काशीहिन्दूविश्वविद्यालयीयसंस्कृतसाहित्यानुसन्धानसमितेः प्रथमं पुष्पम्

पण्डितराजजगन्नाथविरचितो

रसगङ्गाधरः

प्रथमो भागः

सम्पादकः

साहित्याचार्यश्रीमधुसूदनशास्त्री, एम्० ए०

Cata

SA
111

...endriya Sanskrit Vi...
LIBRARY
Book No. 14948
Date ...
Price ...
... JAMMU ...

SA
111

Library Book No. 14948

RASAGANGADHARA

OF

PANDITRAJ JAGANNATH

PART FIRST

MARMPRAKASH

OF

MAHĀMAHOPĀDHYĀYA PANDIT NĀGEŚ BHATTA

Edited with an Original Profound Introduction Commentries and Criticisms

By

SAHITYĀCHARYA SHRI MADHUSUDAN SHASHTRI, *M.A.*

Dean of the Faculty of the Oriental Learning, B. H. U.

BANARAS HINDU UNIVERSITY

VARANASI

Price Rs. 20/-

Pridted by
LAKSHMI DAS
at the Banaras Hindu University Press, Varanasi 5.

काशीहिन्दूविश्वविद्यालयीयसंस्कृतसाहित्यानुसन्धानसमितेः प्रथमं पुष्पम्

पण्डितराजजगन्नाथविरचितो

रसगङ्गाधरः

14948
Library Book No.
Dated 23.11.1976
Price
JAMMU
SA
111

प्रथमो भागः

महामहोपाध्याय पण्डित नागेशभट्ट विरचित मर्मप्रकाशेन,
काशीहिन्दूविश्वविद्यालयीय संस्कृतमहाविद्यालये
साहित्यविभागाध्यक्षेण, काशीहिन्दूविश्वविद्या-
लयीय संस्कृतसाहित्यानुसंधानसमितेः
संयोजकेन च

साहित्याचार्य श्रीमधुसूदनशास्त्रिणा
विरचितैः प्रौढभूमिका-मधुसूदनी-बालक्रीडा-रसगंगाधरालोचनैश्च सहितः।

सम्पादकः
साहित्याचार्यश्रीमधुसूदनशास्त्री, एम्० ए०
डीन आफ दी फैकल्टी आफ दी ओरियन्टल लर्निङ्ग, का० हि० वि० वि०, वाराणसी।

काशी हिन्दू विश्वविद्यालयीयसंस्कृतसाहित्यानुसन्धानसमित्या
प्रकाशितः

बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी मुद्रणालय व्यवस्थापकेन
लक्ष्मीदासेन श्रेष्ठिना
मुद्रितः

वि० स० २०२०

मूल्य २०)

SA
111

"प्राक्कथनम्"

गीर्वाणीवाणीप्रणयिनां नागणितमेतद् यत् पण्डितराजोक्तयः कियत्यो गभीराः रसगंगाधरावधृता इति। श्रीगुरुभ्यस्तदधिगमनकालीनाभ्यासवशात्प्र-परिचयस्थैर्यैः विदुषामन्वत्तं किमपि स्वीयं भावं विवृणुयामिति महती समीहा मम समासीत्तदा। परं किं कुर्याम्। "सर्वं कालकृतं मन्ये" इति सूक्तिमनुसरन्त्समयं प्रत्यैक्षिषि। "श्रुतेन यत्नेन च वागुपासिता ध्रुवं करोत्येव कमप्यनुग्रहम्" इति सिद्धवाक्यात् समयेन पी० एच्० डी० कृते रसगंगाधरस्य समालोचनात्मकाध्ययने प्रावर्त्तिषि तदनु निबन्धलेखने च। तेष्वेव दिवसेषु का० हि० वि० वि० संस्कृतमहाविद्यालये साहित्यविभागाध्यपदं, संस्कृतसाहित्यानुसन्धानसमिति-संयोजक पदं च प्राप्नुवम्। मदीयसंयोजकत्वे किमपि नवीनं कार्यं प्रचलतु इत्येतदर्थं मया मधुसूदनीविवृतिनामकसंस्कृतटीकया बालक्रीड़ानामकहिन्दीटीकया च समन्वितं रसगंगाधरं तथा रसगंगाधरालोचनं मुद्रापयितुं समितेः समक्षं समुपास्थापयम्। समितिश्च मां सहर्षमन्वमोदत्।

तदनुमोदनेन प्रोत्साहितः समस्तं विश्वं बिभर्तुः परमेश्वरस्यानुकम्पया ग्रन्थ-रत्ने श्रममकार्षम्। तच्च स्वसमयेन स्वयमेव समापत्। मध्ये चक्षुषः पीडया इदमन्वभवम् यत् किं भविष्यति, कथं जीवनं प्रचलिष्यति, एवं भावनया सर्वासु आशासु तुषारपातः समजनिष्टेव। मध्ये ग्रन्थप्रकाशनमपि विराममग्रहीत्। कथंचिद् विश्वेशितुरनुकम्पया पीडाशान्तौ तदेतत्समेषां विदुषां पुरतः समुपाहरामि। कीदृशः प्रयास इति सहृदया एव प्रमातुं प्रभवः, पठनपाठनप्रवृत्तिरेव मामेवं प्रैरिरत्। आरम्भे लेखनप्रवृत्तौ तु प्रधानं कारणं मदीया प्रथमा धर्मपत्नी दुर्गा देवी एव। तस्यास्तोषार्थमेवायमारम्भः। काव्यमीमांसाया, व्यक्तिविवेकस्य, रसगंगाधरस्य, नाट्यशास्त्रस्य च मधुसूदनीविवृतिं व्यरीरचम्। बालक्रीड़ामपि व्यक्तिविवेकं विहाय समेषामेषां ग्रन्थानां व्यरचयम्। कृतेनानेन सा प्रसीदतु भगवान् सर्वान्तर्यामी परमेश्वरः प्रीणातु।

का० हि० वि० वि० मुद्रणालयस्य व्यवस्थापकः श्रेष्ठिमवरो लक्ष्मीदासो धन्यवादार्हः, स तु ममातीव सुहृत्। तस्यास्मिन्मुद्रणकार्ये सोत्साहत्वं नितान्तं

प्रशंसनीयम्। प्रारूप (प्रूफ) संशोधनकर्मणि मदीयशिष्यः साहित्यविशारदः कैलासपतिमिश्रः, साहित्याचार्यराधाकान्तपाण्डेयश्च मां समतोषयताम्। श्री जोखूरामसिंहोऽपि तत्साहाय्यमधित। सीसकाक्षरयोजकानां संचालकं वसन्तूरामं तु कथमपि न विस्मरिष्यामि। स महता श्रमेण समये समापादयदिदं ग्रन्थरत्नम्। भगवन्तं भूतभावनं भवानीपतिं मुहुर्मुहुर्निवेदये। भूमन्! त्वदीयोऽहं त्वदीयं वस्तु तुभ्यमुपहरे। नतेन शिरसाऽवश्यमिदमेकमभ्यर्थये यद् द्वितीयो भागोऽस्य ग्रन्थरत्नस्य त्वरितत्वरितं पूर्णतामेतु। तव प्रसादेनैव सव सेत्स्यति, इति मे दृढो विश्वासः।

श्रावणी पूर्णिमा
२०२०

विदुषामाश्रवो
मधुसूदन शास्त्री
डीन आफ दी फैकल्टी आफ दी
ओरियण्टल लर्निंग का० हि० वि० वि०
वाराणसी

रसगङ्गाधरीयविषयानुक्रमः

प्रथममाननम्

विषयः	पृष्ठम्
मंगलाचरणादिकम्	४
काव्यलक्षणम्	१३
काव्यप्रकाशीयलक्षणे आक्षेपः	२२
साहित्यदर्पणीयलक्षणे आक्षेपः	४४
प्रतिभाया एव काव्यकारणता	४६
काव्यस्य चातुर्विध्यम्	६१
उत्तमोत्तमलक्षणम्	६१
उत्तमलक्षणम्	८५
मध्यमलक्षणम्	९२
अधमलक्षणम्	९४
प्रकाशकृद्भेदेषु कटाक्षः	९५
रसलक्षणम्	९९
तत्र वादिभेदेन तस्य एकादशविधाः	१०७-१४९
भरतसूत्रस्याष्टधा व्याख्यानम्	१५०
रसानां नवधात्वम्	१५३
शान्तस्य रसत्वव्यवस्थापनम्	१५३
स्थायिभावलक्षम्	१५७
रतिलक्षणम्	१६१
शोकलक्षणम्	१६१
करूणविप्रलम्भस्यांशतः करुणे, अंशतश्च शृङ्गारेऽन्तर्भावः	१६२
निर्वेदः	१६२
क्रोधः	१६२
उत्साहः	१६३
विस्मयः	१६३
हासः	१६३
भयम्	१६३
जगुप्सा	१६४
विभावादिलक्षणम्	१६४
अनुभावस्वरूपम्	१६५

विषयः	पृष्ठम्
रसभेदाः	
शृङ्गारद्वैविध्यम्	१६९
करुणः	१७४
शान्तः	१७४
रौद्रः	१७७
वीरः	१७९
अद्भुतः	१९१
तत्र प्रकाशोदाहरणे आक्षेपः	
हास्यः	१९४
भयानकः	१९७
बीभत्सः	१९७
रसानां संख्यानियमः	२०१
रसानां विरोधातत्परिहारौ	२०३
रसदोषाः	२१४
गुणप्रकरणम्	२२३
इह स्वमतोक्तिः	२२७
इह वामनादीनां मतम्	२३५
शब्दगुणानां लक्षणम्	
श्लेषः	२३५
प्रसादः	२३६
समता	२३७
माधुर्यम्	२३८
सुकुमारता	२३८
अर्थव्यक्तिः	२३९
उदारता	२३९
ओजः	२४१
कान्तिः	२४२
समाधिः	२४२
अर्थगुणानां लक्षणम्	
श्लेषः	२४३
प्रसादः	२४३

विषयः	पृस्ठम्	विषयः	पृष्ठम्
समता	२४४	त्रासः	३१२
माधुर्यम्	२४४	सुप्तम्	३१३
सुकुमारता	२४५	विबोधः	३१५
अर्थव्यक्तिः	२४६	अमर्षः	३१८
उदारता	२४६	अवहित्थम्	३१९
ओजः	२४६	उग्रता	३२१
कान्तिः	२५०	उन्मादः	३२२
अथैतेषां त्रिष्वेवान्तर्भावः	२५१	मरणम्	३३०
गुणानां व्यञ्जिका रचना	२५३	वितर्कः	३२४
दोषप्रकरणम्	२५९	विषादः	३२६
रचनायां वर्जनीयाः	२५९	औत्सुक्यम्	३२८
तत्र विशेषतो वर्जनीयाः	२६६	आवेगः	३२९
अथ भावप्रकरणम्	२७६	जडता	३३०
भावलक्षणम्	२८३	आलस्यम्	३३२
हर्षः	२८७	असूया	३३३
स्मृतिः	२८८	अपस्मारः	३३७
व्रीडा	२९३	चपलता	३३७
मोहः	२९५	निर्वेदः	३४०
धृतिः	२९६	व्यभिचारिणां संख्यानियमः	३४३
शङ्का	२९७	रसाभासाः	३४६
ग्लानिः	२९७	भावभासाः	३५७
दैन्यम्	२९९	भावशान्तिः	३५९
चिन्ता	३०१	भावोदयः	३६०
मदः	३०३	भावसन्धिः	३६१
श्रमः	३०६	भावशबलता	३६३
गर्वः	३०८	भावशान्तिविषये विचारः	३६४
निद्रा	३१०	अलक्ष्यक्रमध्वनेरपि क्वचिल्लक्ष्यक्रमता	३७३
मतिः	३१०	वर्णरचनादीनां रसाभिव्यञ्जकत्व-	
व्याधिः	३११	निराकरणम्	३७७

प्रथमानन के रसगंगाधरालोचन का विषयानुक्रमः

विषय	पृष्ठम्
१ प्रथम पद्य	१
२ द्वितीय पद्य	१
३ चौथा पद्य	२
४ काव्य लक्षण	२
५ लोकोत्तरत्व चमत्कारत्व का अपर पर्याय कैसे	४
६ भावना विशेष	५
७ अपने मत से काव्य का लक्षण और उसकी व्याख्या	७
८ यत्तु से शौर्यादिवदात्मधर्माणाम् पर्यन्त अंश	९
९ यत्तु प्राञ्चः प्रथम	९
१० एवैव चेत्यादि द्वितीय अंश	१५
११ तदधीते तद्वेद	१६
१२ यत्त्वास्वाद यह दूसरे एवं तीसरे के बीच का अंश	१७
१३ अपि च काव्यपदप्रवृत्तिनिमित्तम् तीसरा अंश	१८
१४ लक्षणे गुणालंकारादिनिवेशोऽपि चौथा अंश	२१
१५ गुणत्वालंकारत्वादेरननुगमाच्च पांचवा अंश	२४
१६ दुष्टं काव्यमिति छठा अंश	२४
१७ शौर्यादिवदात्मधर्माणां गुणानां सातवां अंश	२७
१८ यत्तु रसवदेव काव्यमिति साहित्यदर्पणे निर्णीतम्	२८
१९ काव्यत्व जाति है या उपाधि	२९
२० प्राचीन एवं अर्वाचीन आचार्यों के मत के अनुसार काव्य लक्षण	३०

विषयः	पृष्ठम्
२१ तस्य च कारणं कविगता केवला प्रतिभा अंश का समालोचन	३३
२२ सा च काव्यघटनानुकूलशब्दार्थोपस्थितिः इस अंश का समालोचना	३६
२३ "शब्दार्थौ यत्र" उत्तमोत्तम काव्य के लक्षण की समालोचना	३६
२४ शयिता पद्य का समालोचन	३८
२५ गुरुमध्यगता इस पद्य का समालोचन	३९
२६ तल्पगतापि च इस पद्य का आलोचन	३९
२७ विशेषणवाक्यार्थानां वाच्यार्थे नदीस्नाने बाधितत्वात् इस अंश का आलोचन	३९
२८ प्रत्यालोचन	४०
२९ नदीमदीयप्रिययोरान्तिकमगत्वा अधमस्य इसका आलोचन	४०
३० मुख्यार्थे बाधाभावात् तात्पर्यार्थस्य झटित्यनाकलनात् इस अंश का आलोचन	४१
३१ उत्तम एवं मध्यम काव्यों के लक्षण का समालोचन	४१
३२ व्यंग्य ही रमणीय अर्थ क्यों है	४३
३३ लक्षण में रमणीय शब्द ही क्यों रक्खा	४४
३४ तत्र ध्वनेरुत्तमोत्तमस्य और तदात्मनें तत् का समालोचन	४४
३५ व्यंजकविभावादिचर्वणाया आवरणभंगस्य वा इस अंश का आलोचन	४५
३६ यद्वा विभावादिचर्वणामहिम्ना इस अंश का आलोचन	४५
३७ सहृदयस्य निजसहृदतावशोन्मिषितेन	४७
३८ न च कान्तात्वं साधारणविभावतावच्छेदकम् इस अंश का आलोचन	४८

विषय	पृष्ठम्
३९ नव्यास्तु मत में "अज्ञानावच्छिन्ने शुक्तिकाशकले" इस अंश का आलोचन	४९
४० परे तु मत में "काव्यार्थभावनाजन्मा" इस अंश का आलोचन	४९
४१ इसी प्रसंग में "अपि तु भ्रमः" इस अंश का आलोचन	५०
४२ "प्ररूढाप्ररूढत्वे बह्वल्पविभावजत्वे" इस अंश का आलोचन	५०
४३ "किञ्चात्मनो निर्गुणतया आत्मरूपरस-गुणत्वं माधुर्यादीनामनुपपन्नम्" इस अंश का आलोचन	५१
४४ "एवं तदुपाधिरत्यारिगुणत्वमपि। गुणे गुणान्तरस्यानौचित्याच्च" इस अंश का आलोचन	५१
४५ किं ब्रूमस्तव वीरताम्" इस पद्य का आलोचन	५२
४६ "नैकय्येन द्वितीयचतुर्थं" इस अंश का आलोचन	५२

विषयः	पृष्ठम्
४७ "तथापि देशकाल······पद्यवाक्यार्थे··· अतिव्याप्तिः। तस्य विभावानुभाव-भिन्नत्वे" इस अंश का आलोचन	५३
४८ "निद्रावि(ना)भावोत्थं ज्ञानं गुप्तम" इस अंश का आलोचन	५३
४९ "भवद् द्वारि क्रुध्यज्जयविजय" इस पद्य का आलोचन	५४
५० "चिरसेवितायां च कृतघ्नत्वम्" इस अंश का आलोचन	५४
५१ "व्यानम्राश्चलिताश्चैव" इसके विवरण का आलोचन	५५
५२ "घटादौ दण्डादेः कारणत्वस्येव प्रत्येक-मेव व्यञ्जकतायाः सिद्धिरिति प्राञ्चः" इस अंश का आलोचन	५५
५३ "रचनावर्णानांतु······व्यंजकता-वच्छेदक" इसका आलोचन	५६
५४ "वर्णरचनाविशेषाणां माधुर्यादिगुणा-भिव्यञ्जकत्वमेव न रसाभिव्यञ्जक-त्वम्" इस अंश का आलोचन	

LIBRARY
Book No. 14948
Pri(...)
JAMMU

श्रीदक्षिणकालिकायनमः

श्रुतेन यत्नेन च वागुपासिता ध्रुवं करोत्येव कमप्यनुग्रहम् ।

रसगंगाधर की भूमिका

श्री भगवती पराम्बा सरस्वती उस पर अवश्य ही कोई विलक्षण अनुग्रह करती है जो उसकी श्रुति अर्थात् शास्त्र एवं यत्न से उपासना करता है। वे शास्त्र हैं वेद एवं उसके अंग व्याकरण, ज्यौतिष, दर्शन, आयुर्वेद प्रभृति। इन सब शास्त्रों के प्रतिपाद्य विषयों का समाहार जहां हो वह मुख्य शास्त्र साहित्य है। इसी लिए यह प्रसिद्धि भी है कि "काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम्"। विद्वानों के समय का उपयोग काव्य शास्त्र के विनोद में होता है।

"नुद प्रेरणे" इस धातु से विनोद बना है इसका अर्थ है प्रेरणा। फलतः इस पद्य का अर्थ है कि बुद्धिमानों को काव्य शास्त्र के द्वारा प्रेरणा प्रवृत्ति मिलती है और उस प्रवृत्ति से समय बीतता है।

वह प्रवृत्ति छोटे से लेकर बड़े तक या बड़े से लेकर छोटे तक सभी प्राणियों की सुख के लिए होती है। उपर्युक्त चर्चा से सिद्ध हुआ कि सुख में प्रवृत्ति कराने वाला काव्य शास्त्र है। सुख एवं रस दोनों पर्याय शब्द है। इसीलिए आचार्यों ने काव्य के लक्षण का आधार रस माना है। जैसा कि 'रसात्मकं वाक्यं काव्यम्,' रसवत् वाक्य को काव्य कहते हैं। इष्टार्थ व्यवच्छिन्न पदावली काव्यम्' इष्ट अर्थ सुख से युक्त पदावली को काव्य कहते हैं। रमणीयार्थ प्रतिपदकः शब्द 'काव्यम्' रमणीय अर्थ आनन्द के व्यञ्जक शब्द को काव्य कहते हैं इत्यादि। इसी काव्य के विषय में नियम एवं उपनियमों के शासन करने वाली ग्रन्थ राशि का नाम काव्यशास्त्र है। इसी का दूसरा नाम साहित्य शास्त्र है। आचार्य विश्वनाथ ने अपने ग्रन्थ का नाम साहित्य दर्पण किया है जिसमें काव्य के नियम का अनुशासन किया है। इन्हीं नियम एवं उपनियमों के अनुशासन करने वाले ग्रन्थ का नाम पण्डित राज ने रसगङ्गाधर रक्खा है। फलतः रस एवं साहित्य दोनों पर्याय हैं इसी का आधार काव्य है। इसलिए साहित्य के निरूपण करने का उपक्रम करते हैं।

हमारे यहाँ शास्त्रों में अध्ययनशील व्यक्तियों का दो प्रकार से निर्देश किया है एक लक्ष्यैकचक्षुष्क, दूसरे लक्षणैकचक्षुष्क। प्रथम वे हैं जो शास्त्र का निर्माण करते हैं। उनको समाधि द्वारा यह प्रतीत होता है कि लक्ष्य कैसा हो सकता है, लक्ष्य कैसा होना चाहिए, यही लक्ष्य का सुसंस्कृत रूप है इत्यादि। लक्ष्य बिगड़ने न पावे इसलिए तत्तद्विषयक शास्त्र अर्थात् शासन आज्ञा का स्वरूप निर्धारित करते हैं। इन्हीं को हमारे यहाँ शास्त्रद्रष्टा ऋषि कहा गया है। जैसे कपिल, कणाद, गौतम, व्यास, जैमिनि, पाणिनि, पतञ्जलि प्रभृति ऋषि हैं।

दूसरे में जो इनके बनाये हुए नियमों के ही अनुसार चलकर लक्ष्य के स्वरूप को प्राप्त करते हैं वे सभी अध्ययनशील व्यक्ति हैं।

हम इन दोनों ही प्रकार के महानुभावों की शैली से "साहित्य" पदके अर्थ का विवेचनपुरःसर निरूपण करेंगे। आचार्यों ने इस तरह का विचार

कपिलो यदि सर्वज्ञः कणादो नेति का प्रमा।
तावुभौ यदि सर्वज्ञौ मतभेदः कथं तयोः ॥

उठाया है कि अगर "कपिल" सर्वज्ञ थे तो "कणाद" भी सर्वज्ञ थे। "कणाद" सर्वज्ञ नहीं थे इसमें क्या प्रमाण है अगर कहो कि दोनों सर्वज्ञ थे तब मतभेद दोनों में कैसा। यदि मतभेद है तो सर्वज्ञ नहीं। किन्तु देखा जाता है कि सभी महर्षि सर्वज्ञ माने जाते हैं और सभी ने अपने अपने शास्त्रों में एक दूसरे की आलोचना करके मतभेद दिखाया है।

इस पर एक वर्ग आता है और कहता है कि कपिलादि सभी सर्वज्ञ थे और सभी का कथन भ्रान्ति रहित है किसी का भी मत अप्रमाणिक नहीं है।

तब फिर शंका होती है कि यदि सभी का मत प्रामाणिक है तब तो पदार्थों का स्वरूप भिन्न-भिन्न मानना पड़ेगा किन्तु भिन्न हो नहीं सकता क्योंकि विरोध होने लगेगा। कोई प्रकृतिकारणवादी है, कोई परमाणुकारणवादी है, कोई "यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते" के अनुसार परमेश्वर को जगत् का कारण मानता है। कोई कहते हैं कि जब जीवों के कर्म पाकोन्मुख होते हैं तब कर्मानुसारिणी सृष्टि होती है। इस तरह सबको प्रामाणिक मानने में बड़ा झगड़ा लग जायगा।

किसी एक को प्रामाणिक माना जाय तो किसको? यह भी तभी हो सकता है जब औरों के मत को इनकी अपेक्षा कमजोर समझा जाय परन्तु कमजोर किसी तरह भी नहीं है।

दूसरा वर्ग आता है कहता है हम इस प्रामाणिक अप्रामाणिक के झगड़े में क्यों पड़े। कपिल प्रभृतियों ने भी बुद्धि से युक्ति से ही पदार्थों का निर्णय किया होगा हम भी बुद्धि से निर्णय कर लेंगे। युक्ति से जान लेंगे। बुद्धि गम्य हो युक्तियुक्त हो वही ठीक है।

फिर प्रश्न उठता है कि वह पदार्थों का निर्णय करनेवाली बुद्धि किसकी? दूसरे की या अपनी। यदि दूसरे की बुद्धि लेते हैं तो फिर वही पहले वाला प्रामाणिक अप्रामाणिक का झगड़ा!

यदि कहो कि अपनी बुद्धि लेते हैं उसी से निश्चय करेंगे। तब असम्भव है। क्योंकि देखते हैं जब बच्चा पैदा होता है तब उसका क्या स्वरूप होता

है बिलकुल अज्ञानी है कहा भी जाता है कि यह अबोध बालक है। जब वह दूसरों को देखता है उनकी बातों को सुनता है तब शनैः शनैः उसके ज्ञान तन्तु उन्मीलित होते हैं इस तरह उसकी बुद्धि का उदय एवं विकास क्रमशः होता है।

यदि कहो कि हमारा मतलब इसी विकासापन्न बुद्धि से है अर्थात् इसी बुद्धि से निर्णय करेंगे।

तब भी असम्भव है। क्योंकि बुद्धि एक सीमित पदार्थ है जिस तरह के पदार्थों के संस्कारों से वह उपोद्बलित होगी उसी तरह के पदार्थों का वह निर्णय करेगी और ग्रहण करेगी, दूसरे तरह के पदार्थों का निर्णय नहीं करेगी। जैसा कि देखते हैं—कोई वैयाकरण है, कोई नैयायिक है, कोई इञ्जीनियर है तो कोई साइंटिस्ट है। सारांश सब, सब विषयों को नहीं जानता है। यही कारण है कि हमारे यहाँ पुराणों में पुष्पकादि विमानों का वर्णन पढ़कर भी लोग उसपर विश्वास नहीं करते थे किन्तु जब जर्मनी ने विमानों का आविष्कार किया तब लोगों की समझ में आया कि हाँ विमान हो सकते हैं। उसी विमान के सम्बन्ध में जब यह कहा जाता था कि वह बिना चालक के भी चलता था। तब फिर लोगों ने विश्वास नहीं किया। किन्तु जब बिना चालकों के विमानों द्वारा जर्मनी ने इंग्लैण्ड के ऊपर बम गिरवाये तब विश्वास हुआ कि बिना चालक के भी विमान चल सकता है। अभी क्या हुआ हमारे यहाँ तो पुष्पक विमान जहाँ चाहते थे वहाँ खड़ा रह सकता था किन्तु आधुनिक विमान तो नहीं ठहर सकता। कहने का सारांश कि मनुष्य की बुद्धि सीमित है अतः वह अपनी सीमा से बाहर के पदार्थ को कभी समझ नहीं सकती। न ग्रहण कर सकती है। इसके सिवाय एक बुद्धिमान् ने अपने बुद्धि बल से एक युक्ति निकाली दूसरे उससे भी अधिक बुद्धिवैभवशाली ने वह युक्ति काट दी, निर्णय नहीं हो सका। इसीलिए कहा जाता है "नैषा तर्केण मतिरापनेया" "तर्काप्रतिष्ठानात्" तर्क की समाप्ति नहीं है अतः कुतर्क से अपनी बुद्धि को नष्ट मत करो। तब क्या मूढ बने रहें, अकर्मण्य होकर बैठे रहें। इस पर शास्त्र कहता है कि जो बुद्धि से परे है उसी के पास जाओ। इस तरह से भी उसके पास जाने के लिए फिर बुद्धि की जरूरत पड़ी। तब कहते हैं कि इसके लिए घबड़ाने की कोई जरूरत नहीं है वह तो स्वयं ही तैयार है "ददामि बुद्धि योगं तं येन मामुपायास्यासि।" मैं तुमको वह बुद्धि योग वह मार्ग देता हूँ जिससे तुम मुझको प्राप्त कर सकोगे।

वह परम कारुणिक परमेश्वर, समाधि द्वारा लक्ष्य के प्रत्यक्ष के लिए साधना में लगे हुए ऋषियों के अन्तःकरण में अपने (ज्ञान) बुद्धियोग को संचालित कर देता है क्योंकि जो पदार्थ समाधि में स्थित होकर महर्षियों ने प्राप्त कर प्रकाशित किया है उसमें इन्द्रिय-विकलता, भ्रम, प्रमाद, आलस्य,

राग एवं द्वेष का सम्बन्ध नहीं है: ये सब दोष संसार दशा में ही हो सकते हैं समाधि दशा में इन दोषों का होना सम्भव नहीं है। अतः कपिलादि ऋषियों की उक्तियाँ प्रामाणिक हैं उनमें जो भेद हैं वह अधिकारी भेद प्रयुक्त है अतः अनिवार्य है।

ऐसे ही महापुरुषों को लक्ष्यैकचक्षुष्क कहा जाता है ये ही लोग शास्त्र निर्माता हैं। आधुनिक लोग लक्षणैकचक्षुष्क भी जो कुछ लिखते हैं पढ़ते हैं, और इन्हीं महर्षियोंके द्वारा बतलाये हुए मार्गपर चलते हैं तभी वे सब एवं उनकी कृतियाँ सम्मानास्पद हैं अन्यथा होनेपर नहीं।

इन लक्ष्यैकचक्षुष्कोंने लक्ष्य "साहित्य" पदको किस रूपमें किस अर्थमें देखा इसी बातको लिखनेके लिए प्रकृत विषयपर हम आते हैं।

जिससे इस जगत्का जन्मस्थितिभङ्ग होता है वह सच्चिदानन्द ब्रह्म ही अपनी योगमायासे आवृत होकर जगत् रूपमें भासमान होता है। उस मायाकी दो शक्तियाँ हैं (१) आवरण शक्ति और (२) विक्षेप शक्ति।

आवरणशक्ति ब्रह्मके स्वरूपको आवृत करती है इसे ही अज्ञान कहते हैं और विक्षेप शक्ति उसे अन्यथा रूपमें भासित करती है इसीको मिथ्या ज्ञान कहते हैं। जैसे निद्रामें आवरणशक्ति ज्ञानको ढक लेती है और विक्षेपशक्ति अनेक प्रकारके स्वप्नमें कारण होती है उसी प्रकार जाग्रत् में भी आवरण शक्तिने ब्रह्मको ढक रक्खा है और विक्षेपशक्तिने दृश्य प्रपञ्चका बड़ा भारी चित्र सामने खड़ा कर रक्खा है।

आवरण शक्तिके भी दो भेद हैं (१) असत्वापादकशक्ति (१) अभानापादक-शक्ति। अभानापादकशक्तिके कारण ब्रह्मका भान नहीं होता और असत्वापादक-शक्तिके कारण मालूम होता है कि ब्रह्म है ही नहीं।

इन्हीं आवरण और विक्षेप शक्तिके तारतम्यसे जगत्में सच्चिदानन्द ब्रह्मके सदंशमात्रका ही कहीं प्रकाश होता है, कहीं चिदंशका भी प्रकाश होता है और कहीं आनन्दांशका भी प्रकाश होता है।

केवल सदंशके प्रकाशसे कोई यह न समझ ले कि वहाँ चिदानन्दांश है ही नहीं। ब्रह्म सच्चिदानन्द सर्वत्र समान रूपसे है,' पर मायाकी शुद्ध्याशुद्धिके तारतम्यसे प्रकाशमें तारतम्य हो जाता है।

यथा घटपटादिमें केवल सदंश ही भासित होता है। पशु-पक्षी आदिमें चिदंशका भी अल्पमात्रामें प्रकाश है। उनमें आनन्दांशका प्रकाश बहुत ही थोड़ा है। वे मुसकरा नहीं सकते। वे हँस नहीं सकते हैं। इस आनन्दांशके प्रकाशके अल्पतममात्रामें होनेके कारण ही आचार्योंने पशु-पक्षी तिर्यक्योनि में रसको नहीं माना है। रसाभास ही कहा है। मनुष्य योनिमें सत, चित्, आनन्द

तीनों अंशोका प्रकाश है। मनुष्यमें ज्ञानके उत्कर्षसे आनन्दांश प्रकाशित होता है मनुष्यको भूत-भविष्यका ज्ञान है मनुष्य मुसकुराता है, मनुष्य हँसता है।

मनुष्यमें चिदंशके उत्कृष्ट प्रकाशके फलस्वरूप चिदंशके प्रकाश के साथ ही साथ वाणीका भी प्रकाश होता है। वस्तुतः चिदंश और वाणीमें कोई वास्तविक भेद नहीं है। अतः चित् शक्तिको ही वाणी वाग्देवता सरस्वती आदि अनेक नामों से अभिहित करते हैं। करुणामयी जगज्जननी भगवती वाग्देवताकी मनुष्योंपर विशेष कृपा है। उनमें वह अक्षर समाम्नाय अथवा वर्णमालाके रूपसे प्रकट हुई है अतः वे ही अपने सूक्ष्मसे सूक्ष्म विचारको एक दूसरेपर प्रकट कर सकते हैं। उन्हें लिखकर चिरस्थायी कर सकते हैं, विचारों के आदान-प्रदानसे समुन्नति कर सकते हैं। यही कारण है कि मनुष्य धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्षके भागी हो सकते हैं। पशु-पक्षी आदि उन्नति नहीं कर सकते क्योंकि उनपर भगवती वाग्देवीकी वैसी अनुकम्पा नहीं है।

मैं ऊपर कह चुका हूँ कि चित् शक्तिका उत्कर्ष ही आनन्दांशके उदयका कारण है। और वाग्देवी चित् शक्ति है। वाग्देवीसे आनन्दांशके उदयकी दो धाराएँ हैं। वाग्देवीके स्वरूपको निर्धारित करते हुए शास्त्रकारोंने उन्हें वीणा-पुस्तक-धारिणी कहा है। ये वीणा और पुस्तक 'नाद' और 'वेद' के चिह्न हैं, नाद और वेदकी व्यञ्जकावस्थाके बोधक हैं। नाद वीणा द्वारा व्यक्त होता है और वेद पुस्तक द्वारा व्यक्त होता है। नाद संगीत कलाका मूल है और वेद अखिल शास्त्र ज्ञानोंका स्रोत है। संगीत और साहित्य इन्हीं नाद और वेदकी स्थूल मूर्तियाँ हैं। नाद संगीत रूपमें विकसित होता है और वेद साहित्य रूपमें।

इसी रहस्यको महावैयाकरण लक्ष्यैकचक्षुष्क शास्त्रकार भर्तृहरिने पहले पहल निर्देश किया। "साहित्य-सङ्गीत-कलाविहीनः साक्षात् पशुः पुच्छविषाण-हीनः"। साहित्य एवं सङ्गीतकलासे विहीन पुरुषने भगवती वाग्देवताकी कृपासे लाभ नहीं उठाया। अतः वह पशुसे भी गिरा हुआ है। पशुको पुच्छ विषाण हैं जिससे वह आत्मरक्षा तो कर सकता है। उसे वह भी नहीं; सारांश यह कि पशु भगवती वाग्देवीकी अनुकम्पाके पात्र नहीं हैं। इससे पशुके चिह्न पुच्छ विषाण तो हटा लिये गये मनुष्य बनाया गया पर रह गया वह पशु ही, भगवतीकी वीणा एवं पुस्तक अर्थात् संगीत एवं साहित्यसे इसने कोई लाभ नहीं उठाया।

इसी दृष्टिको लक्ष्यमें रखकर हमारे पूर्व पुरुषोंने सारा जीवन ही संगीत-साहित्यमय कर दिया। मनुष्यके जन्मसे जो संगीत और साहित्य प्रारम्भ होता है सो श्मशानतक चला जाता है। पुत्रोत्पत्ति होते ही पहिला काम यह होता है कि गान आरम्भ होता है स्त्रियाँ गा उठती हैं और उन पद्योंको गाती हैं जो उस समयके लिए बने हुए हैं। नालच्छेदन सङ्गीत साहित्यके पीछे किया जाता है। फिर क्या नामकरण, मुण्डन, विवाह एवं यज्ञ वगैरह कोई ऐसा अवसर ही नहीं

है जहाँ सङ्गीत एवं साहित्यका प्रवेश न हो और कहाँतक कहें रोनेमें भी संगीत और साहित्य है। स्त्रियाँ रोती जाती हैं और उसी समयके करुणा रससे भरे पद्यमें ही उनका शोकोद्गार प्रकट होता है। हमारे यहाँ के मरणका दृश्य भी संगीत साहित्यमय है।

सङ्गीतके सातों स्वरों ष ऋ ग म प ध नि का वर्णन भी नारद परिव्राजकोपनिषद्में हैं और इनके अभ्यासको वैराग्यका कारण माना है मोक्षका साधन माना है। धर्म, अर्थ एवं कामका साधन सङ्गीत है यह प्रत्यक्ष है और साहित्यके लिए तो कहना ही क्या है साहित्य अर्थात् शास्त्रज्ञानकी धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्षके प्रति साधनता तो सर्वविदित है इसमें किसीको सन्देहकी गुञ्जाइश ही नहीं है क्योंकि साहित्य शब्द अखिल शास्त्र ज्ञानका पर्याय है।

साहित्यशब्द ज्ञानका पर्याय है ऐसे प्रतिज्ञा वाक्यसे पदार्थ सिद्धि नहीं होती जबतक कोई हेतु न बतलाया जाय क्योंकि भर्तृहरिने ज्ञानस्वरूप अर्थमें साहित्यपदका प्रयोग किया है इसमें प्रमाण क्या। अतः साहित्यपदका ज्ञान अर्थ कैसे है यह बतलानेका उपक्रम करते हैं।

कहते हैं कि श्रीविक्रमादित्य जिनके नामसे विक्रम सम्वत् प्रसिद्ध है जिनको आज २०१२ हो चुके हैं उनके ही भाई भर्तृहरि थे। आप महावैयाकरण थे एवं शब्दाद्वैतके प्रतिपादक आचार्य थे। आपही की बनाई हुई वाक्यपदीय पुस्तक है। आपने आजसे २०१९ वर्ष पूर्व सबसे पहले भर्तृहरिशतक नामक स्वरचित ग्रन्थमें साहित्य पदका प्रयोग—

साहित्य-संगीतकला-विहीनः साक्षात्पशुः पुच्छविषाणहीनः। इस पद्य में किया है।

भले ही कोई लोक में प्रसिद्धिवश पशु हो किन्तु वह तो बिना सींग एवं पूँछ का मुख्य पशु है जो साहित्य एवं संगीतकला विहीन है रहित है। अब शंका यह उठती है कि लोक में सींग एवं पूँछवाले प्राणी में पशुपद रूढ़ है। तब पशुत्वव्यञ्जक चिह्न सींग एवं पूंछ जिसको संभव नहीं है उस मूर्ख मनुष्य को पशु कैसे कहा।

यः सर्वमविशेषेण पश्यति स पशुः इस निर्वचन के अनुसार जो सब वस्तु या व्यक्तियों को समानरूप से देखे वह पशु है ऐसा यौगिक अर्थ मानें तो "पंडिताः समदर्शिनः" इस गीतोक्ति के अनुसार पण्डित और पशु में कोई अन्तर नहीं रहा। किन्तु जिस प्रकरण में यह पद्य है वहाँ मूर्ख को पशु कहा है। अतः संगति नहीं बैठी।

जहाँ केवल रूढ्यर्थ एवं केवल योगार्थ काम नहीं करते वहाँ एक तीसरा प्रकार है योगरूढ़। जहाँ दोनों के सम्मिश्रण से अर्थ लिया जाता है। अतः जिसको सींग पूँछ हो और जो सबको समान रूप में देखे अर्थात् जो अच्छे

बुरे को, हित अहित को, हानि लाभ को न समझे इनका विवेक न कर सके वह पशु है। यह भी, कागज अंधा है कहने के समान हुआ। क्योंकि आँखों से विहीन को अंधा कहते हैं। कागज के आँखें थीं कब, जो कहा जाय कि कागज अंधा है। जो कभी उसमें रहता भी हो और जिसका कभी उसमें अभाव भी हो वह विशेषण सार्थक भी है।

सारांश यह है कि—गाय भैंस वगैरह को पशु कहना कोई खास बात नहीं है क्योंकि उनमें साहित्य एवं संगीत कला के प्राप्त करने की योग्यता ही नहीं है किन्तु जो उनके प्राप्त करने की योग्यता या क्षमता रहने पर भी नहीं प्राप्त करता है वही मुख्य पशु है।

इस बात को आगे चलकर भर्तृहरिने दुहराया भी है कि—

विद्याविहीनः पशुः। ज्ञान रहित ही पशु है। दूसरे आचार्य ने भी स्पष्ट कहा है—

आत्मायत्ते गुणग्रामे नैर्गुण्यं वचनीयता।
दैवायत्तेषु वित्तेषु पुंसः का नाम वाच्यता॥

गुणों को प्राप्त करना अपने अधीन है तब भी जो गुण रहित है उसकी निन्दा है। इसके विपरीत जो विद्वान् है वह तो मनुष्य का भी पूज्य देव है। श्रुति कहती है कि "विद्वांसो हि देवाः"।

साधारण जनता की दृष्टि में सींग पूंछ वाला ही पशु है अतः उनके समन्वय के लिए पुच्छविषाणहीनः कहा। वस्तुतस्तु सींग एवं पुच्छ बहिरङ्ग वस्तु हैं उनके होने न होने से कुछ बनता बिगड़ता नहीं। प्रत्युत ऋष्यशृङ्ग ऋषि शृङ्गवाले हुए हैं। और पूंछवाले हनुमानजी नवव्याकरणार्थ-वेत्ता हुए हैं। किन्तु जिसके अभाव में जीवन घोर अन्धकार से आच्छन्न होने से मानव अभ्युदय एवं निःश्रेयस या श्रेय एवं प्रेयका भागी नहीं हो सकता और देव बनने की क्षमता रहते हुए भी पशु हो जाता है। वह है विद्या एवं उपविद्या। उपविद्या (संगीतप्रभृति) कला के जानकार नारद, तुम्बुरु एवं तण्डु ऋषि जिनका आविष्कृत ताण्डव नृत्य हैं जिसके प्रवर्तक साक्षात् शंकरभगवान् ही हैं वे मानवों के क्या देवताओं के भी पूज्य हुए हैं।

इसी भाव को मन में रखकर भर्तृहरि ने साहित्य अर्थात् ज्ञान, संगीतकला (यद्यपि चौसठ कलाओं के अन्तर्गत ही संगीत है तथापि चन्द्रमा की कला, षोडश कला वाला पुरुष इत्यादि स्थलों में दूसरे-दूसरे अर्थों में भी कला का प्रयोग होता है अतः भ्रान्ति निवारण के लिए संगीत-कला पद रक्खा। कलाओं के निर्देश का आरम्भ गीत, नृत्य एवं वाद्य से होता है 'त्रिकं संगीतमुच्यते।') अर्थात् विज्ञान से विहीन को पशु कहा।

प्राचीन विद्वानों ने भी जैसे बाण ने अपनी कादम्बरी में राजपुत्र चन्द्रपीड के अध्ययन का निर्देश करते हुए दो बार ज्ञान एवं विज्ञान को जानना आवश्यक लिखा है—"परिसमाप्तसकल विज्ञानमधीताशेषविद्यञ्च"। "अधीतानि शास्त्राणि शिक्षिताः सकलाः कलाः"। राजशेखर ने भी लिखा है। "पञ्चमी साहित्यविद्येति यायावरीयः सा हि चतसृणां विद्यानां निष्यन्दः"। किसी अन्य आचार्य ने भी लिखा है।

संगीतश्चैव साहित्यं सरस्वत्याः स्तनद्वयम् ।
एकमापातमधुरमन्यदालोचनामृतम् ॥

यहाँ "सरस्वती के दो स्तन हैं" यह कहने का कोई अर्थ नहीं है। कौन नहीं जानता कि स्त्री को दो स्तन होते हैं। अगर उसको एक स्तन हुआ तो उसका महाबीभत्स रूप हो जाता है। अतः यहाँ स्तन द्वय कहने का यह भाव है।

किसी स्त्री के स्तन को स्पर्श दो प्रकार के व्यक्ति ही कर सकते हैं। एक पुत्र, दूसरा नायक। तदनुसार उपासकों के लिए सरस्वती के दो स्वरूप हैं, एक माता का स्वरूप है। दूसरा नायिका का स्वरूप है।

जिस अवस्था में सरस्वती माता के स्वरूप में है, उस अवस्था में उसके स्तनद्वय संगीत रूप हैं। उपासक गए माता के संगीत रूपी स्तनद्वय का उपयोग करते हैं, अर्थात् उससे स्तन्य दुग्ध का पान करते हैं, इसलिए संगीत को आपात मधुर कहा। इसका भाव यह है कि जैसे दुग्ध को देखने से या छूने से उसके माधुर्य का अनुभव नहीं होता, किन्तु जब दुग्धधारा का मुख में पात होता है, तभी उसके माधुर्य का अनुभव होता है, आनन्द मिलता है, उसी तरह संगीत के भी कानों में पड़ने से माधुर्य की अनुभूति होती है। यह मातृभाव है। माता स्नेह से पुत्र को दुग्ध का पान करा देती है उसके द्वारा पुत्र सद्यः पुष्टि को प्राप्त करता है। उसी तरह संगीत भी सद्यः फल देता है "सद्यः फलति गान्धारी"।

जिस अवस्था में सरस्वती नायिका के स्वरूप में है, उस अवस्था में उसके स्तन द्वय साहित्य रूप है, अतएव उसका विशेषण आलोचनामृत कहा है। यहाँ का भाव यह है—स्तन शब्द का अर्थ है (यः स्तनति यौवनोदयं कथयति स स्तनः) जो नायिका के यौवनोद्गम को कहता है, नायिका उपभोग के योग्य हो गई है। इस अवस्था को जो प्रकाशित करता है, उस चिह्न को स्तन कहते हैं। इस अवस्था में नायक, नायिका का उपभोग करता है। यहाँ यह उपभोग आलोचन है चर्वणा है, उससे अमृत माने आनन्द का अनुभव करता है। श्रुति ने कहा है (आनन्द रूपं यदमृतं विभाति) कि जो अमृत है, वह आनन्द है।

उद्देश्य के स्वरूप का निर्धारण

इस साहित्य के आलोचन चर्वणा से उत्पन्न हुए अमृत आनन्द को प्राप्त करना ही इस महान् ग्रन्थ "रसगंगाधर" की व्याख्या में हमारी प्रवृत्ति का अन्तरंग उद्देश्य है।

प्रासंगिक शंका

यह आपका कथन (आम्रान् पृष्टः कोविदारानाचष्टे) पूछा आमों के विषय में उत्तर देने लगे कोविदारों के विषय में का जैसे हुआ। क्योंकि रस गंगाधर के व्याख्या की प्रतिज्ञा करते हैं और करने लगे साहित्य की। अथ च प्रतिज्ञा करते हैं कि हम पण्डितराज की सूक्ति एवं प्रतिभा "रसगंगाधर" को नवीन स्वरूप देने के लिए व्याख्यात्मक प्रयत्न करते हैं, किन्तु यहाँ कहते हैं कि आनन्द को प्राप्त करना प्रवृत्ति का अन्तरंग उद्देश्य हैं। "आये थे हरिभजन को, ऊटन लगे कपास" के समान आप का व्यवसाय मालूम पड़ता है।

क्रमशः शंकाओं का समाधान-प्रथम शंका का समाधान-साहित्य शब्द का अर्थ

प्रथम शंका का समाधान यह है कि यह शंका साहित्य शब्द के अर्थ से परिचय न होने से उत्पन्न हुई है। अतः साहित्य शब्द के अर्थ का विस्तार से निरूपण करते हैं। इसके लिए साहित्य पद के विषय में युक्ति, प्रयोग-प्रवाह तथा निरूक्ति निर्वचन को बतलाना अप्रासंगिक नहीं होगा प्रत्युत अतीव आवश्यक है।

"युक्ति"

युक्ति से भी यही जँचता है। यदि साहित्य पद का अर्थ काव्य नाटक आख्यायिका वगैरह ही हो तो बड़े २ दार्शनिक एवं वैयाकरण प्रभृति सभी पशु हो जायँगे। क्योंकि ये तो उनसे रहित हैं। यदि उपर्युक्त अर्थ ज्ञान एवं विज्ञान मानें तो यही लोग वस्तुतः देव हैं। और भी कारण है इस अर्थ को मानने में वैदिक साहित्य, लौकिक साहित्य, हिन्दी साहित्य आदि अबाध गति से प्रयुक्त शब्दों का भी समन्वय हो जाता है। यह कथा लक्ष्यैकचक्षुष्कों की हुई। अब, जो तो शास्त्र (प्रयोग-प्रवाह एवं व्याकरण) रूपी आँख से शब्दों को देखते हैं उनकी भी सुन लीजिए। जिनको लक्षणैकचक्षुष्क कहते हैं।

"प्रयोग-प्रवाह"

वेदों की अनुक्रमणिका के आधार पर चारों वेदों में, ब्राह्मणों में, उपनिषदों में, रामायण में, भागवत में, षड्दर्शनों के सूत्रपाठ में, २८ स्मृतियों में, पाणिनि के सूत्रपाठ एवं गणपाठ में, कामन्दकीयनीतिसार में, कौटलीय आर्थशास्त्र में, शुक्र-

नीति में नाट्यसूत्र में, कामसूत्र में, चरकसंहिता में, रघुवंश, किरात, माघ, मेघदूतादि काव्यों में एवं प्रचलित नाटकों में और अमरकोष, मेदनी, द्विरूपकोष, हेमचन्द्रीयकोषों में कहीं भी साहित्य पदका प्रयोग नहीं पाया। महाभारत एवं अन्य पुराणों में शायद हो तो अन्वेषक देखें। हाँ वेदों में संहिता शब्द का प्रयोग होता है जो कि सहित का पर्याय है। "हि गतौ' इस गत्यर्थक हि धातु से क्त प्रत्यय करने पर हित बनता है। इस हित के पूर्व में लगे 'सम्' उपसर्ग के मकार का "समो हिततयोः" वार्तिक से विकल्प से लोप हुआ। तब सहित बना। लोप नहीं हुआ संहित बना, टाप करने पर संहिता बना। जिसका अर्थ है सुश्लिष्टता, सन्धि। पाणिनि का सूत्र है "परः सन्निकर्षः संहिता" यहाँ सन्निधि अर्थ है।

साहित्य पद का प्रयोग कहाँ मिलता है।

"साहित्यमात्रं पूर्वोक्तं हेतुस्तत्रोपयुज्यते"

"साहित्ये तु प्रमाणं च तयोरन्यन्न विद्यते"

"साहित्यं न प्रतीयते"

श्लोकवा० ३ भाग अनुमान परिच्छेद।

"साहित्ये मितदेशत्वात्" इत्यादि—

" " ३ , अर्थापत्ति परि……

परस्पर सापेक्षमित्यादि, शब्दशक्तिप्रकाशिका।

तुल्यवदेकक्रियान्वयित्वमिति श्राद्धविवेकः

एकक्रियान्वयित्वं साहित्यम्, भूषण।

साहित्यपाथोनिधि, इत्यादि, जह्लणका विक्रमाङ्कदेवचरित।

साहित्ये सुकुमारवस्तुनि, इत्यादि, लीलांशुकनैयायिकका श्रीकृष्णचरितामृत।

"मध्येसभं" इस पद्य में

साहित्य-निर्वर्तितहृक्तरङ्गा, श्रीहर्षका नैषधीय चरित।

साहित्यदर्पणमनुमिति।

साहित्यतत्वमिति विश्वनाथ साहित्यदर्पण।

साहित्यसार आनन्दरायमखी, इत्यादि परवर्त्ती आचार्यों के ग्रन्थों में और "साहित्याचार्य" इस उपाधि में अबाध रूप से मिलता है।

"निर्वचन निरुक्ति"

साहित्य शब्द के १४ चौदह अर्थ हैं। कोषकारों ने "सह" नामक अव्यय के सात अर्थ लिखे हैं। जैसे—

१—साकल्य=जैसे (सतृणमत्ति) सबकुछ खा जाता है तृण तक खा जाता है। तृणेन सह अत्ति यह अव्ययीभाव समास है। सकल अर्थ है।

२—समानता=सहोदर, सहज, सहधर्मिणी।

३—एकत्व=सहभोजन, एक पात्र में एक पंक्ति में भोजन। "सग्धिश्च मे सपीतिश्च में" यह एकत्व वेद मन्त्रों में भी है।

४—यौगपद्य=सहकार। उस आम को सहकार कहते हैं, जो अपनी सौरभ को यौगपद्येन दूर-दूर तक फैलाता है।

५—विद्यमानता=सहैभिर्दशमिः पुत्रैः भारं वहति गर्दभी। दश पुत्रों के रहते हुए भी गर्दभी भार ढोती है।

६—अनुरूपता=सक्षत्रियम्, क्षत्रिय के अनुरूप। इसी को सम्पत्ति भी कहते हैं।

७—सामर्थ्य=सहाय। सह सामर्थ्यं गृहीत्वा आयते सः, सह सामर्थ्य को बल को लेकर आता है वह सहाय कहाता है।

इन सात अर्थों वाले सह अव्यय से इतच् प्रत्यय करके सहित बना उससे ष्यञ् करने पर साहित्य बनता है। इसके उपर्युक्त सात अर्थ हैं।

८—"सह मर्षणे" इस धातु से कष्टं सहते इस अर्थ में कर्त्ता में क्त प्रत्यय किया इट् का आगम करके सहित बना। इसका अर्थ है सहनेवाला सहनशील व्यक्ति। इस सहित से ष्यञ् करने पर साहित्य बना। उसका अर्थ है सहना।

९-१०—"डुधाञ् धारण पोषणयोः" इस धातु से क्त प्रत्यय किया और "दधाते र्हिः" इस सूत्र से धा के स्थान में "हि" आदेश किया तब हित बना। इसी का अर्थ है कल्याण। इससे सम् उपसर्ग जोड़ा और समो-हिततयोः से सम् के मकार का लोप हो गया तब सहित बना। उससे ष्यञ् करने पर साहित्य बनता है। इसका अर्थ धृति और पुष्टि याने कल्याण।

११-१२—"हि गतौ वृद्धौ च" यह पाणिनि महर्षि के धातुपाठ में हि धातु है। व्याकरण के नियम के अनुसार जो गत्यर्थक धातु हैं वे ज्ञानार्थक भी होते हैं। इस धातु से सम् उपसर्ग लगाकर कर्त्ता में (सं सम्यक् हिनोति जानाति इस अर्थ में) क्त प्रत्यय किया और "समो हितसततयोः" इस वार्तिक से सम् के मकार का लोप करने पर सहित बना, जिसका अर्थ है ज्ञानवान्। इस तरह बने हुए सहित से ष्यञ् प्रत्यय करने पर साहित्य बना उसका अर्थ है ज्ञान। जैसे पाचक का धर्म पकाना, पाठक का धर्म पढ़ाना उसी तरह ज्ञानवान् का धर्म ज्ञान होता है। साहित्य पद के ज्ञान अर्थ को लेकर ही वैदिक साहित्य, धार्मिक-साहित्य, लौकिक साहित्य, जैनसाहित्य, बौद्धसाहित्य यह प्रयोग होते हैं।

महावैयाकरण भर्तृहरि जी ने इसी अर्थ में साहित्य पद को प्रयोग किया है। "साहित्य-संगीतकला-विहीनः साक्षात्पशुः पुच्छ विषाणहीनः" यहाँ साहित्य पद का अर्थ ज्ञान है। इस बात की स्पष्टता आगे के पद्य में हो जाती है "विद्या विहीनः पशुः"। ये दोनों वाक्य भर्तृहरि शतक में नीतिशतक के मूर्ख प्रकरण के हैं।

हि धातु का दूसरा अर्थ है वृद्धि अर्थात् उपज। अतः साहित्य का अर्थ उपज भी होता है।

१३—षह षुह चक्यर्थे, चक्यर्थः तृप्तिः। ये दो धातु हैं। जिनके आदि में षकार है, पाणिनि के नियम के अनुसार "ष" को "स" आदेश होता है। तृप्ति की व्याख्या महर्षि वात्स्यायन ने कामसूत्र में, महर्षि पतंजलि ने चरक में सुख आनन्द की है। वे लिखते हैं कि "विसृष्टिसुखाधिगमे तृप्ता हि स्त्री गर्भं धत्ते" विसृष्टि रेतःस्खलन से सुख मिलने पर स्त्री तृप्त हो जाती है, उसका फल है गर्भधारण करना। काम० १ अ० १ प्रकरण।

"तृप्तिश्च स्वयोन्यां बीजग्रहणात् गर्भस्य सद्योऽनुगतस्य लिंगम्" चरकः। तृप्तिरानन्दः सुखमिति यावत्, चरक टीका। जब स्त्री अपनी योनि में बीज ग्रहण करती है, तब उसको पूर्ण आनन्द सुख मिलता है। यह पूर्ण सुख प्राप्त होना ही सद्यो गृहीत गर्भ का चिन्ह है। कहा भी जाता है तुष्टे न परमं किंचित् तृप्ते न परं किंचित्। तुष्टि या तृप्ति के बाद कुछ प्राप्तव्य नहीं है।

पूर्वोक्त सह के साथ पढ़े हुए सुह धातु से क्त प्रत्यय करने पर सुहित बना। जिसका प्रयोग महर्षि पाणिनि ने "पूरणगुणसुहितार्थ" इस सूत्र में किया और टीकाकारों ने उसका अर्थ सुहितार्थाः तृप्त्यर्थाः कहा है। सुहित शब्द में ष्यञ् करने पर निष्पन्न सौहित्य पद का अर्थ अमरसिंह ने कोष में "सौहित्यं तर्पणं तृप्तिः" है। चरक ने भी "भोजने चार्ध सौहित्यम्"। स्मृतिकारों ने भी "नातिसौहित्यमाचरेत्" कहकर तृप्ति अर्थ का निर्देश किया है।

इस सुह समानार्थक सह धातु से (सह्यति आनन्दमनुभवति) आनन्द का अनुभव कर्ता है। इस अर्थ में क्त प्रत्यय से सहित बना, जिसका अर्थ है तृप्त सुखी। इससे ष्यञ् करने पर बने साहित्य शब्द का अर्थ है सुख आनन्द। क्योंकि तृप्त का धर्म तृप्ति या सुख होता है। अतः सहित सुखी का धर्म साहित्य भी सुख है। सुख और रस पर्याय है।

साहित्य शब्द के आनन्दरूप अर्थ मानने में उपनिषत् भी हमारे सहायक हैं।

कौषात की ब्राह्मणोपनिषत् के तृतीयाध्याय में एक आख्यायिका है कि दिवोदास का लड़का प्रतर्दन अपने पराक्रम की महिमा से इन्द्र के प्रियधाम में पहुँचा तब इन्द्र ने उसके पराक्रम से प्रसन्न होकर उससे कहा कि मैं तुमको (तुम्हारा) वर (अभीष्ट) दूँ? प्रत्युत्तर में प्रतर्दन ने कहा कि तुम ही वर मांगो जिसे तुम मनुष्य के लिए हिततम समझते हो।

प्रतर्दनो ह दैवोदासिरिन्द्रस्य प्रियं धामोपजगाम युद्धेन पौरुषेण च, तं ह इन्द्र उवाच, प्रतर्दन? वरं ते ददानीति। स होवाच प्रतर्दनः, त्वमेव वरं वृणीष्व यं त्वं मनुष्याय हिततमं मन्यसे इति।

अन्त में उपसंहार करती हुई श्रुति कहती है कि "प्रज्ञात्मा आनन्दः अजरः अमृत इत्यादि" यह प्रज्ञात्मा आनन्द अजर अमर ब्रह्म ही हिततम है। इस

श्रुति के अनुसार हित शब्द का अर्थ आनन्द है। (हितेन सह सहितः तस्य भावः साहित्यम्) इत्यादि पूर्ववत् समझना चाहिए।

तैत्तिरीयोपनिषत् में भी "रसो वै सः। रसं ह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति।" "एतमानन्दमयमात्मानमुपसंक्रामति" "आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्चन" आनन्दं ब्रह्म व्यजानत" निरूपण किया है। इस तरह श्रुतियों में रस आनन्द एवं हित शब्द समानार्थक हैं पर्याय हैं।

साहित्यपद का वाक्यार्थ काव्य कभी संभव नहीं है। क्योंकि जहाँ शास्त्रों में चौसठ कलाओं का स्वरूप-निरूपण किया है वहाँ काव्य को कलाओं में गणना किया है "नाटकाख्यायिकादि दर्शनं" "काव्ये समस्या पूर्तिश्च" इसीलिए किसी कवि ने कहा भी है "कलासीमा काव्यं" सकल गुणसीमा वितरणम्, कला की पूर्णावस्था ही काव्य है। अतः हमारा बतलाया हुआ ही पथ प्रशस्त है।

महामात्य विश्वनाथ द्वारा भी साहित्यदर्पण में हमारे कथन की पुष्टि "रसात्मकं वाक्यं काव्यं" से हो जाती है। काव्य को रसात्मक कहने का भाव ही यह है काव्य को स्वरूप लब्धि रस ही से होती है। अन्यथा नहीं होती। इसीलिए इन्होंने दो ही काव्य के भेद माने हैं ध्वनि, एवं गुणीभूत। यद्यपि जब रस के बदौलत ही वाक्य काव्यपद व्यवहार के योग्य होता है तब तो एक ही ध्वनिरूप भेद होना चाहिए। क्योंकि व्यङ्ग्य अर्थ के प्रधान होने पर ही ध्वनि व्यवहार होता है। व्यवहार या व्यपदेश प्रधानता के कारण होता है। गुण भी हो प्रधान भी हो ऐसा हो नहीं सकता है। तथापि चमत्कारप्रयोजकतावच्छेदक धर्म दोनों में वर्तमान है। अतएव

"अयं स रसनोत्कर्षी पीनस्तनविमर्दनः" इस पद्य को प्रकरणगत करुणरस की प्रधानता होते हुए भी चमत्कार प्रयोजकता शृङ्गार में होने के कारण गुणीभूतव्यंङ्ग्य का उदाहरण लिखा है। सभी आचार्यों ने ऐसा ही माना है।

पडितराज ने तो रमणीय अर्थ आनन्द के व्यञ्जक शब्द को काव्य कहकर एक दम खुलासा कर दिया है। इसलिए साहित्य पद का अर्थ आनन्द है यह सभी आचार्यों को सम्मत है।

समझने की बात है कि लोक एवं शास्त्र में सभी जगह शब्द, अर्थ के साथ रहता है और अर्थ, शब्द के साथ किन्तु "लोकोत्तर वर्णना निपुण कविकर्म काव्यम् अनुभाव-विभावानां वर्णना काव्यमुच्यते" अर्थात् कवि के लोकोत्तरवर्णनरूप चमत्कारी कर्म को काव्य कहते हैं इस व्युत्पत्ति के अनुसार काव्य में शब्द और अर्थ का विलक्षण सहभाव अपेक्षित है। ठीक जोडीदार शब्द जो उस अर्थ को कहने में समर्थ हो, जिस शब्द के बिना अर्थ रहता हुआ भी मृत कल्प है। इसी तरह शब्द भी यदि प्रकृत वाक्य के उपयोगी अर्थ को न कहकर किसी अन्य अर्थ को कहता है तब वह वाक्य में व्याधि जैसा मालूम पड़ता है। ऐसे साहित्य के बतलाने में ही आचार्य का तात्पर्य है। ऐसे साहित्य से समूचे काव्य में सौरभ फूट पड़ता है सुवास दौड़ जाता है। जिसके न रहने

से उपदेयता ही काव्य की नहीं होगी। राजानक कुन्तक से भी हमारी एकवाक्यता हो जाती है। उनका कहना है—

साहित्यमनयोः शोभाशालितां प्रति काप्यसौ।
अन्यूनानतिरिक्तत्वमनोहारिण्यवस्थितिः॥
शब्दो विवक्षितार्थैकवाचकोऽन्येषु सत्स्वपि।
अर्थः सहृदयाह्लादकारिस्वस्पन्दसुन्दरः॥ इत्यादि

इस साहित्य याने आनन्द को व्यक्त करने वाले काव्य नाटकों को भी साहित्य शब्द से लक्षणा के द्वारा कहा जाता है। साहित्य पद का वाच्यार्थ, काव्य कभी संभव नहीं है।

जो कारण अवश्य ही बिना सन्देह के कार्य को पैदा करता है, वहां कारण को भी कार्य शब्द से कह देते हैं—जैसे घी खाने से आयु बढ़ती है न कि घी ही आयु है तथापि "आयुर्घृतम्" घी आयु है। ऐसे कितने ही प्रयोग बराबर होते हैं—जैसे—

आयुर्घृतं, नदी पुण्यं, भयं चौरः, सुखं प्रिया।
वैरं द्यूतं, गुरुर्ज्ञानं, श्रेयो ब्राह्मणपूजनम्॥

"काव्यप्रकाशादि लक्षण ग्रन्थों में साहित्यपद के प्रयोग"

इस पर विचार होता है कि साहित्य पद के लक्षणा के द्वारा लक्ष्य काव्य नाटकादि प्रत्तिपाद्य होते हैं, ठीक है, किन्तु "रसगंगाधर" तो काव्य बगैरह कुछ भी नहीं है। तथापि रसगंगाधर काव्यप्रकाशादि सभी साहित्य की परिधि में आते हैं और रसगंगाधर ही व्याख्येय है। उत्तर। साहित्य पद का चौदहवां अर्थ साहचर्य इस प्रसिद्धि का मूल है।

अलंकारों के विकाशक आचार्य भामह ने "शब्दार्थौ सहितौ काव्यम्", यह काव्य का स्वरूप लिखा है। इस पर प्रश्न होता है कि क्या लोक क्या शास्त्र सभी जगह अर्थ को समझाने के लिए शब्द का प्रयोग करते हैं और शब्द से अर्थ समझते हैं। मींमासादर्शन १ अध्याय १ पाद के "औत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धः" सूत्र के अनुसार शब्द का अर्थ के साथ नियतसाहचर्य है। व्याकरण के नियम के अनुसार "शब्दार्थौ" इस पद में इतरेतर योग द्वन्द्व नाम वाला समास है। "शब्दश्च अर्थश्च इति शब्दार्थौ" ऐसा उसका स्वरूप है। यह द्वन्द्व समास तभी होता है, जब पदार्थों में सहभाव कहना हो। आचार्यों का कहना है कि "सहभावविवक्षायां वृत्तिर्द्वन्द्वैकशेषयो"रिति।

उस द्वन्द्व समास में भी जहां सहभावरूप साहित्य प्रधान होता है, वह समाहार द्वन्द्व कहाता है। समाहार शब्द का अर्थ है कई वस्तुओं का एकत्र होना। समास के कारण भिन्न-भिन्न वस्तु एक हो जाती है, तब उसमें "धवख-

दिरम्" एक वचन होता है और जहाँ साहित्य के आश्रयीभूत पदार्थों में प्रधानता होती है, वहाँ एक दूसरे का परस्पर में योग होता है, अतः द्वित्व या बहुत्व संख्या उन पदार्थों के अनुसार होती है, जैसे "धवखदिरौ" इस वाक्य से धव के सहित खदिर तथा खदिर के सहित धव यह प्रतीति होती है। इस प्रतीति के अनुसार साहित्य होने पर भी दोनों के प्रधान होने से द्विवचन ही होता है। इसी तरह "धवाम्रखदिराः" इसमें बहुवचन भी होता है।

इस प्रकार समास के बदौलत भी शब्द और अर्थ में सहभाव रूप साहित्य प्राप्त है। फिर भी स्वभावतः और नियमतः साथ रहने वाले शब्द और अर्थ को सहित्य कहा है। अतः आचार्यों का कोई गंभीर अभिप्राय अवश्य है।

वह अभिप्राय क्या है। इस पर विचार-विमर्श करने से यह प्रतीत होता है कि समस्त चेतन प्राणी कीट-पतंग से लेकर ब्रह्मा पर्यन्त सुख आनन्द रस (१) को प्राप्त करना चाहता है। और प्राप्य सुख आनन्द रस के विरोधी, या रस को विकृत कर देने वाले, या रस की अनुभूति न होने देने वाले, या रस को दबा देने वाले दोषों (२) का त्याग करता है। और रस के अभिव्यंजक गुणों (३) का संग्रह करता है। संग्रह करने के लिए रीति (४) की आवश्यकता है। रीति या शैली जाननें के बाद उनके बढ़ने की वृत्ति (५) पैदा होती है। वृत्ति होने के बाद प्राणी की प्रवृत्ति (६) होती है। इस प्रवृत्ति में भी औचित्य (७) का अतिक्रमण न होने पावे यह भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। अतः औचित्य का ज्ञान करना चाहिए। मेरी रीति या प्रवृत्ति, शैली आकर्षक होनी चाहिए। वह भावना होने पर सभी बातों में सौन्दर्य लाने का प्रयत्न करता है। अतः सौन्दर्य की अभिवृद्धि के लिए अलंकारों (८) की गवेषणा की गई। इसके बाद "नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः" यह आत्मा सुख आनन्द को बलहीन अर्थात् शक्तिहीन नहीं प्राप्त कर सकता है। अतः शक्ति (९) का संग्रह करना अतीव आवश्यक होता है।

सारांश क्या लोकव्यवहार क्या शास्त्र सभी अवस्था में और देश, काल, पात्र में इस उपर्युक्त समुदाय का होना मिलना अपेक्षित है।

इन नव पदार्थों की समष्टि के सहित शब्दार्थों को काव्य माना गया है। अत एव काव्यप्रकाशादि लक्षण ग्रन्थों में इन नौ बातों का निरूपण किया है। उपर्युक्त पदार्थों की परस्पर की अपेक्षा को ध्यान में रखकर ही काव्य विषयक अनुशासन करने वाले शास्त्र में साहित्य पद की प्रसिद्धि हुई। उसी का एक देश "रसगंगाधर" है अतः "आम्रान् पृष्टः कोविदारानाचष्टे" की नौबत नहीं आई है।

द्वितीय शंका का समाधान—

यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि "कारणगुणाः कार्यगुणानारभन्ते" यहाँ गुण शब्द उपलक्षण हैं। यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि कार्य में जो भी गुण,

क्रिया, साधारणता, विशेषता, कमजोरियाँ या किसी से भी उस कार्य का सम्बन्ध होगा वह सब या कुछ-कुछ प्रायः कारण के गुण, क्रिया, साधारणता विशेषता, कमजोरियां, या उस कारण के सम्बन्ध के अनुसार ही अनुकूल ही होंगी।

भगवती श्रुति कहती है कि "आनन्दाद् हि एव खलु इमानि भूतानि जायन्ते, आनन्देन जातानि जीवन्ति, आनन्दं प्रयन्त्यभिविशन्ति" इति। ये समस्त भूत प्राणी आनन्द से पैदा हुए हैं, आनन्द से उत्पन्न हुए ये आनन्द से जीते हैं, और आनन्द में ही प्रयाण करते हैं एवं आनन्द में अभिवेश करते हैं अर्थात् लीन हो जाते हैं।

फलतः सुख से आनन्द से पैदा होने वाला यह प्राणी जो भी क्रियायें करेगा अथवा गुण, साधारणता, एवं विशेषताओं का अर्जन करेगा या जो भी उससे त्रुटियां होंगी अथवा जिस किसी से भी वह अपना सम्बन्ध स्थापित करेगा, वह सब सुख को प्राप्त करने और सुख विरोधी दुःख को हटाने के लिए ही करेगा।

"सातवां दर्शन और उसका निर्माता"

फलतः परम्परा में भी परम्परा से इन शास्त्रों को आत्मा के दर्शन कराने में सफल नहीं समझकर स्वयं परमात्मा ने रस रूप आनन्दात्मा अपने आपको समझाने के लिए त्रयीरूप काव्य का उपदेश दिया। उसके द्वारा याथातथ्य से अर्थों को समझाया। इस बात को भगवती श्रुति बतलाती है कि "कविर्मनीषी परिभूः स्वयंभूः याथातथ्यतोऽर्थान् व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः।"

सर्वोपरि वर्त्तमान मननशील जिस परमात्मा ने शाश्वत प्रजापतियों को सृष्टि के निर्माताओं को याथातथ्यतः यथार्थरूप से अर्थों का विधान किया। वह कवि है। उस कवि की वस्तु, उस कवि का कर्म या भाव काव्य है। इसका निर्माण छन्द के अनुसार होता है। यह काव्य वेदत्रयी है। इस बात को शतपथ ब्राह्मण की श्रुति में बतलाया गया है। (त्रयी विद्या काव्यं छन्दः, इति। यजुर्वेद संहिता अध्याय १५ मं० ४ में इसका पूरा उल्लेख है। महीधर भाष्य की पंक्तियां हैं। "काव्यं छन्दः, कवेः परमात्मनः इदं काव्यं वेदत्रयी छन्दः, त्रयी विद्या काव्यं छन्द इति श्रुतेः। अखिल ब्रह्माण्ड में पहला कवि स्वयं परमेश्वर है। और पहला काव्य वेद त्रयी है। परमेश्वर ने स्वयं अपना नाम कवि और अपनी कृति वेद काव्य इन मानवों को दिया और अपने स्वरूप रस को समझने तथा समझाने की शक्ति दी। इस बात को श्रुति, स्मृति एवं सन्तों ने स्पष्ट कहा है—

"यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं, यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै,"
यं कामये तं तमुग्रं करोमि तं ब्रह्माणं तं सुमेधाम्।
यमेवैष वृणुते तनूं स्वां तेन लभ्यः। श्रुतिः।

"ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयास्यसि" गीता।

"सो जाने, जेहि देहु जनाई" सन्त तुलसी।

वैदिक जगत् में कवि एवं काव्य ये नाम और उस काव्य का परम लक्ष्य रस स्वयं परमेश्वर है, यह प्रसिद्ध होने के बाद लौकिक जगत् में भी तदनुसार कवि एवं काव्य नामों की परम्परा चली। और उस काव्य का परम लक्ष्य आत्मा रस माने जाने लगा। इस काव्य का नाम साहित्य है और रस का नाम साहित्य है। यह सब हम पहिले बतला चुके हैं। इस साहित्य अर्थात् रस की प्राप्ति के लिए साहित्य की व्याख्या में हमारी प्रवृत्ति का कारण स्पष्ट हो गया। अब किसी शंका का अवसर नहीं है।

"विषय का पूर्वांग"

हम पहले लिख आये हैं कि काव्य में रस, दोषत्याग, गुण, रीति, अलंकार, वृत्ति, प्रवृत्ति, औचित्य, एवं शक्ति इन नौ वस्तुओं का साहित्य, अर्थात् साहचर्य है। गुण एवं गुणी में धर्म एवं धर्मी में अभेद मानने के अनुसार काव्य एवं साहित्य में और प्रतिपाद्य प्रतिपादक में अभेद मानने के अनुसार काव्यप्रकाशादि लक्षण-ग्रन्थों और साहित्य में अभेद मानने लगे। और साहित्य साहित्य ऐसा व्यवहार होने लगा। तथा इन अर्थों में साहित्य शब्द योग रुढ़ हो गया। अतएव साहित्य दर्पण, साहित्य कौमुदी, साहित्य सार, साहित्य चिन्तामणि आदि लक्षण ग्रन्थों के नाम प्रसिद्ध हुए और उनके जानकारों की संज्ञा साहित्याचार्य होने लगी। और कहीं-कहीं इन नौओं में से किसी एक को मुख्य मानकर भी आलंकारिक एवं रसिक ये नाम भी उस काव्य के जानकारों के प्रसिद्ध हुए, ।

इस प्रकार "साहित्य" पद के स्वरूप एवं अर्थ का निर्धारण करने के बाद समष्टि रूप साहित्य के नौ विषयों का उपरिनिर्दिष्ट क्रम के अनुसार निरूपण करने के लिए हम प्रस्तुत होते हैं। इन उपर्युक्त नौ वस्तुओं में से किसको प्रथम कहा जाय और किसको द्वितीय या तृतीयादि कहा जाय। क्योंकि हमारे सामने इन विषयों का प्रतिपादक सर्वप्रथम ग्रन्थ भरत मुनि का नाट्यशास्त्र और उसके बाद का ग्रन्थ अग्निपुराण एवं उपपुराण विष्णु धर्मोत्तर मिलता है। इनसे पहले के गार्ग्य आचार्य का नाम अवश्य निरुक्त में है, किन्तु ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है और न सुनने में आता है। बाद की परम्परा में कुछ लोगों जैसे कोहल प्रभृति का नाम सुनने में आता है, परन्तु उनके ग्रन्थ उपलब्ध नहीं होते हैं। बहुत समय के बाद भामह, दण्डी वामन वगैरह के नाम एवं ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं। इन ग्रन्थों में भी तथाकथित नौओं की समष्टि संकलित विषय के रूप में ही मिलती है, क्रमशः नहीं मिलती। फिर इन आचार्यों ने एक रूप एवं क्रम से इन उपर्युक्त विषयों का निरूपण नहीं किया है। सर्वप्रथम जंगल की तरह अर्ध विकसित एवं विकसित तथा अव्यवस्थित रूप में इतस्ततः बिखरी हुई उस साहित्यिक समृद्धि को एक शृंखला में एक क्रम में निबद्ध करके व्यवस्थित रूप में निरूपण

करने का श्रेय आचार्य मम्मट को है। "वर्त्म कर्षतु पुरः परमेकः तद्गतानुगतिको, न, महार्घः" एक किसी भी महापुरुष का मार्ग के निर्देश करने के लिए अग्रगामी होना आवश्यक है। उसके बाद तो उसके बतलाये हुए मार्ग का अनुसरण करने वालों की कमी नहीं है। इस आभाणक के अनुसार परवर्त्ती सभी आचार्यों ने इसी क्रम का अपने ग्रन्थों में आश्रयण किया है।

किस गुण क्रिया वगैरह से सुख प्राप्त होगा और सुख विरोधी दुःख हटाया जायगा। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए ऋषियों ने, मुनियों ने, आचार्यों ने भिन्न-भिन्न आधिकारी के लिए भिन्न-भिन्न शास्त्रों का निर्माण किया। इस तरह सभी शास्त्रों का साक्षात् परम्परया आनन्द स्वरूप आत्मा रस का ही दर्शन याने ज्ञान कराना ही उद्देश्य है। क्योंकि "रसो वै सः"। रसं ह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति। को ह्येवान्यात्कः प्राण्यात्। यदेष आकाशे आनन्दो न स्यात्। वह आत्मा ही रस है। रस को प्राप्त करके आनन्दी होते हैं अगर यह परमाकाश में आनन्द रस नहीं होता तो कौन अपान वायु का उत्सर्ग करता और कौन जीता। अतः आत्मा का दर्शन कराने के कारण ही इन शास्त्रों का दर्शन नाम प्रसिद्ध हुआ। इस दर्शन नाम में दर्शन क्रिया का कर्म आत्मा अन्तर्निहित है। वस्तुतः इनका नाम आत्मदर्शनशास्त्र होना चाहिए था।

"दर्शन छ कैसे" ?

ये दर्शन शास्त्र छ हैं। क्योंकि दर्शन के बाह्य साधन छ ही होते हैं। लोक में भी किसी वस्तु को सामने से, या पीछे की ओर घूम कर, या अगल एवं बगल से तथा ऊपर एवं नीचे की ओर से देख, सुन, स्पर्शादि कर सकते हैं, किन्तु अन्तः साधन ७ वां एक और भी है। उसी के द्वार। ईश्वर ने अपने आपको दर्शन कराने के लिए स्वयं ७ वां दर्शन बनाया।

"सातवां दर्शन क्यों" ?

इन शास्त्रों में न्याय और वैशेषिक दर्शन प्रमाणों के निरूपण करने में इतने उलझ गये कि इनको पढ़ने वाले व्यक्ति के लिए आत्मदर्शन करना तो दूर रहा उधर झांकना भी कठिन हो गया। अत एव इनको प्रमाण शास्त्र ही कहते हैं।

पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसा दर्शन श्रुति-वाक्यों के अर्थों की गुत्थियां सुलझाने में इतने व्यस्त हुए कि अद्वैत, शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैत, द्वैताद्वैत आदि नाना मत खड़े हो गये और इनको पढ़ने वाले व्यक्ति इन मत भेदों की झाड़ियों में गुमराह हो गये। फलतः आत्मा का अनुभव नहीं कर सके। अत एव इनका नाम वाक्यशास्त्र पड़ा।

सांख्य शास्त्र भी पुरुष के बहुत्व प्रकृति के एकत्व एवं इससे सृष्टि प्रक्रिया का निरूपण करके (एकं सद्विप्राहुधा वदन्ति) वस्तुतः वह परमात्मा एक ही

है, किन्तु ब्राह्मण लोग उसका बहुत्व निरूपण करते हैं इस श्रुति के अनुसार कुछ समन्वित होता हुआ भी "एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन" इत्यादि श्रुतियों को समन्वित न करने के कारण पढ़ने वालों को व्यग्रता में ही डालता है।

योग शास्त्र अवश्य आत्मदर्शन के प्राप्य साधनों में है, किन्तु इसकी हठयोग प्रक्रिया तो बहिरंग है और राजयोग प्रक्रिया आज क्या पहले भी अनायासेन उपलब्ध नहीं थी। स्वयं परमात्मा ने इस योग का उपदेश सूर्य को, सूर्य ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को किया। किन्तु वह योग महान् काल के जाल में विलुप्त हो गया। उपदेशक एवं आश्रावकों के न होने से इसकी परम्परा या सम्प्रदाय कट गया। इस बात को स्वयं भगवान् ने गीता में कहा है।

इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्।
विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेऽब्रवीत्॥
एवं परम्पराप्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः।
स कालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप॥ इति।

यह क्रम क्यों रक्खा गया। इस क्रम की आधार शिला क्या है। इस प्रश्न का उत्तर नितान्त आवश्यक था। अतएव हमने भूमिका में पहले पहल इस क्रम के स्वरूप बारे में निर्देश किया। प्रकृतमनुसरामः।

"रस"

"सुखार्थो सर्वभूतानां प्रवृत्तिः"। समस्त चेतन प्राणी कीट पतंग से लेकर ब्रह्मा पर्यन्त सुख आनन्द रस को प्राप्त करना चाहता है। सुख को प्राप्त करने के लिए सभी भूतों की प्रवृत्ति चेष्टा होती है। सुख में प्रवृत्ति का प्राणी का स्वभाव है, क्योंकि प्राणी सुख से पैदा हुआ है, सुख में पला और उसी में लीन होता है अतः प्राणी का सुख स्वभाव होना औचित्य प्राप्त है। सुख के सिवाय सभी वस्तु के विषय में प्रश्न होता है कि तुम अमुक वस्तु को क्यों चाहते हो किन्तु सुख के विषय में यह प्रश्न नहीं होता है कि सुख को तुम क्यों चाहते हो। क्योंकि हिततम पदार्थ का ही अन्वेषण किया जाता है और वह हिततम पदार्थ सुख है फलतः सुख परम लक्ष्य है उसके विषय में इसे क्यों चाहते हो यह प्रश्न नहीं उठ सकता। अतः रस सुख का प्रथम निरूपण करते हैं। रस और सुख दोनों पर्यायवाचक शब्द हैं।

रस की परम्परा को बतलाने के पहले रस शब्द का प्रयोग किस-किस अर्थ में हुआ है। यह विचार करते हैं।

"रस शब्द के अर्थ"

आरम्भ में रस पद का जो भी अर्थ रहा हो, किन्तु इस समय रस पद का प्रयोग इन अट्ठारह अर्थों में होता है।

रसः स्वादे, जले, वीर्ये, शृंगारादौ, विषे, द्रवे,
बोले, रागे, गृहे, धातौ, तिक्तादौ, पारदेऽपि च,
प्रेम्णि, भावे, ह्यात्मनि च, सुपेये, स्वरसे, सुखे। इति हेमः।

ये १८ अर्थ हैं। यही क्यों? अब तो महाकवियों के कोई भी प्रयोग रस पद की योजना के बिना अधूरे मालूम होते हैं। अतएव वे लोग हर पदार्थ में "रस" को जोड़ देते हैं।=जैसे

"परायत्तः प्रीतेः कथमिव रसं वेत्तु पुरुषः" प्रीतिरस, तथा वाचिक रस, नेपथ्यरस, स्वाभाविक रस।

रसास्तु त्रिविधा वाचिक-नेपथ्य-स्वभावजाः।
कालानुरूपैरालापैः श्लोकैर्वाक्यैः पदैस्तथा ॥
नानालंकारसंयुक्तैर्वाचिको रस उच्यते।
कर्म - रूप - वयो-जातिदेशकालानुवर्त्तिभिः ॥
माल्य भूषणवस्त्राद्यैर्नेपथ्य - रस उच्यते।
रूप यौवन लावण्य स्थैर्यधैर्यादिभिर्गुणैः ॥
रसः स्वाभाविको ज्ञेयः स च नाट्ये प्रशस्यते।

यह लेख समयमातृका में मिलता है। ऐसा कुट्टिनीमत के व्याख्या कार ने लिखा है।

शृंगारं द्विविधं विद्याद् वाङ्नेपथ्यक्रियात्मकम्।

अग्नि पुराण ३४२ अ० में शृंगार के विषय में ऐसा लेख मिलता है।

निन्दारस, निद्रारस, क्रीडारस, विमर्दरस, रणरस, सूनुरस, हिंसारस, मदनरस, सुखरस, सेवारस, विषयरस, लावण्यरस, कहाँ तक लिखें ऐसे प्रयोग विक्रमांक देव चरित, नैषधचरित, कादम्बरी वगैरह में प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। किन्तु हमारा लक्ष्य रस शब्द से आनन्द ही है, उसी के विषय में हम निरूपण करेंगे यही काव्य की आत्मा माना गया है।

– रस परम्परा –

हम लोग सभी वस्तुओं की तरह ज्ञान को भी देश एवं समय की परिधि में परिच्छिन्न देखते हैं। तदनुसार ज्ञान की सीमा के लिए पहला समय वेद का आता है। क्योंकि विश्व का प्रथम एवं सर्व मान्य ग्रन्थ ऋग्वेद है। फिर और तीन वेद हैं। इन वेदों में रसपद का प्रयोग पानी, दूध एवं सोमरस के लिए तो आता ही है। विजेता इन्द्र के युद्ध में वीर रस, पराजित दैत्यों के विलाप में करुण रस, उषा को नायिका के रूप में वर्णन में शृंगार रस की अभिव्यक्ति पदे-पदे अनुभव

में आती है। इसके अतिरिक्त स्थान-स्थान पर कथानकों में एवं यज्ञ की प्रक्रिया बतलाते समय अर्थ विश्लेषणों में रूपक, उपमा, अतिशयोक्ति प्रभृति अलंकारों का विन्यास करके उस विशेष अद्भुत आनन्द को उपस्थित करने में वेद सिद्ध-हस्त हैं, जिसको काव्य में और नाट्य में उसकी सुन्दर कलाओं से प्रभावित हुआ जगत् अनुभव करता है।

तैत्तिरीय उपनिषत् में रस शब्द का प्रयोग वास्तविक एवं नित्य सत्य अर्थात् परब्रह्म के लिए किया गया है, जिसकी एकबार अनुभूति होने के बाद स्थायी सुख एवं मोक्ष मिल जाता है। प्रायः प्राचीन साहित्यिक आलोचकों ने रस का प्रयोग इसी अर्थ में किया है, जैसा कि तैत्तिरीय उपनिषद् में समझाया गया है। उस परम सुख को उद्बोधन करने वाला काव्य है और काव्य से नाट्य की उत्पत्ति हुई है। "काव्यान्नाट्यसमुभूतेः" अर्थात्—

जग्राह पाठ्यं ऋग्वेदात्सामभ्यो गीतिमेव च।
यजुर्वेदादभिनयान्, रसानाथर्वणादपि ॥

इस नाट्यशास्त्र के सिद्धान्तानुसार त्रवी काव्य से नाट्य पैदा हुआ है। अतः नाट्य रसोद्बोधन में पूर्ण समर्थ है। इस बात को आगे चलकर समय पर बतलाया जायगा। रति को रस मानने वाले भी इसी परिखा में आ जाते हैं।

"वेदों के बाद रामायण"

प्रथम साहित्यिक वाल्मीकि जो वैदिक काल के बाद रस सम्प्रदाय के प्रथम मनस्वी एवं संस्कृत कविता के आदि निर्माता माने जाते हैं। उनका प्रथम वाक्य जो कि कारुणिक घटना को देखने से उनके वरवदन से निकला। उसमें रस सम्प्रदाय के गर्भधारण करने के कीटाणु स्पष्ट हैं। जब उनका हृदय क्रौंची के लिए—जब कि वह क्रौञ्ची अपने प्रिय साथी से हमेशा के लिए अलग कर दी गई—जो उसका साथी क्रौञ्च उनके सामने मार डाला गया—शोक के गहरे आघात से विचलित हुआ तब उनके मुख से एकाएक दुःख के शब्द श्लोक रूप में निकल पड़े। क्योंकि वाल्मीकि जी ने क्रौंच पक्षी के दुःख का स्वयं अनुभव किया जो कि उनके शब्दों से प्रकट है।

वाल्मीकि रामायण के उस स्थल के विवरण से यह प्रकट है कि स्वयं वाल्मीकि जी ने भी अपनी कविता का कारण उस दया की अनुभूति को ही स्वीकार किया है, जिसे उन्होंने अनुभव किया जैसा इस स्थान पर हुआ। यह कहना ठीक है कि अनुभूति ही कविता में परिवर्तित हो गई। अतः कविता का सार या निष्कर्ष यही है कि कवि के हृदय में जिस भाव विशेष की जैसी अनुभूति हुई हो ठीक उसी प्रकार की उस भाव की अनुभूति सहृदय के मस्तिष्क में करा देना—। यहाँ करुण रस का स्थायी भाव शोक मुक्ति को होने से करुणरस की प्रतीति सहृदय को हो जाती है।

महर्षि वाल्मीकि के अनुसार कवि की उक्तियां आन्तरिक भावनाओं से प्रेरित होकर निकलती है। वह उत्तम कोटि की कविता है। ऐसी कविता जब अच्छी प्रकार से समझी जाती है, तब ठीक उसी प्रकार का भाव दूसरे के मस्तिष्क में भी पैदा कर देती है। इसी आधार पर ध्वनि सम्प्रदाय के प्रवर्त्तक आनन्द वर्द्धन ने वाल्मीकि को रस सिद्धान्त का आश्रयदाता कहा है, कालिदास ने भी यही विचार वाल्मीकि कविता के विषय में लिखा है, जिसे हम रघुवंश में देख सकते हैं।

वेदों के उपनिषदों के काल से वाल्मीकि के काल तक और वाल्मीकि के काल से भरत के काल तक में रस, गुण, अलंकारों के उदाहरण ही हमें प्राप्त होते हैं किन्तु वेद की संहिता, ब्राह्मण एवं उपनिषद् से वाल्मीकि रामायण के बीच के काल में तथा वाल्मीकि रामायण तथा भरत नाट्य शास्त्र के बीच के काल में रसादि के सिद्धान्त के बारे में कहीं कोई ग्रन्थ या कोई संकेत नहीं मिलता है।

"रामायण के बाद नाट्य शास्त्र"

यद्यपि हम देखते हैं कि रस का अपनी विभिन्न शाखाओं में पूर्ण प्रकाश है। तथापि रस और भाव का नियम बद्ध प्रतिपादन जहाँ मिलता है, वह है भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। इस पुस्तक में रस की उत्पत्ति एवं उसकी प्रकृति का निरूपण किया है तथा रसों एवं भावों का विश्लेषण भी किया है। जो नाटक के अच्छे कलाकार द्वारा प्रदर्शित करने पर ठीक वैसा ही प्रभाव और अनुभूति पैदा कर देते हैं।

विषय प्रवेश के पहले भरत मुनि अपने विषय का संक्षिप्त वर्णन छठे अध्याय के एक श्लोक में करते हैं।

रसा भावा ह्यभिनया धर्मिवृत्तिप्रवृत्तयः।
सिद्धिः स्वरास्तथातोद्यं गानं रंगश्च संग्रहः॥

भरत जी के अनुसार ११ नियमों के मिलने से नाट्य शास्त्र का फल सिद्ध होता है। जिसमें प्रधान रस है। भाव से लेकर रंग तक के पदार्थ उस प्रधान रस की उत्पत्ति के हेतु हैं। इसका वर्णन भरत जी ने छठे ७ वें अध्यायों में भाव आदि अन्य विषयों के वर्णन के पहले रस से विश्लेषण के स्थल पर किया है। रसों की अनुभूति एवं उसके प्रकारों का निरूपण उन्होंने प्रसिद्ध रस सूत्र से आरम्भ किया है।

रस के आश्रय दश रूपकों को जब चतुर कलाकार अभिनय के सहित चित्र में प्रदर्शित करता है तथा चतुर अभिनेता जब अपनी कलापूर्ण विशेषताओं में अभिनय के द्वारा दर्शकों की ऐसी स्थिति या अवस्था कर दे कि दर्शकों को समय, स्थान एवं अपना तथा परायेपन का कुछ भी परिज्ञान न रहे और एक विशेष आनन्द का अनुभव करने लगे वही रस है।

भरत ने दस रूपकों का पूर्णरूप से निरूपण किया है, जिनका कार्य प्रयोजनीय विभावादिकों को उपस्थित कर रस को पुष्ट करना है। उनके मत में रस ९ प्रकार हैं।

"पुराण तथा उपपुराणों में रस का स्वरूप"

भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के बाद पुराण एवं उपपुराणों का काल आता है। पुराणों में अग्निपुराण में रस का निरूपण किया है, किन्तु आरम्भिकी अवस्था में इसके निरूपण में कुछ विलक्षणता है, वह विलक्षणता उससे पहले नाट्यशास्त्र में नहीं है और न उसके बाद के आचार्यों के ग्रन्थों में मिलती है। महाराज भोज के ग्रन्थ में थोड़ा संकेत है।

"अग्निपुराण की रस के विषय में विलक्षणता"

वह पर ब्रह्म अक्षर, अज, सनातन एवं विभु है। वेदान्त शास्त्र उत्तर मीमांसा में ऋषि उसको एक चैतन्य ज्योति, ईश्वर कहते हैं। उसका आनन्द स्वरूप सहज है। वह आनन्द कभी २ व्यक्त होता है। उसकी उस व्यक्ति का नाम है (आनन्दमयी संवित् है) चेतन अर्थात् सहृदय को चमत्कार में विभोर करने वाला रस। उस ईश्वर का सृष्टि के आरम्भ में पहला विकार अहंकार है और उससे अभिमान पैदा हुआ। अभिमान से रति पैदा हुई। वह रति व्यभिचारी वगैरह से पुष्ट हुई शृंगार कहलाती है।

अक्षरं परमं ब्रह्म सनातनमजं विभुम्।
वेदान्तेषु वदन्त्येकं चैतन्यं ज्योतिरीश्वरम्।
आनन्दः सहजस्तस्य व्यज्यते स कदाचन।
व्यक्तिः सा तस्य चैतन्य चमत्कार रसाह्वया।

यहां पर चेतन को चैतन्य कहा गया है। स्वार्थेष्यञ् प्रत्यय हुआ। चेतन तो निर्धर्म है उसमें कोई धर्म नहीं रहता है। चेतन को चमत्कार याने अनुभूति जिससे हो वह रस। ऐसा इस वाक्य का अर्थ होता है। इसीलिए हमने लिखा "आनन्दमयी संवित्"।

आद्यस्तस्य विकारो यः सोहंकार इति स्मृतः।
ततोऽभिमानस्तत्रेदं समाप्तं भुवनत्रयम्॥
अभिमानाद्रतिः सा च परिपोषमुपेयुषी।
व्यभिचार्यादिसामान्याच् छृङ्गार इति गीयते॥

इस तरह पहले ब्रह्म, उससे अहंकार, उससे अभिमान, उससे रति उत्पन्न होती है। वह रति व्यभिचारी वगैरह के सम्बन्ध से पुष्ट होकर शृंगार कहलाती है।

उप पुराणों में विष्णुधर्मोत्तर में रसों की ९ नव संख्या मात्र का निर्देश किया है। लक्षण वगैरह कुछ भी नहीं दिया है। इतना जरूर लिखा है कि शान्तरस स्वतन्त्र है। उसके बाद श्रृंगार, रौद्र, वीर एवं वीभत्स ये चार रस हैं। इन चारों से क्रमशः हास्य, करुण, अद्भुत तथा भयानक रस पैदा होते हैं। और शान्त सर्वत्र समान रूप से रहता है।

शान्तो रसः स्वतन्त्रोऽथ पृथगेव व्यवस्थितः। यह अंश अग्निपुराण में नहीं है। बाकी अंश नाट्यशास्त्र एवं अग्निपुराण के समान है।

अग्निपुराण में रसों के वर्ण और देवताओं का निर्देश नहीं है, किन्तु विष्णुधर्मोत्तर में नाट्यशास्त्र की तरह उनका निर्देश है।

"नव चित्ररसाः स्मृताः" श्रृंगारादि नौ रस चित्र में लिखकर भी प्रदर्शनीय हैं परन्तु इनमें नियम है।

श्रृंगार-हास्य-शान्ताख्या लेखनीया गृहेषु ते।
परं शेषा न कर्त्तव्याः कदाचिदपि कस्यचित्॥
युद्ध-श्मशान-करुण-मृत-दुःखार्त कुत्सितान्।
अमंगल्यांश्च न लिखेत्कदाचिदपि वेश्मसु॥

श्रृंगार हास्य एवं शान्त रसों के चित्र घरों पर लिखे जा सकते हैं किन्तु अवशिष्ट रसों के चित्र कभी किसी के घरों पर नहीं लिखने चाहिए।

युद्ध, श्मशान, करुण, रस मृत, दुःखार्त्त के तथा गन्दे चित्रों को एवं अमंगल विषयों को कभी भी घरों पर नहीं लिखना चाहिए।

देववेश्मनि कर्त्तव्या रसाः सर्वे नृपालये।
राजवेश्मनि नो कार्या राज्ञां वासगृहेषु ते॥

देव मन्दिरों में तथा शासकों के स्थानों में कचहरी सब रसों के चित्र प्रदर्शित कर सकते हैं। किन्तु राजाओं के उन स्थानों में सब रसों को नहीं लिखना चाहिए। जहाँ वे बसते हों।

यह विषय पूर्व ग्रन्थों की अपेक्षा इसमें नवीन है। इस तरह सामाजिकों को रस की प्रतीति कराने के साधारणतया साधन चार है।

रस की प्रतीति विभाव अनुभाव एवं संचारी भावों के द्वारा ही होती है। उन विभावादि का निरूपण शब्द प्रतिपाद्य अर्थरूप अभिनय से नाट्यों में, सार्थक शब्द रूप राग रागिनियों से गीतकाव्यों में, शब्द सहकृत वर्ण्यमान अर्थों से रघुवंशादि काव्यों में, या फिर शब्द शून्य केवल विलक्षण रेखाओं से चित्रों में किया जाता है। जिनमें प्रथम तीन काव्य की परिधि में आ जाते हैं। चतुर्थ प्रकार काव्य की सीमा में नहीं आता है।

प्रथम में शब्द से प्रतिपाद्य अर्थ अभिनय के योग्य है। अतः ये दृश्य काव्य कहलाते हैं। द्वितीय में अर्थ का कोई खास उपयोग नहीं है, किन्तु निरर्थकता

को दूर करना मात्र ध्येय है। अतः वे सार्थक शब्द गीतगोविन्दादि गीत काव्य कहलाते हैं। तीसरे में उस शब्द के रहने पर ही वह अर्थ प्राप्त होगा अन्यथा नहीं। अतः शब्द सहकारी रूप में अवश्य ही अपेक्षित है। और अर्थ वहाँ वर्ण्यमान रहता है। फलतः ये शब्दार्थोभय प्रधान महाकाव्य कहलाते हैं। चतुर्थ में भित्ति पर या कागज पर या अन्य किसी आधार पर विलक्षण रेखाओं के द्वारा विविधभावों का चित्रण जैसे चिन्तादि में मग्न, या आनन्दादि में विभोर व्यक्ति का आकर्षक चित्र तैयार किया जाता है। अतः वह काव्य के क्षेत्र के अन्तर्भुक्त नहीं हो सकता है। परन्तु वहाँ विभाव अनुभाव एवं संचारी का चित्रण होने से रस की प्रतीति निर्बाध रूप में होती है।

"रस के अनुगामी एवं प्रतिगामी आचार्य एवं उनके मत"

रसके स्वरूप का निरूपण करने के पहले कौन रसका विरोधी है और उसका क्या मत है तथा कौन रसका अनुयायी है और उसका क्या मत है यह बतलाना जरूरी है। तदनुसार हम बतलाते हैं।

भामह :—

भरत मुनि के सिद्धान्तों को बाद के कई आलोचकों ने नाटकों के सिवाय अन्य स्थलों के लिये आधारभूत नहीं माना। इस विरोध तथा उदासीनता का प्रधान कारण बाद के लोगों की नाटकों के तरफ अधिक रुचि होना ही थी। इसके अनुयायी, कोहल मातृगुप्त, हर्ष एवं अन्य लोग थे। उनके लेख अब धीरे-धीरे उपलब्ध हो रहे हैं।

भरत के बाद का सबसे पहला लेखक जिसका साहित्यिक क्षेत्र में स्थान है वह है भामह। यद्यपि उसने आदिम अन्य लेखकों का वर्णन किया है जो उस के मत के लिए आदर्श थे, तथापि वर्तमान काल में उनका साहित्य उपलब्ध नहीं है। भामह रस सम्प्रदाय के सिद्धान्त से असहमत ही नहीं, परन्तु खुल्लम-खुल्ला विरोधी था। वह इसके विपक्षी सम्प्रदाय का लेखक था, उसके अनुसार अलंकार ही उत्तम कविता के लिये प्रधान आवश्यकीय वस्तु है। उसने दृश्य नाटकादि को छोड़कर श्रव्य एवं पाठ्य काव्य में रस को गौण स्थान दिया है, ताकि वे सब केवल रसवत् प्रेय नाम वाले अलंकार समझे जावें।

दंडी—

दूसरा प्रधान समालोचक जो भामह के बाद हुआ वह दंडी है। उसका प्रधान वक्तव्य यह था कि दशगुण ही मिल कर रीति प्रणाली को बनाते हैं। वह भामह के तरह अलंकारों को कविता का प्रधान विषय मानता था। रसभाव के तरफ इसकी भी वैसी ही प्रवृत्ति थी जैसी कि भामह की। इसने भी रसों को अलंकारों के अन्तर्गत ही किया है। परन्तु इसने कविता में रसों की स्थिति को स्वीकार किया है। यद्यपि उसने गुणों पर बहुत विशेष प्रकाश डाला है और

उनको कविता का सार अथवा प्राण कहा है। तथापि उसने कविता में रसों की आवश्यकता को भी क्या स्थान नहीं दिया है। उसने इनको भी उतना ही आवश्यक माना है, जितना गुणों को। इसलिए दंडी का भाव रसों के पक्ष में उतना विरोध पूर्ण नहीं जितना की भामह का है।

वामन—

वामन, दंडी के बाद का दूसरा कवि है, जिसने रीति को अथवा शैली को कविता का प्राण माना है। उसके अनुसार ये शैलियां तीन प्रकार की हैं। वैदर्भी, गौड़ी पांचाली। इन तीनों में से वैदर्भी को दशों गुणों सहित कविता का सबसे उत्तम साधन माना है। दंडी के अनुसार अलंकार केवल कविता के सौन्दर्य को चमका देता है। वामन ने दंडी और भामह का ही अनुशीलन किया है। कुछ भेदों के साथ उसने अपने पूर्वाधिकारियों से भिन्न तीसरी शैली पांचाली को स्वीकार किया। इसने गुणों एवं अलंकारों की एक खास सीमा बांध दी है। यह ही सबसे प्रथम आलोचक हुआ है जिसने कविताशैली का सार प्रसार प्रत्येक प्रकार की कविता के लिये आवश्यक माना है। और उसकी तुलना प्राण से की है। रस सम्प्रदाय के सम्बन्ध में इसकी भी धारणा अपने पूर्ववर्ती आलोचक के समान रही है। परन्तु दंडी एवं भामह के विपरीत उसका मत था कि रस गुणों को विशेष आवश्यकीय रूप दे देता है जो कि कान्ति कहलाता है। यद्यपि इसने रस को कोई महत्व पूर्ण स्थान नहीं दिया है तथापि उसने नाटकों को काव्य का सबसे श्रेष्ठ अंग माना है। वामन की इस धारणा से यह पुष्ट होता है कि उसने कला पूर्ण निबन्धों के लिये रस की महिमा को स्वीकार किया है, परन्तु रसों का पूर्ण प्रकाश नाटकों में ही हो सकता है।

उद्भट—

रस सम्प्रदाय ने उद्भट के समय में फिर जोर पकड़ा यद्यपि उद्भट के समय में भी यह कविता की आत्मा नहीं समझा जाता था। यह उद्भट के कथन से स्पष्ट है कि दूसरा प्रसिद्ध लेखक जो साहित्यिक आलोचना क्षेत्र में हुआ वह रस सम्प्रदाय का उतना ही प्रतिनिधित्व करता है, जितना कि भामह के अलंकार सम्प्रदाय का। संगीत रत्नाकर की सूची के अनुसार तथा इस विषय में उद्भट के अन्तिम ग्रन्थों के अनुसार यह मालूम होता है कि अपने विस्तृत काव्यालंकार संग्रह ग्रन्थ के अलावा उसने नाट्य शास्त्र पर एक स्वतंत्र टीका भी की थी। इन निबन्धों में अलंकारों का वर्णन भामह की पद्धति के मतानुसार किया है और रसों को वही स्थान दिया है, जैसा भामह और दंडी ने परन्तु इनका वर्णन उसने विस्तृत रूप से किया एवं रसों को अनुभव करने के लिये भाव का बहुत ही स्पष्ट चित्रण किया है। उसने भामह के द्वारा घोषित तीन अलंकारों, प्रेयः रसवत् ऊर्जस्वी के अलावा एक चौथा अलंकार और जोड़ दिया है, जिसे

समाहित के नाम से सम्बोधित किया है। यह रस सम्प्रदाय के इतिहास में पहला लेखक है, जिसने बतलाया कि शान्तरस भी नाटकों में अनुभव किया जा सकता है। अतः यह अनुमान किया जा सकता है कि उद्भट के समय में अलंकार एवं रीति सम्प्रदायों के सर्व मान्य होने पर भी रस सम्प्रदाय ने काफी प्रसिद्धि पा ली थी।

रुद्रट—

भामह और उद्भट के बीच के काल में बाल्मीकि एवं भरत का परिचालित रस सिद्धान्त का उपयोग केवल नाटकों में ही किया जाता रहा है, परन्तु नाटकों के अलावा अन्य श्रव्य एवं पाठ्य में रस का केवल अलंकारों अथवा गुणों के अन्तर में ही प्रयोग होता था। जब इन तीनों सम्प्रदायों, अलंकार, गुण, रीति आदि का पूर्ण विकास हो गया तब रुद्रट एवं रुद्रभट्ट ने एक नया परिवर्तन किया। उसने कहा कि रसों का विकास भी नाटकादि के अलावा अन्य साहित्य में हो सकता है तथा अलंकार एवं गुण उसकी सुन्दरता को और बढ़ा सकते हैं। रुद्रट ने अपने काव्यालंकार में स्पष्ट कहा है कि रस से रहित कोई भी काव्य, शास्त्र के समान है। अतएव कवियों को रस निरूपण में बहुत सतर्क रहना चाहिये। वह व्यभिचारी एवं सात्विक भावों के निरूपण में इतना आगे बढ़ गया कि उसने इनको भी रस का एक, खास अंग मान लिया। वह रसों को अलंकारों के के अन्तर्गत मानने के विपक्ष में था। और उसने कहा कि रस निरूपण का प्रधान लक्ष्य काव्य है।

रुद्रभट्ट—

रुद्रभट्ट भी रुद्रट के समान ही विचार रखता था। उसने अपने शृंगार तिलक में कहा कि उसने इस काव्य का निर्माण अपने पूर्ववर्ती लोगों के मत का खण्डन करने एवं रस का निरूपण नाटकों के अलावा काव्यों में किया जा सकता है इसे साबित करने के लिये ही किया है। उसने नवों रसों का वर्णन अपने-अपने सभी विभावादि के सहयोग की परिभाषा के साथ सुन्दर पद्यों में किया है। इसका रस निरूपण उद्भट एवं वामन के समकक्ष में विशेष विस्तृत है। अतः इस अनुमान को पुष्ट करता है कि कालान्तर में उन सभी समानान्तर सम्प्रदायों से जो कि उस समय के पूर्व साहित्यिक क्षेत्र में प्रचलित थे, रस सम्प्रदाय विशेष लोक प्रियता प्राप्त कर चुका था।

ध्वनिकार—

उस काल के अन्त में जिसमें कविता का रूप अलंकार गुण रीति आदि तीन प्रधान सिद्धान्तों के आधार पर निर्धारित किया जाता था और जब कि रस का ही केवल पर्याप्त स्थान था। एक बहुत ही विवादास्पद सम्प्रदाय का आविर्भाव हुआ जिसे ध्वनि को कविता का मुख्य सिद्धान्त अर्थात् ध्वनि काव्य का आत्मा

है कहते हैं। इसके अनुसार रस, अलंकारादि के बीच एक विशिष्ट स्थान रखता है और कविता का सार है। इस सम्प्रदाय के अनुयायी ध्वनि सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हैं। जिसके अनुसार अलंकार आदि सब रस की सुन्दरता बढ़ाते हैं। इसलिये कवि को अलंकार गुण, रीति आदि इस प्रकार के चुनने चाहिये जो रस के विकास में सहायक होंगे। इस ध्वनि की व्याख्या करने वाला प्रसिद्ध पण्डित जो इस काल में हुआ वह काश्मीर का आनन्द वर्द्धन है। यद्यपि उसने स्वयं स्वीकार किया है कि ध्वनि सिद्धान्त का प्रादुर्भाव उसके कई शताब्दियों पहले से था।

इस सम्प्रदाय का सिद्धान्त वैयाकरणों के स्फोट वाद से लिया गया है, जिनका मत है कि स्फोट अथवा ध्वनि ही शब्द का स्थायी स्वरूप है, जिससे उसका अर्थ निकलता है "स्फुटत्यर्थो यस्मात्, प्रतीत पदार्थको लोके ध्वनिः शब्दः" यह भाष्य इसमें प्रमाण है। शब्द का व्यञ्जनात्मक व्यापार जो कि अभिधा एवं लक्षणा से भिन्न है यह सम्प्रदाय ध्वनि के नाम से प्रसिद्ध है। उसके अनुसार जो शब्द एवं उनके अर्थ अपने व्यंजनात्मक व्यापार से कई प्रकार के भिन्न-भिन्न भावों का प्रकाश करते हैं, वे ध्वनि कहलाते हैं। तथा वे निबन्ध जिनके शब्दों का अर्थ व्यंग्यात्मक निकलता है। ध्वनि कहलाते हैं। साहित्यिक क्षेत्र के इस सिद्धान्त के अनुसार व्यंजक शब्द एवं अर्थ को और व्यंग्य अर्थ को तथा व्यंजना शक्ति को ध्वनि कहते हैं। आनन्दवर्धन के इस ध्वनि का सिद्धान्त, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में वर्णित मूल रस सिद्धान्त से दो स्थानों पर भिन्न है। पहले के अनुसार शब्दों या अर्थों से व्यंजित होने पर ही रसास्वादन होता है और दूसरे के अनुसार, विभाव, अनुभाव आदि चाहे शब्दों से अर्थ रूप में वर्णित हो अथवा शब्दों से व्यंजित हो दोनों ही हालत में जनता के मन में आनन्द का उद्बोधन करेंगे।

विशेष कर आनन्द के अनुसार कविता का कार्य रसों को, अलंकारों को और कथानक या वस्तु को व्यंजित करना है जो कि कविता एवं नाटकों में होता है। परन्तु भरत के अनुसार उत्तम कविता वही है, जो कि विभाव अनुभाव आदि के प्रदर्शन से जनता में असीम आनन्द उत्पन्न कर दे। इन भिन्नताओं के साथ आनन्द ने रस को कविता का जीवन कह के प्रतिपादन किया है। और इसके जरिये ध्वनि सिद्धान्त को साबित किया है। ध्वनि कार के हाथ से शान्तरस का पर्याप्त विकास हुआ है जिससे यह दिखाया है कि शान्तरस ही प्रधान रस है, जो कि रामायण एवं महाभारत में प्रकाशित किया गया है।

ध्वनि ध्वंस सम्प्रदाय—

यह ध्वनि सम्प्रदाय यद्यपि ध्वनिकार द्वारा अच्छी तरह से स्थापित किया जा चुका था, और आनन्द के बाद के समालोचकों की विशेष रूचि का विषय हो गया था। तथापि उन्होंने इसका खण्डन अपनी प्रतिभा के बल पर बड़ी विद्वत्ता के साथ किया है। उनके नाम हैं प्रतिहारेन्दुराज, भट्टनायक, धनंजय एवं धनिक।

प्रतिहारेन्दुराज—

प्रतिहार भामह एवं उद्भट के अलंकार मत का प्रसिद्ध पोषक था। यह ध्वनिकार का खण्डन करते हुए कहता है कि ध्वनि अर्थात् शब्दों से व्यक्त तीन प्रकार के अर्थों को अलंकारों के अन्तर्गत ही माना जा सकता है, जैसे पर्यायोक्त, श्लेष, रसवत् आदि में। "एवमेतद् व्यंजकत्वं पर्यायोक्तादिष्वन्तर्भाक्तम्"। उदाहरण के लिये वे ही पंक्तियां उधृत करता है जो कि आनन्द ने की है तथा कविता के आत्मा के मत का खण्डन करता है। तथापि वह स्वीकार करता है कि रस कविता का प्राण है। परन्तु रसवत् अलंकार है जिसका भामह ने समर्थन किया है।

भट्टनायक—

ध्वनि मत का दूसरा विरोधी भट्टनायक है। यह नाट्यशास्त्र के रस मत का समर्थक था। भरत के रससूत्र के अनुसार ही उसने रस की अनुभूति को समझाया है, किन्तु नवीनता से। इसके इस नये मत का आधार भाव्य भाव सम्बन्ध, भरत द्वारा रचित सूत्र का अर्थ है। उसने अनुभव किया कि शब्द तीन व्यापारों से सम्पन्न रहते हैं। जैसे अभिधा, भावकत्व एवं भोजकत्व। जब कि शास्त्रों एवं वेदों के शब्द सिर्फ एक ही व्यापार अभिधा से अर्थ का बोधन करते हैं। काव्य इन तीन व्यापारों द्वारा पाठकों के हृदय में आनन्द का अनुभव कराता है। उसके अनुसार श्रोताओं को आकृष्ट करने के लिये केवल रस की ही कवियों को आवश्यकता रहती है और इसके लिये कविता में विभाव आदि को स्थान देते हैं। इसलिये केवल रस ही कविता की आत्मा है।

धनंजय एवं धनिक—

दशरूपक और अवलोक के लेखक धनंजय और धनिक भी रस मत के समर्थक हैं किन्तु ध्वनि मत के विरोधी हैं। धनिक तो ध्वनि की सत्ता मानने को बिलकुल तैयार नहीं, उसके अनुसार तात्पर्य शक्ति ही ध्वनि को व्यक्त कर देती है। इस सम्बन्ध में वह भट्टनायक का समर्थन करता है और तात्पर्य शक्ति को ध्वनि का स्थान देता है। ध्वनिवादियों ने भट्टनायक की कड़ी आलोचनाएँ की है कि उसके भावकत्व और भोग, ध्वनन और व्यंजकत्व से भिन्न नहीं है और जब तक कि ध्वनि व्यापार स्वीकृत न किया जाय तब तक काव्य में भावकत्व सम्भव नहीं इसका उत्तर धनिक तात्पर्य को ध्वनि का स्थान देकर देते हैं। तात्पर्य शक्ति को श्रोतागण न केवल वक्ता का मन्तव्य समझते हैं, परन्तु उसका अनुसरण भी करते हैं। उसी तरह से कवि का तात्पर्य श्रोताओं, पाठकों और दर्शकों को न केवल कविता में विभाव आदि का बोध कराता है, बल्कि उसके अनुसार आचरण करने को प्रेरित करता है। यह आचरणात्मक बुद्धि और कुछ नहीं अत्यधिक आनन्दानुभूति का लक्षण है। इस तरह से तात्पर्य शक्ति के द्वारा कविता रस का भोग करानेवाली बन जाती है और इसलिये ध्वनि या व्यंजनावृत्ति आदि कविता के प्रधान व्यापार की कोई आवश्यकता नहीं रहती।

धनिक के अनुसार काव्य और रस का सम्बन्ध "भाव्यभावकभाव" है न कि व्यंग्यव्यंजकभाव" जैसा कि ध्वनि मतानुयायियों ने कहा है। धनिक के अनुसार इस तरह का सम्बन्ध "जन्यजनक भाव" से भिन्न है जैसा कि नैयायिकों ने कहा है। क्योंकि रस, दर्शक के हृदय में स्थायी रूप से रहता है, और सांख्य के "सत्कार्यवाद" के अनुसार कविता अपना प्रकाश रस के जरिये करती है। इस तरह "रसभावना" के मत का समर्थन भरत ने इस कारिका में भाव शब्द का अर्थ करते हुए किया है।

भावाभिनयसंबद्धान् भावयन्ति रसानिमान् ।
यस्मात्तस्मादमी भावा विज्ञेया नाट्ययोक्तृभिः ॥

यद्यपि ध्वनिकार ने शान्त रस को स्वीकार किया है परन्तु धनंजय श्रव्य एवं पाठ्य काव्य में भी शान्त रस के स्थान को स्वीकार नहीं करता है।

अभिनवगुप्त—

उस समय जब कि ध्वनिवाद की सब निन्दा करते थे और रसवाद की लोग इज्जत करते थे। उसी समय अभिनव गुप्त का प्रादुर्भाव हुआ जो कि ध्वनि मत का पक्का अनुयायी—और रस मत का समर्थक था। आनन्द वर्धन द्वारा संस्थापित ध्वनि मत जिसकी जड़ करीब-करीब हिल चुकी थी। उसको अभिनवगुप्त ने ऐसा जमाया कि उसके बाद के आलंकारिकों ने उसकी बहुत इज्जत की। उसने ध्वनि विरोधियों की कड़ी आलोना की और खासकर भट्टनायक और उसके रसानुभूति के तरीकों की अपने "लोचन और अभिनव भारती" में कड़ी आलोचना की और उनको व्यर्थ साबित किया। उसके अनुसार रस-ध्वनि कविता का प्राण हैं और अन्य कविता के अलंकार हैं।

अभिनव भारती में हमें इस मत के सम सामयिक लेखकों के उदाहरण मिलते हैं और गायन कला, नाट्य कला एवं नाटक के सभी विषयों पर अच्छा प्रकाश मिलता है। "भट्टलोल्लट" "श्रीशंकुक" और "भट्टनायक" आदि के रसानुभूति के सम्बन्ध में तीन प्रधान विचारों पर, जो भरत के रससूत्र के आधार पर हैं, अच्छा प्रकाश डाला है। रसानुभूति के मनोविज्ञान के उपर उसने भट्टनायक के सिद्धान्तों को सुधार करके एक नया मत चलाया जिसको बाद के सब आलंकारिकों ने स्वीकार किया। उसने अपने विषय के ऊपर अद्भुत अधिकार एवं प्रतिभा के द्वारा यह स्थिर कर दिखाया कि ध्वनि कविता की आत्मा है और कविता के अन्य तत्वों से उनका सम्बन्ध दिखलाया। ध्वनि मत के समर्थकों ने भरत द्वारा परिचालित रस सिद्धान्त में सबसे बड़ा दोष यह देखा कि उसके अनुसार कविता में "भम धम्मिय" आदि पद्यों के समावेश के लिये कोई स्थान नहीं। रस भंगी के अनुसार सिर्फ़ वे ही पद्य अच्छी कविता समझे जा सकते हैं जो रसानुभूति को बढ़ाते हैं न कि वे, जहाँ सिर्फ सुन्दर वस्तु एवं अलंकार दिखाया गया हो।

इस दोष को दूर करने के लिए उन्होंने ध्वनि मत का आरम्भ किया जिसमें कि रस को भी बहुत बड़ा स्थान दिया है। शान्त रस को अभिनव ने सिर्फ यही नहीं साबित किया कि यह कविता में पुष्ट एवं स्पष्ट हो सकता है, वल्कि अन्य रसों में इसको अच्छा स्थान दिया। इस तरह से नाट्यशास्त्र में एक अलग अध्याय ही हम लोगों को मिलता है जो कि शान्त रस पर है और जिसकी पुष्ट टीका अभिनव ने की है।

कुन्तक—

यद्यपि अभिनव ने ध्वनि एवं रस सिद्धान्तों को काफी पुष्ट कर दिया था, तथापि इनको दो विरोधी मतों का "वक्रोक्ति" और "अनुमान" का आक्रमण सहना पड़ा, जिसका समर्थन कुन्तक और महिमभट्ट करते थे, क्रमशः कुन्तक का कहना था कि वक्रोक्ति, जो सुन्दर भावों को व्यक्त करने का विचित्र प्रकार है जो कि साधारण तरीकों से भिन्न है, कविता का सार है। यह एक कविता का विशेष आभूषण है जो कि शब्दों के विशेष समन्वय से बनता है। उसने रस और व्यंग्यार्थ को भी अलंकार के अन्तर्गत माना है। इससे यह साफ है कि वह रस और ध्वनि का शत्रु नहीं था। भामह आदि के रसवत् का उसने विरोध किया और उसकी अपने ढंग से व्याख्या करके कविता में उसे स्वीकार किया है।

महिम—

महिम ने रसों को कविता का प्राण माना है और रस का अनुसरण किया। उसने रसानुभूति में ध्वनि की सत्ता का विरोध किया है, और उसके स्थान पर अनुमान को स्थान दिया है, जिसको "काव्यानुमिति" यह नाम दिया है। उसका प्रधान मन्तव्य "व्यंजना" का खण्डन करना था, जिसे कि ध्वनिकार ने स्वीकार किया था।

भोज—

इसके बाद भोज का काल आया जो इन दो विरोधियों का समकालीन था एवं जो राजा भोज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। श्रृंगार प्रकाश के विस्तृत कार्य में रस सम्बन्ध में उसने अपना नया मत स्थिर किया है और तत्कालीन लेखकों द्वारा समर्थित कई एक रसों को उसने स्वीकार नहीं किया, उसने बताया कि श्रृंगार ही केवल एक मात्र रस है जो कि महान् अलंकार है। सर्व प्रथम इसने ही कहा कि रति आदि भाव श्रृंगार से ही उत्पन्न होते हैं। क्योंकि आकृष्ट दर्शक जो कि श्रृंगार से सम्पन्न है केवल इन भावों को अनुभव करता है एवं भोगता है।

स्थायी भाव विशेष स्थलों पर रस में परिवर्तित हो जाते हैं। इस विचार का भोज खण्डन करता है और कहता है कि यदि स्थायी भाव रसों को उत्पन्न कर सकता है तो कोई बाधक नहीं हो सकता कि अन्य भाव भी अपने को रसों में परिवर्तित न कर सके, और इसलिए रसों को आठ या नौ मानना भी गलत

हो जाता है। नाट्यशास्त्र में वर्णित भावों के, "स्थायी" "सात्विक" और "व्यभिचारी" आदि तीन विभागों का एवं रससूत्र में वर्णित रस की उत्पत्ति का भोज ने खण्डन किया है। उसके अनुसार सभी भावों को भाव कहना चाहिए विभाग एवं नामकरण हटा देना चाहिए और केवल रस ही से इन भावों की उत्पत्ति होती है। उसने भरत के इस मत का भी खण्डन किया है कि चार रसों का एक गिरोह दूसरे चार रसों की उत्पत्ति का कारण है और उसने समझाया कि किस तरह एक अलंकार रस को रूप दे सकता है और फिर वही रसों से सम्बद्ध भावों को अनुभूत करा सकता है।

क्षेमेन्द्र :—

भोज के बाद साहित्यिक आलोचना का एक दूसरा अध्याय प्रारम्भ होता है।

भोज के समय के बाद, एक दूसरी नयी साहित्यिक आलोचना के प्रस्थान में कविता के जीवन के समान औचित्य आगे रक्खा गया जो कविता के तत्वों (गुण, अलंकार, रस) से बना है। यह प्रस्थान क्षेमेन्द्र के साथ प्रारम्भ हुआ। उसने एक उद्देश्य से अपने विचार प्रदर्शित किये। वह औचित्य को सफल कविता निर्माण में जीवन के समान सोचता है। क्योंकि गुण, अलंकार, रस, यदि समुचित प्रयोग नहीं किये गये तो वे कविता को सुन्दर नहीं बना सकते। बल्कि वे अपनी एवं कविता की सुन्दरता को नष्ट कर डालते हैं। तो भी औचित्य की आवश्यकता सर्व प्रथम आनन्द वर्द्धन के द्वारा देखी गई और रस की उन्नति के लिए औचित्य को स्वीकार करना कवि के लिए आवश्यक किया गया था। परन्तु क्षेमेन्द्र ने उस विचार को बदल दिया और बतलाया कि रस की उपस्थिति औचित्य की सहायता करती है। और औचित्य पर जोर दियाँ। न कि सिर्फ रस के विषय में ही कहा बल्कि शब्द, वाक्य, क्रिया, विषय, लिंग, संख्या जो कविता में होते हैं उन सबका औचित्यानुसारी प्रयोग होना चाहिए ऐसा कहा। जैसे प्राण सारे शरीर को सुन्दर बनाता है और जीवन के अभाव में शरीर की सुन्दरता नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार केवल औचित्य की उपस्थिति कविता के दूसरे तत्वों को सुन्दर बनाती है। क्षेमेन्द्र ने शांत को मिलाकर नो रस स्वीकार किये। और इस तरह वह ध्वनिकार का अनुगामी था।

प्रस्थानों का क्रम—

साहित्यिक आलोचना के भिन्न-भिन्न आठ प्रस्थान है, इन आठों प्रस्थानों का क्रमशः परिचय देने के पहिले यह बतलाना भी जरूरी है कि ये प्रस्थान कोई नवीन रूप से इन आचार्यों के द्वारा आविर्भूत नहीं है, किन्तु इनके प्राचीन रूप को प्रांजल एवं पल्लवन मात्र इन्होंने कर दिया है। दण्डी एवं वामन ने रीति को वैदर्भी गौडी एवं पांचाली के रूप में कहा है। कुन्तक ने सुकुमार, विचित्र एवं मध्यम मार्ग नाम से लिखा है और काव्य-प्रकाश कार ने उद्भट के अनुसार उप-नागरिका परुषा एवं कोमला वृत्ति के नाम से लिखा है। और भी एक बात है

कि यह जो रीति या मार्ग या वृत्ति नाम करण है वह गुणों को ही एक शब्द से सुभीते के लिए कहना है और कुछ नहीं है।

१—रस प्रस्थान (प्राचीन से भी प्राचीन है किन्तु पल्लवन, स्वरूप निर्धारण, एवं प्रांजल कर्ता भरत)।

२—अलंकार प्रस्थान—(प्राचीन किन्तु विकाशक भामह वगैरह)।

३—रीति या मार्ग या वृत्ति प्रस्थान—(दण्डी, वामन, कुन्तक, उद्भटानुयायी मम्मट,)।

४—ध्वनि प्रस्थान—(आनन्दवर्द्धन)।

५—ध्वनि ध्वंसक प्रस्थान—अर्थात् व्यंग व्यंजक भाव के विरोध में भाव्य-भावकभाव का स्वीकार करने वाला प्रस्थान—(प्रतिहारेन्दुराज, भट्टनायक धनंजय एवं धनिक)।

६—ध्वनि का अनुमान में अन्तर्भावक प्रस्थान (श्रीशंकुक एवं महिम आदि नैयायिक वर्ग)।

७—वक्रोक्ति प्रस्थान—(कुन्तक)।

८—औचित्य प्रस्थान—(आनन्दवर्द्धन एवं क्षेमेन्द्र)।

इनमें पांच रस, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति एवं औचित्य काव्य के आत्मा या प्राण या जीवित कहे जाते हैं। और जो शब्द एवं अर्थ, लोक एवं शास्त्र में सभी जगह कहे, सुने या समझे जाते हैं अथवा व्यवहृत होते हैं उनको "काव्य" यह नाम देने का या काव्य-काव्य यह कहने का आधार एक मात्र अलंकार है। जैसा कि कहा है "काव्यवृत्तेस्तदाश्रयात्"।

मम्मट ने इस मत को मानते हुए भी अनलंकृती शब्दार्थो काव्यं कैसे लिखा विचारणीय है।

नवीन प्रस्थान की सृष्टि—

आज तक की परम्परा में रस प्रस्थान का कोई भी विरोधी तो नहीं हुआ परन्तु प्राचीन काल में जो रस को प्रधानता दे रखी थी उसको न मान कर भामह वगैरह ने अलंकारों के अन्तर्गत उसको मान लिया (अलंकार भी रस की तरह अत्यन्त प्राचीन है) या दूसरों ने उसको अनुमेय कहकर स्वीकार किया। उसका अभाव किसी ने नहीं कहा। किन्तु ध्वनि को तो उड़ाने की पूरी चेष्टा की। रीति प्रस्थान, वक्रोक्ति प्रस्थान एवं औचित्य प्रस्थान का न कोई विरोधी हुआ न कोई अनुरोधी हुआ। अतः उसका विकास नहीं हुआ। अलंकार प्रस्थान के ऊपर ध्वनिकार एवं मम्मट ने जरूर थोड़ा सा कटाक्ष डाला।

ध्वनिकार ने अलंकारों के विन्यास को रसानुसारी करने की चेतावनी दी और विन्यास करने का मार्ग भी बतलाया। मम्मट ने अलंकार के बिना भी काव्य हो सकता है कहा जिसमें पहला क्षम्य है। दूसरा अक्षम्य है, क्योंकि काव्य व्यवहार ही अलंकार के ऊपर निर्भर है तब अनलंकृती ऐसा कहना ही असंगत है।

इन प्रस्थानों के सिद्धान्त भिन्न-भिन्न स्वतन्त्र विद्वानों द्वारा निश्चित किये गये, बाद में रस सिद्धान्त केवल धीरे-धीरे प्रसिद्ध हुआ। सर्वश्रेष्ठ आलोचक रस के बड़े वकील थे और शक्तियुक्त तर्क द्वारा उस रस सिद्धान्त की रक्षा की और उसे शानदार सहयोग दिया। साहित्यिक आलोचना के विज्ञान की उन्नति के साथ मौलिक कल्पना समाप्त हुई और कविता सम्बन्धी भाषा की विशेषताओं का अन्वेषण करना भी हमेशा के लिये बन्द हो गया। कविता पर बाद के जो कार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश द्वारा प्रधान रूप से किये थे वह सब प्राचीन सिद्धान्तों का पद्धति रूप में संकलन था। जंगल जो था उसको सुहावने बगीचे का रूप दिया और पण्डितराज ने उसको परिष्कार करके ऐसा सजाया कि जो आज भी अपने रूप में सुस्थित है। काव्य प्रकाश एक प्रसिद्ध योग्यता का कार्य है और इस कार्य ने एक आदर्श उपस्थित किया।

हमने अपने "साहित्यमधुसूदन" नामक ग्रन्थ में एक नया प्रस्थान जो संख्या में नौवां होगा लिखा है। वह है उत्कर्ष। रस को आत्मा कहते हैं, परन्तु तब यह आत्मा है जब वह उत्कृष्ट है। वस्तुस्थिति तो यह है कि रस यह व्यवहार ही तब होगा जब वह औरों से उत्कृष्ट होगा अन्यथा रसवत् अलंकार कहलायेगा। रस नहीं कहलायेगा। यही हालत ध्वनि की भी है। अन्यथा गुणीभूत व्यंग हो जाता है।

वक्रोक्तिः काव्यजीवितम्, कहनेवालों का भी यही हाल है। जितने भी कहने के तरीके प्रसिद्ध हैं उनसे उत्कृष्ट तरीका ही वक्रोक्ति है और कुछ नहीं है। "रीतिरात्मा काव्यस्य", माननेवालों की भी यही दशा है। साधारणतः लोक एवं दूसरे शास्त्रों में जो रचना शैली है उससे उत्कृष्ट शैली को ही वैदर्भी, गौडी एवं पांचाली रीति या वृत्ति या मार्ग कहते हैं।

रस या ध्वनि के रहते हुए यहाँ शब्दालंकार है यहाँ अर्थालंकार है यह कथन भी नहीं बन सकता क्योंकि (प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति) व्यवहार का हेतु प्रधानता ही है और वह प्रधानता रस एवं ध्वनि या किसी में भी है, उसका आधार उत्कर्ष ही है। रस एवं ध्वनि को ही बतलाया है कि वह प्रधान है। तब भी यहाँ शब्दालंकार है और यहाँ अर्थालंकार है ऐसा व्यवहार होता है। उसका क्या कारण है, कहना होगा, "उत्कर्ष"। वहाँ शब्द वा अर्थ के सौन्दर्य में ही उत्कर्ष है। अतः ऐसा व्यवहार होता है।

और भी कारण है। (आत्मनः कामाय सर्वं प्रियं भवति) भगवती श्रुति कहती है कि दुनियां में जो कोई भी वस्तु प्रिय है वह आत्मा के लिए होने से ही प्रिय है। परन्तु योद्धा लोग उस आत्मा का उत्सर्ग कर देते हैं। किस लिए? कहना होगा उत्कर्ष के लिये। विजय उत्कर्ष दोनों पर्याय है।

औचित्य का विचार भी उत्कर्ष के ऊपर निर्भर है। अब प्रश्न होता है कि सब ठीक है किन्तु उत्कर्ष तो एक धर्म हैं रस एवं ध्वनि की तरह धर्मी नहीं है।

उत्तर—गुण रीति अलंकार वक्रोक्ति एवं औचित्य कौन धर्मी हैं वे भी तो धर्म ही हैं। तस्मात् उत्कर्ष ही वस्तुतः प्रस्थान है सम्प्रदाय है अन्थ प्रस्थान उसके अनुयायी हैं। प्रकृतमनुसरामः।

रसों की संख्या के सम्बन्ध में विचार—

शास्त्रों में भगवान् परमात्मा शिवजी का पशुपति नाम है। उसका निरूपण करते समय बतलाया गया है कि जीव नामधारी मात्र पशु हैं भगवान् शिव उनके पति अर्थात् पालक हैं। जीव को पशु क्यों कहा। उत्तर में कहते हैं कि (पशुः पाशाष्टवेष्टितः) जो आठ पाशों से वेष्टित अर्थात् बंधा रहता है वह पशु है। घृणा (करुणा) जुगुप्सा, भय, शोक, रति (इच्छा) द्वेष, उत्साह एवं विस्मय ये आठ जीव के पाश हैं, इनसे आत्मा के बंधने पर जीव नाम होता है। ये जीव की वृत्तियाँ हैं। "जीवो ब्रह्मैव नापरः" "ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः।" जीव ब्रह्म ही है, उससे भिन्न जीव नहीं है। संसार में जिसका नाम जीव है वह मेरा ही अंश है। वह सनातन है इसके अनुसार ब्रह्म रूप जीव, आनन्द रूप है—जैसे चीनी ही वस्तुतः मीठी है वेशन वगैरह कतई बिलकुल मीठे नहीं हैं तथापि चीनी के सम्पर्क से वे भी मीठे हो जाते हैं। इसी तरह ये आठों वृत्तियाँ भी आनन्द रूप जीव से संयुक्त होने पर आनन्द रूप हो जाती हैं।

अतएव कहा जाता है (व्यक्ता रतिरेव रसः) अभिव्यक्त हुई रति ही रस है, किन्तु यह अभिव्यक्ति प्रकाश किससे होता है तब वह प्रकाशक चित् ही है। क्योंकि (रसो वै सः) इस श्रुति के अनुसार रस ब्रह्म है। जब ब्रह्म ही रस है आस्वादनीय है एवं वह रस आनन्द रूप है तब जड़ रति कैसे रस, आस्वाद रूप हो सकती है, कैसे आनन्दात्मिका हो सकती है। अतः कहना चाहिए इन आठ उपाधियों से अवच्छिन्न जीव ही रस है। जीव रसिक है यह व्यवहार "राहु का शिर" जैसा भेद बुद्धि से समझना चाहिए। अथवा चीनी के ही मीठे होते हुए भी वेशन के लड्डू को भी मीठा जैसे कहते हैं। उसी तरह जीव के आनन्द रूप होते हुए भी जीव से प्रकाशित रत्यादि भी रस, आस्वाद कहलाते हैं।

इस तरह आठ ही रस हैं। इन आठों का स्रोत उद्गम स्थल शान्त है। क्यों ? सुनिये।

रसों में क्रम—

"शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघम्" भगवान् परम शिव शान्त है, शाश्वत नित्य हैं, प्रमा के बाहर हैं, अनघ किष्कलंक हैं। शान्ताकारं भुजजशयनम् इत्यादि सभी जगहों में प्रभु परमात्मा को ही शान्त शब्द से कहा है। उसी को रस शब्द से भी कहा है। अतः शान्त रस का अर्थ है परम शिव और अपने ग्रन्थ का "रसगंगाधर" नाम रखने का भी पंडितराज का यही आशय है।

"ममैवांशो जीवलोके" इस गीतोक्ति के अनुसार (आठ पाशों से बँधा)

जीव परमात्मा का अंश है। अतः सिद्ध हुआ कि शान्त ही उसका उद्गम स्थल है। भरत ने इसी भाव को मध्ये नजर रखकर लिखा है कि—

न यत्र दुःखं न सुखं न द्वेषो नापि मत्सरः।
समः सर्वेषु भावेषु स शान्तः कथितो रसः॥
भावाः विकाराः रत्याद्याः शान्तस्तु प्रकृतिर्मतः।
विकारः प्रकृते र्जातः पुनस्तत्रैव लीयते॥
स्वं स्वं निमित्तमासाद्य शान्ताद्भावः प्रवर्त्तते।
पुनर्निमित्तापाये च शान्त एवोपलीयते॥
एवं नवरसा दृष्टा काव्यज्ञैर्लक्षणान्विता।

अर्थात् जहाँ न दुःख है न सुख है, न द्वेष (दुश्मनों का अपकार करने की इच्छा—) है और न मत्सर है। अर्थात् दूसरों की अच्छाई में बुराई निकालने की या देखने की भावना है। और जो सब भावों में समान है वह प्रसिद्ध शान्त रस है।

इसी कारिका को थोड़े शब्दान्तर से साहित्य दर्पण कार ने उद्धृत किया है।

न यत्र दुःखं न सुखं न चिन्ता न द्वेषरागौ न च काचिदिच्छा।
रसः स शान्तः कथितो मुनीन्द्रैः सर्वेषु भावेषु समप्रमाणः॥

यहां भी सब भावों में समान प्रमाण से रहने वाला ही लिखा है।

रत्यादि भाव, विकार हैं। शान्त इनकी प्रकृति है। विकार प्रकृति से पैदा होते हैं और फिर उसी में लीन हो जाते हैं। अपने-अपने कारण को प्राप्त करके शान्त से भाव पैदा होते हैं और कारण के विलीन होने पर स्वयं उसी में विलीन हो जाते हैं। इस तरह नौ रस नाट्याचार्यों ने देखे हैं।

पहले-पहल शान्त एवं आनन्द से सृष्टि होती है। अतः जीव अपने कारण आनन्द में मिलना चाहता है। स्त्री से पुत्र से धन से सभी से प्रेम करना बतलाता है कि मूलतत्व आनन्द है। प्रेम का नाम रति है। जब उस प्रेम में दूसरा भी सम्मिलित होता है तब हास होता है। जब दूसरा नहीं सम्मिलित होता है तब वह क्रोध करता है। क्रोध जब अधिक मात्रा में होता है तब वह उसको मार देता है तब दूसरा शोक मग्न होता है। अगर वह प्रतिद्वन्दिता करने लगे तो उसको पराभूत करने का उत्साह करता है। और उसको जीत लेता है।

मैंने अपने प्रतिद्वन्दी को जीत लिया इस तरह उसको विस्मय होता है। विजय करने के लिए दूसरे को दबाना पड़ता है। खून खच्चर भी होता है। अतः खून खच्चर वगैरह बीभत्स पदार्थों को देख कर उसकी भावना बीभत्स

हो जाती है। और दुर्बल पराजित व्यक्ति भयभीत हो जाता है उसको भय होता है।

इस तरह ये आठ भाव हैं और इन्हीं को लेकर आठ रस हैं। शान्त रस को लेकर नव रस हैं। अथर्ववेद से इनको लेने के भाव को हम अब बतलाते हैं।

रस के भेद एवं उपभेद का मूल—

तैत्तिरीय उपनिषद् में रस आत्म रूप है आनन्द रूप है, किन्तु रस आठ हैं या नौ हैं या कम हैं या अधिक हैं इस बात का निरूपण नहीं किया है, इसका मूल क्या है, अथ च रसाभासादि का क्या मूल हैं, इसका विवेचन करना अत्यावश्यक है। अतः सहृदयों के मनन के लिए विवेचन किया जाता है।

भरत मुनि ने नाट्य के प्रादुर्भाव का आधार वेद बतलाया है। उन्होंने लिखा है कि "रसानाथर्वणादपि" रसों को अथर्ववेद से लिया है। क्योंकि शान्तिक, पौष्टिक, मारण, मोहन एवं उच्चाटन कर्मों का निर्देश याने पद्धति का निरूपण अथर्ववेद में है। कर्म जितने भी हैं वे सब कामना के प्रतीक हैं। मनु ने लिखा है कि "यद्यद्धि कुरुते जन्तुस्तत्तत्कामस्य चेष्टितम्"। यही वासनाओं का सिद्धान्त सांसारिक विभिन्नताओं का मूल है। क्योंकि यह काम मन ही है। भगवती श्रुति ने प्रतिपादित किया है। "कामः संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा धृतिरधृतिर्धीर्ह्रीर्भीरित्येतत्सर्वं मन एव" काम संकल्प विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा धृति अधृति ह्री धी भी इत्यादि सब मन ही है अर्थात् मन के ही धर्म हैं, मन के ही परिणाम वृत्तियां हैं। फलतः रति, हास, शोक प्रभृति आठ स्थायिभाव, निर्वेद, ग्लानि आदि ३३ व्यभिचारिभाव, एवं स्तम्भ स्वेद वगैरह ८ सात्विक भाव ये सब ४९ भाव मनोमूलक हैं और इन्हीं निर्वेद तथा रत्यादि आठ के पुष्ट एवं व्यक्त स्वरूप शान्त शृंगारादि रस है। पूर्व कथित कर्मों में शान्तिक कर्म शान्तरस के अभिनय, पौष्टिक कर्म शृंगार एवं हास्य रस के अभिनय, मारण कर्म करुण एवं रौद्र रस के अभिनय, मोहन कर्म वीर एवं अद्भुत रस के अभिनय, उच्चाटन कर्म बीभत्स एवं भयानक रस के अभिनय से साम्य रखता है।

सर्व विध विपत्तियों के शमन के लिए त्यागने के लिए ही शान्तिक कर्म किया जाता है। सर्व विषयों को बन्धन स्वरूप समझ कर तुच्छत्व बुद्धि या हेयत्व के ज्ञान से त्यागना ही निर्वेद है और यह निर्वेद ही शान्त रस है। विवाह एवं पुत्र जननादि मंगल के समय किये जाने वाले कर्मों का नाम पौष्टिक है। शृंगार एवं हास्य भी मंगल के समय ही अच्छे मालूम पड़ते हैं। जब प्राणों के ऊपर आपड़ती है और कोई भी मार्ग बचने का नहीं रहता है तभी घोर संकट के समय दुःखमयी स्थिति में मारण प्रयोग किया जाता है। करुण एवं रौद्र का भी यही हाल है। नायक की बड़ी ही नाजुक हालत का अतीव दयनीय दशा का ही, दुःख बहुल भाव का ही वर्णन या अभिनय इन रसों में

किया जाता है। आकर्षण करने के लिए ही या अपने वश में करने के लिए ही मोहन कर्म का अनुष्ठान किया जाता है। वीरता भी युद्ध में, दान में, दया में, सबको वश में करने के लिए अर्थात् युद्धादि द्वारा सर्वातिशायी होने के लिए ही की जाती है और अद्भुत तो आकर्षण का सर्वाधिक साधन है। अवांछनीय तत्व को दूर भगाने के लिए उच्चाटन किया जाता है। बीभत्स एवं भयानक का स्वरूप ही अवांछनीय है दूर हटाने लायक है।

इन उपरि निर्दिष्ट ४९ भावों का ही क्या संसार का मूल तत्व आनन्द है। इसी की प्राप्ति के लिये कर्म किये जाते हैं। इसी के सम्बन्ध से सुख दुःख मोह स्वभावा त्रिगुणात्मिका सृष्टि भी आनन्दमयी प्रतीत होती है। महाकवि कालिदास ने ठीक ही कहा है।

त्रैगुण्योद्भवमत्र लोकचरितं नानारसं वर्तते।

सत्व रज एवं तम तीन गुणों से पैदा होने वाला यह लोक चरित नाना रस वाला है। लोकचरित का ही तो वर्णन एवं अभिनय कवि निबद्ध करता है। अतः कवि की श्रव्य, पाठ्य एवं दृश्य रूप काव्य सृष्टि भी माधुर्य ओज प्रसाद त्रिगुणात्मिका है और उनके द्वारा रसात्मिका है।

रसों की संख्या और क्रम में कारण—

१—नाट्य के प्रवर्त्तक भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र ग्रन्थ में एवं उसकी व्याख्या अभिनव भारती में (जिसके लेखक साहित्य के प्रधान स्तम्भ अभिनव-गुप्तपादाचार्य हैं) दोनों में स्पष्ट सिद्धान्त रूप से प्रतिपादन किया है कि मूलभूत रस शान्त है। और भिन्न-भिन्न हेतुओं के आश्रयण से उस शांत से नाना भावों का उद्गम होता है। जैसा कि उनका लेख है।

शान्ताद्भावाः प्रवर्त्तन्ते भिन्नहेतु समाश्रयात्।
भावो विकारो रत्यादिः शान्तस्तु प्रकृतिर्मतः॥
पुनर्निमित्तापाये तु तत्रैव परिलीयते।

२—साहित्य दर्पण कार ने नारायणाचार्य के मत का उल्लेख किया है—

रसे सारश्चमत्कारः सर्वत्राप्यनुभूयते।
तच्चमत्कारसारत्वे सर्वत्राप्यद्भुतो रसः।
तस्मादद्भुतमेवाह कृती नारायणो रसम्॥

कि रस में सार भूत वस्तु है चमत्कार। यह सभी जगह अनुभव में आता है। अतः जब चमत्कार ही सार है तब सभी जगह अद्भुत रस है, ऐसा मानना चाहिए। फलतः मूल में रस अद्भुत ही है। अन्य रसों में उसकी ही भावना है जिससे उनमें भी चमत्कार का अनुभव होता है।

३—भवभूति ने "एको रसः करुण एव निमित्त भेदाद्भिन्नः" करुण ही एक रस माना है अन्य रसों के लिए कहते हैं कि निमित्त के भेद से वह करुण ही भिन्न-भिन्न रुप में है। इस तरह से अन्य रसों को मानते हुए मूल में करुण रस को ही माना है।

४—महाराजा भोज ने लिखा है कि हम तो शृंगार को ही रस कहते हैं क्योंकि रस का मुख्य हेतु रसन व्यापार आस्वादन प्रक्रिया है, वह व्यापार शृंगार ही में है। अतः शृंगार ही एक रस है। शृंगारमेव रसनाद्रसमामनामः। ऐसा कहकर भी अन्य रसों का प्रतिपादन किया है। फलतः अन्य रसों में रस शब्द का प्रयोग अप्रधान है।

भक्त आचार्यों में मधुसूदन सरस्वती ने भक्तिरस एवं साहित्य दर्पण कार ने वत्सल रस, रूप गोस्वामी, जीवगोस्वामी प्रभृति आचार्यों ने मधुर रस तथा नवीनों ने लौल्य, कार्पण्य, स्नेह आदि रसों को लिखा है। इस तरह रसों की संख्या में ह्रास एवं वृद्धि ग्रन्थों में दिखाई पड़ती है। परन्तु सिद्धान्ततः वे रस नहीं हैं। रस की परिधि में आने की योग्यता उनमें नहीं है। वे भाव ही हैं।

यहाँ का भाव यह है कि चिद्विषयता विशिष्ट स्थायी भाव रस है या स्थाय्यवच्छिन्न चित् रस है ये दो मत हैं। यहाँ पर चित एक है, किन्तु उपाधि के नानात्व से नानात्व उसमें होता है अतः जितनी उपाधियाँ होंगी उतने ही रस मानना औचित्य प्राप्त है। वे उपाधियाँ हैं स्थायी भाव, यह तो स्पष्ट ही है। अब विचार यह करना है कि वे उपाधियाँ स्थायी भाव कितने हैं। उपाधि शब्द का अर्थ है, जो उप मानें समीप स्थित वस्तु में अपने धर्म का आधान करे आरोप करे उस स्वधर्मारोपक को उपाधि कहते हैं। आचार्य ने ऊनंचास भावों का निरूपण किया है। उनमें ८ आठ रत्यादिकों को स्थायीभाव नाम से कहा है। इसकी व्याख्या में अभिनव गुप्त एवं महिम भट्ट ने लिखा कि सभी ४९ भाव व्यभिचारी हैं। किन्तु जिनमें स्थायी होने की योग्यता है वे ही स्थायी होते हैं। अतः प्रतिनियतरूप की अपेक्षा से ही इनको स्थायी या व्यभिचारी एवं सात्विक कहा जाता है।

यहाँ का भाव यह है कि खाया पिया हुआ पदार्थ आँख कान नाक वगैरह अवयवों को पोषक या अपोषक तत्वों का प्रदान कर सम्पूर्ण शरीर को लाभ या हानि पहुँचाता है, यह सिद्धान्त है, किन्तु ज्वरनाशक औषध वगैरह खाया पिया हुआ भी केवल ज्वर वगैरह को ही शमन करता है और कुछ कार्य नहीं करता। अतः उन औषधों को प्रतिनियत कार्यकारी कहा है, उसी तरह इन भावों को भी प्रतिनियत रूप कहा है। सारांश चिन्ता, ग्लानि प्रभृति मन के प्रतिकूल पदार्थों से उत्पन्न हो जाती है और अनुकूल पदार्थों से हट जाती हैं। अतः इनके रूप व्यभिचारिता में प्रतिनियत होने से ये व्यभिचारी कहलाते हैं। और रत्यादि भावों का रूप स्थिरता में प्रतिनियत है। अर्थात् ये ही भाव हैं,

जिनके कारण ब्रह्म जीव संज्ञा को प्राप्त करता है। मुक्त होने के पहले संसार में कोई भी जीव इन उपाधियों से रहित होकर नहीं रह सकता है। (इस विषय में विशेष व्याख्या आगे करेंगे) इसीलिए इन रत्यादि भावों को स्थायी कहा गया है और जो इनको रसान्तर में व्यभिचारी भाव कहा गया है, वह शास्त्रीय नियमों का स्वरूप प्रदर्शन है कि पुष्ट नहीं होने पर केवल अनुद्बुद्धावस्था में ये भाव व्यभिचारी होते हैं। अतः इनकी दो स्थिति है।

ये रस लौकिक और अलौकिक होते हैं—

रसतरंगिणी एवं साहित्यसार में इन उपरि निर्दिष्ट रसों के विषय में लिखा है कि ये रस लौकिक और अलौकिक हैं। पहिले से वासना रूप में विनिविष्ट स्थायिभाव के संस्कार का उद्बोध लौकिक सन्निकर्ष से होने पर लौकिक रस और अलौकिक सन्निकर्ष से होने पर अलौकिक रस यह व्यवहार है। लौकिक संनिकर्ष, विषयों, के साथ छ प्रकार का सम्बन्ध जैसा कि नैयायिकों द्वारा बतलाया जाता है, उस संन्निकर्ष से जनित रस लौकिक है। और अलौकिक सन्निकर्ष से पैदा होने वाला रस अलौकिक है। वह अलौकिक रस तीन प्रकार का है। स्वाप्न, मानोरथ और औपनायिक। इसके लिए अलौकिक सन्निकर्ष ज्ञान है। वह इस जन्म में साक्षात् अनुभूत। तथा इस जन्म में अननुभूत किन्तु स्वप्न में दृश्यमान पदार्थों में भी प्राक्तन संस्कार द्वारा ज्ञान ही संनिकर्ष है प्रत्यासत्ति है। पाठ्य महाकाव्यों में पदादि से चमत्कार होता है। नाट्य में अभिनय से चमत्कार होता है अन्य गीतगोविन्दादि में गीत से चमत्कार होता है। अतः औपनायक है। यहां उपनायक उपस्थापक महाकाव्य में वे पदार्थ बुद्धिस्थत्वेन और उपनायक उपदर्शक नाट्य में निकटवर्ती नट में अपने को अभिन्नत्वेन भावना करने से रस प्राप्त होता है अतः उनको औपनायक कहा जाता है। स्वप्न जगत् के पदार्थों से मिलने वाले सुख को स्वाप्न रस कहा है और मानोरथ में मनोराज्य में ही प्राप्त सुख को मानोरथ रस कहा है चित्र फोटो में यह रस है। इस तरह तीन प्रकार मानने में उपपत्ति देते हैं कि शास्त्रों में सुख को वैषयिक, पारमार्थिक एवं शास्त्रीय पदार्थज्ञानजनित त्रिविध कहा है। क्योंकि रस के बिना सुख कैसा।

रसों की संख्या नौ है। अधिक भी नहीं और कम भी नहीं है। इसका कारण बतलाया जा चुका है। इनमें भी पहले श्रृंगार पीछे हास्य वगैरह है इसका भी कारण बतला दिया है। क्योंकि शास्त्रकारों का लेख कोई भी निर्मूल नहीं होता और न व्यर्थ ही होता है। नामूलं लिख्यते किंचिन्नानपेक्षित-मुच्यते। और यह भी सिद्धान्त है कि रसों का मूल शान्त रस है।

दोषहान या दोष त्याग—

शास्त्रों में धर्म, अर्थ, काम, एवं मोक्ष ये चार पुरुष के चाहने की वस्तुएं हैं। इनमें मोक्ष परम पुरुषार्थ है अर्थात् मुख्य है। इसका स्वरूप है दुःखों

का अत्यन्त अभाव। क्योंकि मोक्ष होने पर ही जीव स्वस्वरूप ब्रह्म का साक्षात्कार करता है फलतः दुःखों का समूलोन्मूलन किये बिना प्राप्य लक्ष्यभूत आनन्द को प्राणी प्राप्त नहीं कर सकता है। यद्यपि सृष्टि का मूल तत्व आनन्द है। अतः कार्य मात्र का स्वरूप आनन्द होना उचित है किन्तु दुःख स्वरूप होना सम्भव नहीं है तथापि वह आनन्द रूप ब्रह्म स्वयं सृष्टि नहीं करता है, किन्तु माया के द्वारा वह सर्जन बनता है। माया सुख दुःख मोह जनक सत्व रज एवं तम रूप तीन गुणों की साम्या अवस्था का नाम है। अतः कारणभूत माया के स्वभाव के अनुकूल सृष्टि भी सुख दुःख मोह स्वभाव वाली है। अथवा नित्य परमात्मा से उत्पन्न होने वाली सृष्टि जैसे अनित्य है, वैसे ही आनन्द रूप से भी दुःखमयी सृष्टि हो सकती है। जैसे दूध से खट्टा दधि। दूध तो प्रकृत्या मधुर ही होता है। (यथा प्रकृत्या मधुरं गवां पयः) फिर दधि खट्टा क्यों। अतः सृष्टि का दुःख बहुल होना भी प्राप्त है और उसका विनाश करना भी स्वाभाविक है। इसलिए प्रकृत में प्राप्य लक्ष्य के प्रतिकूल तत्वों का हान किये बिना (और अनुकूल तत्वों के आधान किये बिना) लक्ष्य को प्राप्त करना असम्भव है।

"अविभिद्य निशाकृतं तमः प्रभया नांशुमताप्युदीयते"

जैसा कि देखा जाता है रात्रि के अन्धकार को अपनी प्रभा के द्वारा जब तक सूर्य दूर नहीं करेगा तब तक उसका उदय नहीं होता है।

इन दुःखो को हटाने का उपाय है दुःखजनक कारणों दोषों को हटाना। फलतः प्राप्य रस के विरोधी या उसको विकृत करने वाले या रस की प्रतीति में विलम्ब कर देने वाले या उसको हनन करने वाले अर्थात् उसकी अनुभूति न होने देने वाले या उसको दबा देने वाले दोषों का त्याग सुतरां अपेक्षित है।

दोष का स्वरूप—

दोष उसे कहते हैं "जो आनन्दरूप रस भंग का कारण हो" रस भंग का अर्थ है रस के विरोधी अर्थात् सभ्यों के उद्वेजकतत्वों का होना (उद्वेगजनको दोषः सभ्यानाम्, अग्नि पुराण) या रस की प्रतीति में बिलम्ब होना, या रस का हनन अर्थात् रस की अनुभूति न होने देना या उस अनुभूति में विकृति अर्थात् अर्थ ज्ञान न होने से अस्पष्टता होना, या उस अनुभूति को दबा देना अर्थात् प्रकृत को छोड़ कर अप्रकृत अंश की तरफ झुकाव हो जाना। इन सबका कारण है रस के अभिव्यंजको में अनौचित्य। दोषों का रस के साथ सम्वन्ध होने से ही उनमें नित्यानित्य की व्यवस्था होती है। वह अनौचित्य शास्त्रों के नियमों एवं लोकप्रसिद्धि का उल्लंघन करने से होता है। तथा देश काल पात्र एवं अवस्था को अपने स्वरूप के अनुरूप न होने तथा प्रतिरूप होने से होता है।

क्योंकि दोष शब्द का वाच्य अर्थ है दूषयतीति दोषः अर्थात् जो किसी वस्तु की उपादेयता या आकर्षकता रमणीयता को ठेस पहुंचावे, यह दोष है जगत

में सर्वत्र आनन्द ही उपादेय है और आनन्द प्राप्ति के उपाय होने से, आनन्द-जनक सामग्री भी उपादेय है। किसी न किसी कार्य में उपयुक्त होने से सभी वस्तुयें सामान्यतः उपादेय होती हैं तथापि आकर्षक नहीं हुई प्रत्युत दुष्ट हो गई तो वह उपादेय नहीं हो सकतीं। वस्तु के आकर्षक न होने एवं वस्तु के दुष्ट होने का कारण दोष है, जिसका नाम है अनौचित्य।

अनौचित्याद्दते नान्यद्रसभंगस्य कारणम्।
औचित्योपनिबन्धस्तु रसस्योपनिषत्परा ॥

अनौचित्य के सिवाय रसभंग का और कोई कारण नहीं है। औचित्य का उपनिबन्धन रसोपलब्धि का परम रहस्य है। औचित्यनिबन्धन का ही फल है कि वस्तुतः दोष है किन्तु औचित्य से गुण हो जाता है। कहीं पर दोष होता हुआ भी औचित्य से दोष रूप को छोड़ देता है, किन्तु गुण नहीं होता। कहीं पर वह स्पष्ट दोष है, किन्तु औचित्य का निर्वाहक होने से आवश्यक होकर अत्याज्य हो जाता है। किसी दूसरे की उक्ति का भाव का अनुवाद करने के समय अनुकरण स्थल में कोई भी दोष, दोष रूप नहीं होता है। ऐसी भी स्थिति है, जिसमें न दोष है और न गुण ही है। क्योंकि अनौचित्य से सभ्यों को उद्वेग होता है। अगर किसी वस्तु से उद्वेग नहीं हुआ तो दोष नहीं हुआ। उत्कर्षक नहीं होने से गुण भी नहीं हुआ।

दोषों का भेद उपभेद—

दोष दो प्रकार के होते हैं। एक अन्तरंग दूसरे बहिरंग। अन्तरंग दोष वे हैं, जो रस को साक्षात् हनन करें या अपकृष्ट करें। यह दोष एक प्रकार का है। बहिरंग दोष बहुत प्रकार के हैं। जैसे रस के अभिव्यंजक अर्थ में रहने वाले दोष बहुत प्रकार के हैं। जैसे रस के अभिव्यंजक अर्थ में रहने वाले दोष। उस अर्थ के प्रतिपादक पद, पदैकदेश समास स्थल में पद, समासेतर स्थल में वर्ण, रचना प्रकृति, प्रत्यय, आगम, आदेश में रहने वाले दोष। और वाक्य में रहने वाले दोष। खण्ड वाक्य में, समास में, महाकाव्य में एवं प्रबन्ध में रहने वाले दोष।

"गुणादान"—

जैसे प्राप्य या लक्ष्य के विरोधी तत्व अथवा प्रतिकूल परिस्थिति के हटाये बिना लक्ष्य या प्राप्य का प्राप्त होना असम्भव है वैसे ही अनुकूल तत्व अथवा परिस्थितियों के आधान या उपादान किये बिना लक्ष्य का प्राप्त करना भी कठिन है, वे अनुकूल तत्व गुण हैं। अतः गुणों का आदान करना परमावश्यक है।

गुणों का स्वरूप—

गुण धातु से घञ् करने पर (गुणयति उत्कृष्टो भवति अनेन) इस अर्थ में गुण बनता है। जिससे उत्कृष्ट हो जाय बढ़ जाय वह गुण है। जैसे

किसी भी संख्या को अगर बढ़ाना हो तो उसको गुणा कर दीजिए वह बढ़ जायगी, जिस तरह संख्या को बढ़ाने के लिए गुणन का आश्रय लिया जाता है। ऐसे ही द्रव्य को या व्यक्ति को भी बढ़ाने के लिए उत्कृष्ट करने के लिए गुणों का आश्रय लिया जाता है। जिसका गुणगान करते हैं वह अपने गौरव करने का अनुभव करता है। प्रकृत में काव्य में रचना के द्वारा रस को उत्कृष्ट करने वाले धर्म विशेष को गुण कहते हैं। लोकव्यवहार में भी गुण की ही पूजा है। गुणाः पूजास्थानम्, गुणैर्हि सर्वत्र पदं निधीयते। गुणों के द्वारा ही कोई भी सर्वत्र अपनी स्थिति बना सकता है। गुणश्चात्र काव्ये सहृदय हृदयावर्जको धर्मविशेषः (रुद्रट की टीका)। वह धर्म गुण कहलाने के योग्य है, जो आत्मा को उत्कृष्ट करे, सहृदय के हृदय को आवर्जित करे। अर्थात् आकृष्ट करे उस धर्म को काव्य में गुण कहते हैं। पाणिनि के धातुपाठ में गुण आमन्त्रणे लिखा है। जो श्रेष्ठता की तरफ आमन्त्रित करे बुलाये अर्थात् उच्चत्व का श्रेष्ठता का आधान करे वह गुण है।

गुणों को सब ने माना है—

सभी शास्त्रों में गुणों को माना है। किन्तु गुण पद का अर्थ भिन्न-भिन्न किया है। सांख्य ने सत्व, रज एवं तम को जो कि द्रव्य है, गुण शब्द से कहा है। मीमांसा में गुण अप्रधान को कहा है। नैयायिकों ने द्रव्यधर्म को गुण कहा है। व्याकरण में अकार एवं एङ् प्रत्याहार को गुण कहा है। लोक में मानव की श्रेष्ठता को बतलाने वाले धर्मों को गुण कहा है। रस के उत्कर्षकों को गुण नाम से काव्यशास्त्र में कहा है।

गुण समीक्षा—

साहित्य शास्त्र के प्रथम मान्य आचार्य भरत ने नाट्यशास्त्र में दोषों का निरूपण किया और लिखा कि "एते दोषास्तु विज्ञेयाः" ये दोष हैं, ऐसा समझना चाहिए। फिर उसके बाद की कारिका में लिखते हैं कि "एत एव विपर्यस्ता गुणाः काव्येषु कीर्तिताः" ये दोष ही विपर्यस्त हुए काव्य में गुण कहे जाते हैं। अर्थात् दोषों के विपर्यय ही गुण कहलाते हैं।

नाट्यशास्त्र में जैसे दोषों के विपर्यस्त गुण कहे हैं। ठीक उसके विपरीत उसी तरह वामनाचार्य ने अपने काव्यालंकार सूत्र में "गुणविपर्ययात्मानो दोषाः" कहा है कि गुणों के विपर्यय स्वरूप दोष होते हैं। अर्थात् गुणों से विपरीत दोष हैं।

अब यह शंका होती है कि इन आचार्यों ने जो गुण एवं दोष को एक दूसरे से विपरीत स्वभाव वाला बतलाया है तब उसका क्या "दोषाभाव रूप गुण है" या "गुणाभाव रूप दोष है" यह अर्थ है अथवा और कुछ। अर्थात् विपर्यस्त एवं विपर्यय पद का अर्थ अभाव रूप है या भाव रूप है इन शब्दों के अर्थों को जानने

के लिए इन्हीं आचार्यों की उपासना करनी चाहिए। इनमें सर्व प्रथम मान्य आचार्य वैयाकरण है। उसके बाद साहित्यशास्त्र के आचार्य। अतः पहले व्याकरण से विपर्यस्त एवं विपर्यय शब्दों के अर्थ की गवेषणा करते हैं।

विपर्यस्त—

यहाँ इस शब्द में वि परि उपसंसृष्ट अस् धातु है। इसके अर्थ हैं गति, कान्ति और आदान। इससे क्त प्रत्यय हुआ है। वि परि उपसर्गों का अर्थ है वर्जन निग्रह। इस तरह दोष विपर्यस्त का अर्थ हुआ कि दोषों के कार्य का वर्जन या निग्रह करके चलने वाले गुण हैं। अन्यथात्व इसका पर्याय है।

विपर्यय—

यहां वि परि उपसृष्ट अय् धातु है। इससे कर्म अच् करने पर विपर्यय बनता है। अतः गुण विपर्यय का अर्थ हुआ गुणों के कार्य का वर्जन या निग्रह करके चलने वाले दोष हैं। निग्रह या वर्जन वि परि उपसर्गों के अर्थ हैं। यह शब्द स्तोम महानिधि वगैरह कोषों से ज्ञात है। इस तरह विपर्यस्त व विपर्यय के अर्थ व्याकरण के नियम के अनुसार यही है कि दोषों का जो कार्य है, अपकर्ष करना, उसका विपर्यय उत्कर्ष करना गुणों में हैं। इसी तरह गुणों का जो कार्य उत्कर्ष करना है उसका विपर्यास अपकर्ष करना दोषों में हैं। यह कार्यगत भेद तो है ही इसके सिवाय स्वरूप, संख्या एवं उन दोनों की मान्यता में भी भेद हैं।

विपर्यस्त या विपर्यय पदों का अर्थ अभाव नहीं है। यह सिद्ध हुआ। जैसे सुख का अभाव दुःख, दुःख का अभाव सुख, धर्म का अभाव अधर्म, अधर्म का अभाव धर्म नहीं है, किन्तु इनकी अपने आप में स्वतन्त्र सत्ता है। वैसे ही दोषाभाव रूप गुण या गुणाभाव रूप दोष नहीं है, किन्तु दोष अपने रूप में और गुण अपने रूप में स्वतन्त्र हैं पृथक् हैं।

न च वाच्यं गुणो दोषाभाव एव भविष्यति।
गुणाः श्लेषादयो, दोषा गूढार्थाद्याः पृथक् कृताः॥

गुण श्लेषादि हैं, दोष गूढार्थादि हैं ये दोनों पृथक्-पृथक् हैं। यह कभी नहीं कहना चाहिए कि दोषाभाव ही गुण हैं। यहां का भाव यह है कि जैसे श्रुति कटुत्वादि शृंगार, एवं शान्त करुण रस में दोष है किन्तु वीर, वीभत्स एवं रौद्र में वही गुण है। इसी तरह पद, वाक्य, अर्थ में रहने वाले दोष भी गुण हो जाते हैं जैसा कि कहा है—वक्त्राद्यौचित्यवशाद् दोषोऽपि गुणः। वक्ता, श्रोता, वाच्याद्यर्थ, प्रबन्धादिगत औचित्य से दोष भी गुण हो जाता है, किन्तु वह गुण, यहां गुण पद से गृहीत नहीं है। और गौ से दूध निकालते समय थनों

को दबाने से गौ के केश भी दुग्ध में गिर जाते हैं या वेग से वायु के चलने से कुछ तृणादि भी दूध में गिर सकते हैं। इन सबको निकाल देने के लिए दूध को वस्त्र से छान देते हैं। इस तरह केशादि दुष्ट पदार्थों का अभाव शुद्धि भी जैसे गुण होता है वैसे ही च्युतसंस्कृतत्वादि दोषों का अभाव भी गुण होता है, किन्तु वह भी यहां गुण पद से ग्राह्य नहीं है यह गुण शब्द लाक्षणिक है। वास्तविक नहीं है। लक्षणों के द्वारा, वस्तु का स्वरूप स्पष्ट प्रतीत हो जाता है। अतः आचार्यों के लक्षणों का विचार करते हैं।

भरत भामह दण्डी कुन्तक वगैरह ने गुणों एवं दोषों की संख्या एवं नामों का तो निर्देश किया (कुन्तक ने दोषों की संख्या एवं नामों का निर्देश नहीं किया किन्तु गुणों का किया है) है किन्तु उनके सामान्य लक्षण का निर्देश नहीं किया। वामन ने जो गुणों का लक्षण किया है "काव्यशोभायाः कर्त्तारो धर्मा गुणाः" वह अग्निपुराण एवं दण्डी के अलंकार लक्षण "काव्यशोभाकरान् धर्मानलंकारान् प्रचक्षते" से टकरा जाता है। क्योंकि गुण भी काव्य की शोभा करने वाले धर्म और अलंकार भी काव्य की शोभा करने वाले धर्म हुए तब किसको गुण कहा जाय और किसको अलंकार कहा जाय, अथच दो नामों की क्या आवश्यकता है। अतः फिर समस्या जटिल हो गई। उद्भटाचार्य एवं आनन्दवर्द्धन इस विषय में बिलकुल मौन हैं। अग्निपुराण में गुण और अलंकार का सामान्य लक्षण लिखा है। उसके बाद मम्मट विश्वनाथ प्रभृति ने उनका स्वरूप निर्धारित किया। यह स्वरूप निर्धारण साहित्य शास्त्र के महान् प्रतिष्ठापक मान्य आचार्य आनन्दवर्द्धन और अभिनव गुप्त के संकेतों के अनुसार होने पर ही ग्राह्य कोटि में आता है, अन्यथा नहीं। इसका निरूपण आगे हम करेंगे।

अग्निपुराण में दोष एवं गुण का लक्षण—

"उद्वेगजनको दोषः सभ्यानाम्"। जिससे सभ्य उद्विग्न विचलित हो जाय वह सभ्यों के उद्वेग का जनक दोष कहलाता है और "यः काव्ये महतीं छायामनुगृह्णाति असौ गुणः" जिससे काव्य में महती छाया हो जाय वह गुण है। यहां छाया का अर्थ शोभा लेते हैं तो वामन से मेल हुआ किन्तु दण्डी से मेल नहीं हुआ। और भी बात है अलंकार तथा गुण का भेदक बीज इनके मत में भी नहीं प्राप्त हुआ। क्योंकि इनके मत में भी अलंकारों से शोभा ही होती है। जैसा कि अग्निपुराण ३४२ अध्याय में अलंकार लक्षण लिखा है "काव्य शोभाकरान् धर्मानलंकारान् प्रचक्षते"। काव्य की शोभा करने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं।

इस ऊपर निर्दिष्ट आचार्यों के लेख से यह तो सिद्ध हुआ कि गुण काव्य के धर्म हैं, किन्तु इसके साथ साथ एक जटिल समस्या यह आगई कि अलंकार भी वही शोभारूप कार्य करते हैं, जो गुण करते हैं और वे भी गुण की तरह धर्म ही हैं, तब गुण एवं अलंकारों के बीच में भेद न होकर एकता आ जाती है। इसी समस्या को हल करने के लिए आचार्य मम्मट ने प्रयत्न किया।

आचार्य मम्मट का प्रयत्न—

आचार्य मम्मट ने गुण एवं अलंकार दोनों का सामान्य लक्षण लिखा और उसका उदाहरण द्वारा समन्वय करके स्थिर किया कि यही गुण एवं अलंकार का प्रविभाग अर्थात् भेद है और लौकिक एवं अन्यशास्त्रीय गुणालंकार की तरह समवाय एवं संयोग सम्बन्ध से काव्य में इनकी स्थिति नहीं है। किन्तु आश्रयाश्रयिभाव सम्बन्ध से इनकी स्थिति है। उनका लक्षण है—

ये रसस्यांगिनो धर्माः शौर्यादय इवात्मनः।
उत्कर्ष हेतवस्तेस्युरचलस्थितयो गुणाः॥

शरीर में आत्मा की तरह प्रधानतया काव्य में स्थित अंगी रस के उत्कर्षक धर्म गुण है, जो कि अचल स्थिति हैं अर्थात् रस के बिना रहते नहीं और अगर रहते हैं तो रस का अवश्य उत्कर्ष करते हैं। यह लक्षण भी अंगीभूत रस के उत्कर्षक गुण हैं यहाँ तक तो ठीक है किन्तु रस के धर्म हैं? तथा अचलस्थिति हैं। ये दो अंश लक्षण के विचारणीय हैं।

विचारणीय अंश—

"सर्व वाक्यं सावधारणं भवति" सभी वाक्य अपने अर्थ को निश्चय करने वाले होते हैं। इस न्याय के अनुसार माधुर्यादि गुण रस के ही धर्म हैं अन्य के नहीं। तब जहाँ वस्तु ध्वनि एवं अलंकार ध्वनि रहेगी गुण वहाँ नहीं रहेंगे। किन्तु उचित तो यह है कि रस, वस्तु, अलंकार इन तीनों व्यंग्यों में गुणों को रहना चाहिए। आप के लक्षण के अनुसार नहीं रह सकते। परन्तु जहाँ वस्तु व्यंग्य है, वहाँ भी गुण रहते हैं। जैसे—

अधाक्षीन्नो लंकामयमयमुदन्वन्तमतर
द्विशल्यां सौमित्रेरयमुपनिनायोषधिवनात्
इति स्मारं स्मारं त्वदरिवलभीचित्र लिखितं
हनूमन्तं दन्तैर्दशति कुपितो राक्षसगणः।

इसने लंका को जलाया था, इसीने समुद्र को पार किया था। यही औषधि बन से सौमित्रि के लिये विशल्या औषधि को लाया था इस प्रकार याद कर-कर के कुपित हुआ राक्षस समुदाय हे राजन! आप के वैरियों के घरों की वलभी के चित्रों में लिखित हनुमान् जी को दांतों से काटता है।

"हे राजन्? आपके शत्रु आपके भय से अपने घरों को छोड़कर भाग गये।" शून्य घरों में ही राक्षसों का निवास हो सकता है और तभी यह कुपित राक्षसवृत्तान्त संगत होता है। यहाँ माधुर्य एवं प्रसाद गुण हैं। कुपित शब्द से कोप वाच्य है। अतः रस नहीं है। अगर कहें कि रस शब्द से भावों को

भी ग्रहण करते हैं और यहाँ राजा के विषय में कवि के हृदय में रति रूप भाव है। तब यह उदाहरण है।

स्वच्छन्दोच्छलदच्छ कच्छ कुहरच्छातेतराम्बुच्छटा
मूर्छन्मोहमहर्षिहर्षविहितस्नानाह्निकाह्वाय वः । इत्यादि

इस पद्य में गंगा के विषय में कवि के हृदय में रति (भाव ध्वनि) है। यहाँ ओज गुण हैं, जो कि कविगत गंगा विषयक भाव के प्रति विरुद्ध है। क्योंकि

दीप्त्यात्मविस्तृतेर्हेतुरोजो वीररसस्थितिः ।
बीभत्सरौद्ररसयोस्तस्याधिक्यं क्रमेण तु ॥

इस नियम के अनुसार ओज गुण की स्थिति वीर बीभत्स एवं रौद्र रस में ही हो सकती है, अन्यत्र नहीं।

यदि कहें कि यह पद्य अवर (अधम) काव्य का उदाहरण है। इसमें व्यंग्य शब्द चमत्कार में लीन है अतः रहते हुए गुण का अनुसन्धान नहीं किया जाता तब तो और बन गई। क्योंकि गुणों को जो अचलस्थिति कहा गया था, वह अंश व्यर्थ हो गया। और भी देखिये—

तरुण्या लिंगितः कण्ठे नितम्बस्थलमाश्रितः ।
गुरूणां सन्निधानेऽपि कः कूजति मुहुर्मुहुः ॥

यहाँ घट रूप वस्तु व्यक्त है। कोई भी रस नहीं है, किन्तु माधुर्य गुण है तथा प्रसाद गुण है। अतः रस के धर्म गुण हैं यह कहना असंगत है। और अचल स्थिति कहना तो और भी विरुद्ध है। ध्वन्यालोककार ने स्पष्ट लिखा है और कुन्तक ने उसकी विशद व्याख्या की है।

सोर्थस्तद्व्यक्तिसामर्थ्ययोगी शब्दश्च कश्चन ।
वाच्योऽर्थः, वाचकः शब्दः प्रसिद्धरिति यद्यपि ।
तथापि काव्य मार्गेऽस्मिन् परमार्थोयमेतयोः ।
शब्दो विवक्षितार्थैक वाचकोऽन्येषु सत्स्वपि ।
अर्थः सहृदयाह्लादकारिस्वस्पन्द सुन्दरः ॥

वाच्य अर्थ है वाचक शब्द है। यह यद्यपि प्रसिद्ध है किन्तु काव्यमार्ग में यह इनका परम अर्थ है कि उस अर्थ को कहने वाले हजारों शब्दों के रहते हुए भी प्रकृतोपयोगी विवक्षित अर्थ को कहने वाला वह एक ही शब्द है और सहृदयों को आह्लादित करने वाले अपने स्वभाव से सुन्दर ही अर्थ है। इसीलिये ध्वनिकार ने लिखा है कि वही कोई अर्थ है और उस अर्थ की व्यक्ति करने की सामर्थ्य रखने वाला कोई ही शब्द है।

व्यंग्य व्यंजकाभ्यामेव सुप्रयुक्ताभ्यां महाकवित्वलाभो महाकवीनां न तु वाच्यवाचकरचनामात्रेण। (आलोक)

यो महाकविरित्यहं भूयासमाशास्ते। (लोचन)

जो यह चाहता है कि मैं महाकवि होऊँ उस को महाकवि पद प्राप्त करने का हेतु है कि व्यंग्य और व्यंजक का ही सुन्दर प्रकार से प्रयोग करना। इसी लिए कहा भी है। "काव्यं तु जायते जातु कस्यचित्प्रतिभावतः। काव्य तो किसी प्रतिभाशाली से कभी बन पाता है। अतः व्यंग्य में दोषों के द्वारा अपकर्ष निरस्त करने के लिए दोषों की, उत्कर्ष करने के लिए गुणों की तथा शोभा सम्पादन के लिए अलंकारों की स्थिति शब्द और अर्थ में माननी नितान्त आवश्यक है। उचित भी है। व्रीहीन् प्रोक्षति, या व्रीहीन् अवहन्ति" इन श्रुतियों से विहित प्रोक्षण या अवघात धानों का ही हो सकता है आत्मा का नहीं, किन्तु प्रोक्षण या अवघातजनित संस्कार अदृष्ट पुण्य विशेष आत्मा में ही होगा। संस्कारः पुंस एवेष्टः। लोक में कहते हैं देवदत्त काना है चैत्र अन्धा है मैत्र लंगड़ा है। यहाँ देवदत्त चैत्र मैत्र का अर्थ है शरीर विशिष्ट आत्मा। वह आत्मा काना, अन्धा एवं लंगड़ा नहीं है, प्रत्युत आँख में काणत्व है आँखों में अन्धत्व है। पैरों में पंगुत्व है, और देवदत्त चैत्र और मैत्र आँख या पैर नहीं है, तब भी ऐसा प्रयोग क्यों है। उत्तर। आँख कानी है या आँखें अन्धी हैं या पैर लंगड़ा है यह कहना बनता ही नहीं। इसीलिए देवदत्त काना है कहा जाता है। वह बात गुण में नहीं है। रस मधुर हैं रस में माधुर्य है। शब्द मधुर है। शब्द में माधुर्य है अर्थ में माधुर्य है दोनों तरह का प्रयोग होता है। कहने का आशय है कि जिस वस्तु का जो आश्रय होता है उसीसे उसका सम्बन्ध होगा। अतः काव्य करने के लिए प्रवृत्तिमान् कवि के लिए व्यंग्य को लक्ष्य करके उद्देश्य बनाकर शब्द एवं अर्थ को ही दोष रहित, गुण युक्त एवं अलंकृत करना चाहिए। हाँ उसका फल अनपकर्षणीय, उत्कर्षणीय, एवं अलंकरणीय व्यंग्य में ही होगा। अतः गुणों का निरूपण प्राचीनों की तरह शब्द एवं अर्थ में ही करना चाहिए। और भी बात है। आपने (सगुणौ शब्दार्थौ काव्यम्) गुण विशिष्ट या गुणाभिव्यंजक शब्दार्थ काव्य है। यह काव्य लक्षण लिखा है। इसमें भी वही आपत्ति है, जो आपत्ति आपने वामन के मत में उठायी है। जैसे समस्त गुणों को अभिव्यक्त करने वाले शब्दार्थों को काव्य कहेंगे तो "अनंगरंग प्रतिमं तदंगम्, इसमें केवल माधुर्य "मूर्ध्नामुद्वृत्तकृत्ताविरल" इसमें केवल ओज गुण के होने से काव्य व्यवहार नहीं होगा। अगर कहेंगे कि एक या दो गुण के अभिव्यंजक शब्दार्थौं को काव्य कहेंगे तब "स्वर्ग प्राप्तिरनेनैव देहेन वरवर्णिनी" इसमें आप ही के लेख के अनुसार "अत्र विशेषोक्ति व्यतिरेकौ गुणनिरपेक्षौ काव्य व्यवहारस्य प्रवर्त्तकौ" यहाँ कोई भी गुण नहीं है। केवल विशेषोक्ति एवं व्यतिरेक अलंकार ही काव्य व्यवहार के प्रयोजक है। अतः प्राचीनोक्ति ही ठीक हैं क्योंकि—

यश्चोभयोः समो दोषः परिहारस्तयोः समः
नैकः पर्यनुयोज्यः स्यात् तादृगर्थविचारणे ।

और भी हेतु है–शब्द और अर्थ में गुणों के मानने का। रसों के आस्वादन के लिए मुख्य कारण है विभाव अनुभाव एवं व्यभिचारियों की प्रतीति। ये विभावादि भी रसास्वाद के प्रति कारण तभी बन सकते हैं जब वे चमत्कारी रूप से सुनाई पड़ने वाले शब्दों से समर्पित किये जायं, और स्वयं भी ये अर्थरूप विभावादि चमत्कारी रूप से उपस्थित हुए हों। अन्यथा रूप से अर्थात् विकृत रूप से सुनाई पड़ने वाले शब्दों से उपस्थापित किये गये और स्वयं भी विकृतरूप से उपस्थित हुए हों तो कथमपि रस की प्रतीति नहीं करा सकते। इन शब्दों के चमत्कारी रूप से सुनाई पड़ने में तथा अर्थों के चमत्कारी रूपसे उपस्थित होने में कारण दोषाभाव, गुण एवं अलंकार ही हैं। अतः दोष एवं अलंकारों को तरह गुणों को भी शब्दनिष्ठ और अर्थनिष्ठ मानना उचित है। लक्षणा करने की बिलकुल आवश्यकता नहीं है।

गुणों की संख्या में मतभेद—

गुणों की संख्या के विषय में भिन्न-भिन्न शास्त्रों में भिन्न-भिन्न मत हैं। सांख्य में तीन गुण होते हैं। नैयायिकों ने २४ गुण माने हैं। लोक में अनन्त गुण हैं। काव्यशास्त्र के आचार्यों ने अपने-अपने ग्रन्थों में बड़ा मतभेद दिखाया है

नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने १० गुणों का उल्लेख किया है। अग्निपुराण में अग्निदेव ने गुणों की संख्या का अलग क्रम दिया है वे कहते हैं कि ७ शब्द के गुण है, ६ अर्थ के पुनः ६ शब्दार्थोभय के हैं। शब्दार्थोभय के सम्मिलित गुणों का निर्देश एवं व्याख्या अग्निपुराण में पहिले-पहिल मिलती है। इस तरह इनके मत में १९ गुण हैं। दण्डी ने १० गुणों का निर्देश किया है, किन्तु भरत की अपेक्षा स्वरूप एवं व्याख्या में विभिन्नता है। वामन ने १० गुण बतलाये हैं। भामह, आनन्दवर्द्धन, मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ प्रभृति ने माधुर्य ओज एवं प्रसाद तीन गुण माने हैं। किन्तु भोज ने २४ गुण माने हैं। श्लेष १ प्रसाद २ समत्व ३ माधुर्य ४ सौकुमार्य ५ अर्थव्यक्ति ६ कान्ति ७ उदारता ८ उदात्तत्व ९ ओज १० और्जित्य ११ अभीष्टत्व १२ सुशब्दत्व १३ समाधि १४ सौक्ष्म्य १५ गाम्भीर्य १६ विकास १७ सम्वृति १८ सम्मितत्व १९ भाविकत्व २० गति २१ रीति २२ उक्ति २३ प्रौढि २४ ये नाम उनके हैं। चन्द्रालोककार जयदेव ने ८ गुण माने हैं। दोनों वाग्भटों ने भी १० माने हैं। कुन्तक ने औचित्य एवं सौभाग्य दो गुण सर्वसाधारण माने हैं। माधुर्य, प्रसाद, लावण्य एवं आभिजात्य ये चार गुण विशेष माने हैं। इन को आगे के प्रकरण में समझायेंगे। सरस्वती तीर्थ ने लिखा है "कि राजा भोजो गुणानाह विंशतिश्च-तुरश्च यान्। वामनो दश तान् वाग्मी भट्टस्त्रीनेव भामहः॥

राजा भोज ने जिन २४ गुणों का निरूपण किया है, वामन ने उन्हीं को १० गुण कहा है। और भामह भट्ट उन्हीं गुणों की संख्या ३ कहते हैं।

विद्यानाथ ने प्रतापरुद्रयशोभूषण में चौबीस २४ गुण भोज की तरह माने हैं। हेमचन्द्र जैन के काव्यानुशासन में ३ तीन माने हैं। रुद्रट ने अपने काव्यालंकार में गुणों का निर्देश किया है परन्तु स्पष्ट रूप से नहीं किया है। उसके टीकाकार नमिसाधु ने जरूर लिखा है। उन्होंने लिखा है कि "रचना चारुत्वे शब्दगुणः सन्निवेशचारुत्वम्"।

रचना की चारुता से शब्दों के विन्यास में सुन्दरता का नाम शब्द गुण है। यह नवीं कारिका है। इसके पहिले की ८ वीं कारिका की व्याख्या में "वाक्यं प्रयुंजीत" इस वाक्य को लेकर दोषाभाव गुण हैं। प्रसाद एवं गम्भीर्य का निर्देश किया है। गोस्वामी कर्णपूर ने अलंकार कौस्तुभ में तीन गुण माने हैं। इस तरह दश गुण मानने वालों की संख्या एवं ३ गुण मानने वालों की संख्या करीब-करीब बराबर ही है।

रीतियों की संख्या एवं स्वरूप में मतभेद—

गुणों की संख्या में जैसे आचार्यों का मतभेद है, उसीप्र कार रीतियों की संख्या एवं स्वरूप में भी मतभेद हैं। अग्निपुराण में वैदर्भी पांचाली गौडोया (गौडी) लाटीया (लाटी) ये रीतियाँ कहीं हैं। भामह ने गौडीय और वैदर्भ दो वर्त्म बतलाये हैं। दण्डी ने कवियों को काव्य के निर्माण के लिए अनेक मार्गों की तरफ संकेत करके भी दो ही वैदर्भ एवं गौडीय मार्गों का निर्देश किया है। वामन ने वैदर्भी गौडी एवं पांचाली तीन रीतियाँ बतलाई हैं। रुद्रट एवं जयदेव ने ४ रीतियाँ कहीं हैं। वाग्भट्ट तीन रीतियाँ मानते हैं। लाटी को छोड़ देते हैं। महाराज भोज ने वैदर्भी, गौडीया, पांचाली, लाटी, आवन्ती एवं मागधी ६ रीतियों का निरूपण किया। इन्होंने संभवतः भरत की दो प्रवृत्तियों को मिला लिया है।

कुन्तक ने इन्हीं को सुकुमार विचित्र एवं मध्यम मार्ग नाम से पुकारा है। अन्य आचार्यों के माने हुए ३।८।१०।२४ गुणों के स्थान में माधुर्य, प्रसाद, लावण्य, एवं आभिजात्य ४ गुण प्रत्येक मार्ग में माने हैं और इनसे भी सन्तुष्ट न होकर औचित्य और सौभाग्य नामक २ गुणों का तीनों मार्गों के लिए सामान्यतः निर्देश किया है। इन्हीं रीतियों या मार्गों के स्थान में उद्भट एवं मम्मट ने उपनागरिका परुषा एवं कोमला नाम की वृत्तियों का उल्लेख किया है। ग्राम्या वृत्ति को कोमला भी कहते हैं। ऐसा उद्भट का मत है।

इस तरह आचार्यों ने रीति, वर्त्म, मार्ग एवं वृत्ति नामों से एक ही वस्तु का निरूपण किया है। जैसा कि महाराज भोज ने दिखाया है।

वैदर्भादिकृतः पन्थाः काव्ये मार्ग इति स्मृतः।
रीङ् गताविति धातोः सा व्युत्पत्या रीतिरुच्यते॥

रियन्ते परम्परया गच्छन्त्यनयेति करण-साधनोऽयं रीति शब्दो मार्ग पर्यायः ।

विदर्भादिदेशों के निवासी आचार्यों द्वारा काव्य की रचना के लिए जो पथ बतलाया गया है वह मार्ग माना गया है और उसी को रीङ्गतौ धातु से निष्पन्न होने से रीति कहते हैं ।

यह रीति या मार्ग तो अवश्य यावत्काव्यों की रचना के लिए उपयुक्त होता भी है किन्तु अनुप्रासालंकारमात्र के उपयोगी उपनागरिका परुषा एवं कोमला नाम की वृत्तियों का निरूपण करके लिखना "केषांचिदेता वैदर्भीप्रमुखा रीतयो मताः" कि यही वृत्तियाँ किन्हीं के मत में वैदर्भी प्रमुख रीतियाँ हैं। यह कुछ असंगत सा मालूम पड़ता है। स्वयं काव्यप्रकाशकार ने अर्थगत कष्टत्व दोष का उदाहरण देते हुए लिखा है कि—

सदा मध्ये यासामियममृतनिष्यन्द सुरसा
सरस्वत्युद्दामा वहति बहुमार्गा परिमलम्
प्रसादं ता एता घनपरिचिताः केन महतां
महाकाव्यव्योम्नि स्फुरितमधुरा यान्तु रुचयः ॥

अत्र यासां कविरुचीनां मध्ये सुकुमारविचित्रमध्यमात्मकत्रिमार्गा भारती चमत्कारं वहति ता गम्भीर काव्यपरिचिताः कथमितरकाव्यवत् प्रसन्ना भवन्तु ।

जिन कविरुचियों के मध्य में सुकुमार विचित्र एवं मध्यम नामक तीन मार्गों वाली भारती चमत्कार को धारण करती है। इति

यहाँ मूल श्लोक में बहुमार्गा लिखा है। उसी की व्याख्या सुकुमारादि तीन मार्ग किया है।

यहाँ असंगति यह है कि ये उपर्युक्त तीन मार्ग काव्य मात्र के निर्माण में उपयोगी होते हैं। और मम्मट की उपर्युक्त वृत्तियां केवल वृत्यनुप्रास के उपयोगी होती हैं, जो केवल वृत्यनुप्रास के निर्माण में उपयुक्त हो सकती है। वे अन्यत्र कैसे उपयुक्त हो सकती हैं। और भी हेतु है कि मम्मट ने लिखा है कि यही तीन वृत्तियाँ किसी के मत में तीन रीतियाँ हैं तो बहुमार्गा पद की व्याख्या में तीन वृत्तियाँ अपनी मानी हुई लिख देते क्यों सुकुमारादि मार्गों का निर्देश किया ? जब कि इनके मत में दोनों एक हैं। अतः इस लेख से प्रतीत होता है कि स्वयं भी हृदय से दोनों को भिन्न मानते हैं। किन्तु प्रवाह में ऐसा लिख गये।

और भी हेतु है कि आपने अनुप्रास में नियत वर्णों की समानता से रस को व्यक्त करने वाले व्यापार को वृत्ति कहा है। वृत्तिर्नियतवर्णगतो रसविषयो व्यापारः क्योंकि "वर्णसाम्यमनुप्रासः" वर्णों की समानता का नाम अनुप्रास है। फलतः जहाँ पद साम्य हो वहाँ पर दूसरी वृत्तियाँ चाहिए और जहाँ वर्णों

में तथा पदों में साम्य न हो वहाँ तीसरी, क्योंकि असमान वर्ण एवं पद वगैरह के द्वारा भी काव्य का निर्माण होता है। वहाँ वृत्यनुप्रास न होकर यमक अथवा लाटानुप्रास श्लेषादि अलंकार होंगे। तथा अर्थों के निरूपण करने के लिए चौथी वृत्ति माननी पड़ेगी। अतः आप के द्वारा मानी हुई वृत्तियाँ भिन्न वस्तु है और वैदर्भी प्रभृति रीतियाँ या सुकुमारादि मार्ग भिन्न है।

और भी कारण है कि मम्मट ने जिसके लिए तीन वृत्तियाँ बतलाई हैं, उसी कार्य के लिए अग्निपुराण एवं रुद्रट आदि प्राचीनों ने तथा अर्वाचीन जयदेव ने मधुरा, परुषा, प्रौढ़ा, ललिता, एवं भद्रा ५ वृत्तियाँ मानी हैं। रुद्रट काव्यालंकार के व्याख्याता नमि साधु ने अपनी टीका में लिखा है कि हरि ने इन पाँचों वृत्तियों के स्थान में ८ वृत्तियाँ मानी हैं। मधुरं परुषं कोमल मोजस्सि निठ्ठुरं च ललियं च। गंभीरं सामण्णं च अद्धमणिति उनायच्चा इन हेतुओं से मम्मट की वृत्तियों को रीति या मार्ग के स्थान में मानना कुछ क्या नितान्त असंगत है।

आनन्दवर्द्धनाचार्य ने ध्वन्यालोक में रस को व्यक्त करने के लिए संघटना का निर्देश किया। और संघटना और गुणों के परस्पर में आश्रयाश्रयिभाव के विषय में विचार किया। अभिनवगुप्ताचार्य ने लोचन में पद संघटना एवं वाक्यसंघटना दो प्रकार की मानी है। संघटितपदसमुदाय वाक्य है और संघटित वाक्य समुदाय प्रबन्ध है।

राजशेखर ने काव्यमीमांसा में वैदर्भी गौडीया एवं पाँचाली तीन रीतियाँ लिखी हैं। उसी ने कर्पूरमंजरी के मंगलाचरण में वच्छोमी, मागधी एवं पांचाली लिखी है। फिर बालरामायण में उसी ने मैथिली रीति का उल्लेख किया है और उस रीति के तीन गुण योगपरम्परा १ समास का ईषत्प्रयोग २ अर्थातिशय होने पर जगन्मर्यादा का अनतिक्रमण ३। रुद्रट ने जैसे—

वैदर्भी पांचाल्यां प्रेयसि करुणे भयानकाद्भुतयोः।
लाटीयागौडीये रौद्रे कुर्यात् यथौचित्यम्॥

श्रृंगार, करुण, भयानक अद्भुत में वैदर्भी तथा पांचाली रीति है। और रौद्र तथा वीर में लाटीया तथा गौडीया रीति होनी चाहिए। शेष हास्य, बीभत्स एवं शान्त तीन रसों में औचित्यानुसार करना चाहिए। उसी तरह सिंहदेव गणि ने भी लाटी=हास्य, पांचाली=करुण और भयानक, मागधी=शान्त, गौडी=वीर और रौद्र, वच्छोमी=वीभत्स और अद्भुत, वैदर्भी को=श्रृंगार रस के लिए उपयुक्त बतलायी है। वच्छोमी का बत्सगुल्मी संस्कृत है। महाराज भोज ने अवन्तिका जिसका नाम दिया उसीका इसने वच्छोमी दिया है।

राजशेखर के बाद श्रीपाद पण्डित ने भी मैथिली और मागधी का निर्देश किया है। शिंगभूपाल ने कोमला कठिना एवं मिश्रा के नाम से तीन रीतियों का निर्देश किया है।

विश्वनाथ, विद्यानाथ, विद्याधर, कर्णपूर गोस्वामी अलंकार कौस्तुभ निर्माता एवं पण्डितराज जगन्नाथ सभी ने रीतियों का उल्लेख किया है। अग्नि-पुराण से आज तक की आचार्य परम्पराओं में सभी ने रीतियों को माना है। इनकी संख्या में भेद है और स्वरूप में भी भेद है। ध्वन्यालोककार तथा कुन्तक ने दूसरे रूप में इनका उल्लेख किया है। रीति नाम नहीं दिया है। इस तरह रीतियों के प्रकार एवं मान्यता का निरूपण सुस्पष्ट हुआ। अब इन सबका विवेचन "रीतिराद्धान्त" में दिखावेंगे। जिसमें रीतियों के मानने की आवश्यकता, रीति सिद्धान्त का अन्य सिद्धान्तों से सम्बन्ध एवं रीति सिद्धान्त की कसौटी का निरूपण करेंगे।

गुणों के विषय में विवेचनापुरःसर अपना मत—

"न च किंचिद् गुणहीनं, दोषैः परिवर्जितं न वा किंचित्" कुछ भी वस्तु गुणों से हीन नहीं है और न कोई दोषों से वर्जित है। जब यह सर्वमान्य सिद्धान्त है, तब यह कहना कि अमुक में गुण है, यह बनता नहीं प्रत्युत असंगत है। फलतः माधुर्य ओज एवं प्रसाद गुण रस में ही है, शब्द में एवं अर्थ में वे नहीं हैं। अथ च रस आत्मा है, आत्मा निर्गुण है। अतः उसमें गुण नहीं है और रस की उपाधि रत्यादि स्थायि भाव—जो कि मैं इसका हूँ, यह मेरी है या यह मेरा है, मैं इसकी हूँ "ऐसी इच्छा या ज्ञान स्वरूप है—में भी गुण नहीं रहते हैं, क्योंकि" नैयायिक लोग गुण में गुण नहीं मानते हैं। (गुणे गुणानंगीकारात्) ये दोनों सिद्धान्त अविचारित रमणीय है।

इन दोनों ही सिद्धान्तों में प्राचीन आचार्यों के साथ स्पष्ट विरोध है। यदि कहा जाय कि (युक्तियुक्तमुपादेयम्) युक्ति कसौटी से निखर आवे उसको ग्रहण करना चाहिए तब युक्ति, तर्क, संगति एवं व्यवहार सबसे विरोध है।

युक्ति विरोध—

रस को आत्मा आप मानते हैं। यदि नैयायिक के मत का अनुसरण करके रस को आत्मा कहते हैं तब भी ठीक नहीं है। नैयायिक आत्मा को द्रव्य मानते हैं। द्रव्य का लक्षण है स्वरूप है। जो गुण का आश्रय हो वह द्रव्य है। इस तरह माधुर्यादि गुण रस में हो सकते हैं। परन्तु नैयायिक के यहाँ माधुर्य गुण नहीं है किन्तु मधुर गुण है। गुणों के निरूपण में नैयायिक लिखता है (पृथिव्यां षड् विधः जले तु मधुर एव) पृथिवी में मधुर, अम्ल, कटु, कषाय, तिक्त लवण ये छः ही गुण हैं किन्तु जल में मधुर ही है। अगर जल में माधुर्य रस गुण होता तो "जले माधुर्यम्" कहते। और ओज एवं प्रसाद तो नैयायिक परि-गणित गुण ही नहीं है। उनके मत में इच्छा द्वेष सुख दुःखादि गुण आत्मा में माने हैं। रस को नैयायिकाभिमत आत्मा के रूप में नहीं मान सकते हैं क्योंकि रस की जहाँ व्याख्या है वहाँ प्रपाणक रस न्यायेन चर्व्यमाण होने से रसादि स्थायी भावों को रस कहा है। जैसे मधुरादि गुण युक्त पदार्थों के सम्मेलन से

बनाए हुए प्रपाणक माने पेय को पीते हैं तब आस्वाद लेते हैं। अर्थात् उस पेय में मधुर अम्ल लवण गुणों का अनुभव करते हैं। और हर्ष को प्राप्त करते हैं।

उसी तरह काव्य में भी भावों अनुभावों से आनन्दांश से सम्बलित स्थायी भाव का आस्वादन करते हैं। और नाट्य में भावों एवं अभिनयों से सम्बलित स्थायी का आनन्दांश के साथ आस्वादन करते हैं। इस आनन्द सहित आस्वादन रूप अनुभूति के कारण रत्यादि को रस कहा है।

यहाँ का भाव यह है कि सहृदय श्रोता एवं पाठक सामाजिक काव्य के श्रवण एवं पठन या नाट्यदर्शन के बाद अनिर्वचनीय अन्तःकरण धर्म विभावअनुभाव, सात्विक एवं व्यभिचारी भावों के सम्बन्ध से अपने अन्तःकरण में वासना रूप में सूक्ष्म रूप में स्थित एवं साक्षिचैतन्य से सम्बद्धित होने वाली रति की चर्वणा अर्थात् आस्वादन करता है। आस्वादन के समय आनन्दांश में आवरण भंग होने पर चैतन्य आनन्द स्वरूप आत्मा भी भासित होता है। जैसे शुष्क तथा नितान्त माधुर्य रहित वेशन के बुन्दियों का चीनी की चासनी से सम्पर्क करके आस्वादन करते हैं और आनन्द को प्राप्त करते हैं उसी तरह जड़ भूत रति को आनन्दरूप आत्मा के सम्पर्क से आनन्दमयी प्रतीत होती है। यहाँ अखण्ड आत्मा में आनन्दत्व एवं ज्ञानत्व ये धर्म कल्पित हैं। इस कल्पित आनन्दत्वांश में आवरण होता है। इस आवरण भंग का बीज निमित्त कारण काव्य स्वरूप शब्दार्थों भय ज्ञान नाट्यप्रेक्षण, संगीत श्रवण एवं चित्र दर्शन तथा विभावादि सम्बन्ध है। प्रसंग से अब विभाव अनुभाव एवं व्यभिचारी का स्वरूप शास्त्र और युक्ति के आधार पर लिखते हैं।

स्थायी भाव ही रस क्यों—

हृदय संवादोपयोगी वासना रूप चित्तवृत्ति का उद्बोधन विभाव के द्वारा सहृदय को होता है। और उस में तन्मयी भाव सहृदय का हो जाता है। यह तन्मयी भवन रूप अनुभवन ही सिद्ध करता है कि ये स्थायी भाव ही रस होते हैं। अन्य भाव उसके अधीन होते हैं। जैसे लोक में देखा जाता है कि हाथ पैर, आँख, कान वगैरह सभी के होते हैं और समान ही होते हैं किन्तु इनका उपयोग करना जो जाने वही बुद्धिमान कहलाता है। "आँख कान मुख नासिका सब ही के इक ठौर, कहबो सुनिबो देखबो चतुरन को कुछ और।" जो उपयोग करना नहीं जानते वे उनके दास बने रहते हैं।

उसी तरह वासनास्वरूप में स्थित भावों में तन्मय हुए सहृदय के हृदय में रहने वाले तथा अन्य भावों से अबाध्य एवं अन्य भावों को अपने में मिलाने में समर्थ होने से जो स्थिर भाव हैं वे ही स्थायी भाव रस बनते हैं अन्य उनके उपकरण हैं।

विभाव

लोक में जो रत्यादि स्थायी भावों के उद्बोधक हैं कारण हैं अर्थात् वासना रूपतया सहृदय के हृदय में सूक्ष्म रूप से अवस्थित रत्यादि भाव जिससे

आस्वाद के योग्य हो जाए वह विभाव है। जैसे राम सीतादि, ये ही काव्य नाट्य संगीत एवं चित्रों से समर्पित हुए विभाव हैं। इसके दो स्वरूप हैं एक आलम्बन दूसरा उद्दीपन। आलम्बन विभाव वह है जिनके सहारे से रत्यादि भाव उद्बुद्ध होते हैं। उद्दीपन वे हैं जो रत्यादि भावों को उद्दीपित उत्तेजित करते हैं।

अनुभाव—

लोक में जो रत्यादि के कार्य हैं मुख प्रसाद प्रभृति, वे ही जब काव्यादि से समर्पित होते हैं तब अनुभाव कहलाते हैं। क्योंकि अनुभाव वह है जो भावों के स्थिति की सूचना दे। किसी को देख कर कोई हँस पड़े तो मालूम होगा कि इनका प्रेम है। किसी को देख कर किसी का शिर दर्द करने लगे तो समझना होगा कि इनका द्वेष है।

रस रूपता को प्राप्त हो रहे स्थायिभाव के कार्य अनुभाव हैं जैसा कि इस कारिका से स्पष्ट है :—

रसतां गच्छति स्थायी यत्कार्यमुपलक्ष्यते।
अनुभावः स विज्ञेयः भाव-संस्थान-सूचकः॥

व्यभिचारीभाव या संचारिभाव—

व्यभिचारी या संचारी ये दो नाम भावों हैं। इन भावों के नाम सार्थक हैं। लोक में जो अवान्तर कारणों से पैदा होने वाली रत्यादि भावों की अवस्थाएँ जो कि बीच बीच में आती हुई भी स्थिर नहीं रह सकती जैसे जल में तरंग। वे ही जब काव्यादि में अपने अपने विभाव एवं अनुभावों के द्वारा व्यक्त की जाती हैं तब व्यभिचारी कहलाती हैं।

इनसे रस सिद्धि का प्रकार यह है कि शब्दार्थोभय रूप रघुवंशादि महाकाव्यों में भाव विभाव एवं अनुभावों के वर्णनात्मक बहुत वाक्य रहते हैं उनसे रस सिद्धि होती है।

दृश्य नाट्य में वाक्य अल्प रहते हैं किन्तु अभिनयों से ही रस सिद्धि होती है। संगीत में राग रागनियों से होती है और चित्रों में वही कार्य रेखाओं से होता है।

वासना—

पूर्वोक्त वासना या भावना या संस्कार एक ही वस्तु है। वह वासना दो प्रकार की है। पहली कवि, नट, चित्रकार एवं गायक में रहती है। दूसरी सामाजिक में रहती है। कवि वर्णन करता है, नट अभिनय करता है, गायक

गाता है, चित्रकार रेखाएँ बनाता है। सहृदय सामाजिक उसका आस्वादन करता है। पहली वासना द्वितीय वासना की कारण है। इन दोनों के रहने पर ही रस की अनुभूति होती है।

काव्य में विभावादिकों की तरह बाह्यसत्ता की अपेक्षा नहीं है। केवल शब्द, अभिनय, रागादि एवं रेखाओं से उनके सद्भाव की अपेक्षा है। उसके अनन्तर भावों में साधारणीकरण सहृदय की सहृदयतावश उन्मिषित भावना—व्यापार से स्वतः हो जाता है।

रस के विषय में नाट्य शास्त्रकार ने यह लिखा है :—

यथा बहुद्रव्ययुतैः व्यंजनै र्बहुभिर्युतम्
आस्वादयन्ति भुंजाना भुक्तं भुक्तिविदोजनाः
भावाभिनयसंयुक्तान् स्थायिभावांस्ततो बुधाः
आस्वादयन्ति मनसा तस्मान्नाट्यरसाः स्मृताः । इति ।

इस सिद्धान्त के अनुसार कारण मधुरादिरसयुक्तपदार्थ जिनसे प्रपाणक बना उनमें भी मधुरादि गुण हैं और उनसे बने कार्य प्रपाणक में भी मधुरादि गुण हैं। उसी प्रकार आस्वाद हेतु शब्दार्थ रूप काव्य में ही गुण हैं। इसीलिए भरतादि आचार्यों ने काव्यगुणाः काव्यगुणाः यही कहा है। कारण के गुण ही कार्य में आते हैं। यदि कारण में गुण नहीं मानेंगे तो कार्य में गुण कहाँ से आएँगे। इनके द्वारा आस्वाद्य आनन्दांश सहित स्थायिभाव रूप रस में भी गुण मान सकते हैं।

तर्क विरोध—

"वाग्वैदग्ध्यप्रधानेऽपि रस एवात्र जीवितम्।" वाणी के विलास के प्रधान होने पर भी आनन्द ही लक्ष्य है। आनन्द की निर्विघ्नता से प्राप्ति हो अतएव विघ्नों को दोषों को हटाने के फलस्वरूप ही दोषाभाव को काव्य में स्थान दिया उसी तरह आनन्द की प्राप्ति में सहायक होने से गुणालंकारों को काव्य में निरूपण किया। उनमें दोषाभाव को बतलाने के उद्देश्य से शब्द एवं अर्थगत दोषों का निरूपण किया और इसी तरह शब्द एवं अर्थगत अलंकारों का निरूपण किया। तब गुणों ने ही क्या अपराध किया कि उनको शब्द एवं अर्थ में निरूपण न किया जाए।

आचार्यों ने रस के अनुभव कर्ताओं में, प्रबन्ध में, रस के अभिनेताओं तक में पृथक् पृथक् गुण माने हैं तब रस के अभिव्यंजक शब्द एवं अर्थ में गुण क्यों नहीं होंगे ?

सुकवित्व के स्थापक एवं निर्णायक प्रबन्धव्यापी गुण ये हैं—लालित्य, युक्तियुक्तत्व, विषयगत वैविध्य, विषयगत अस्खलितप्रवाहत्व, शब्द एवं अर्थ

निष्ठ औचित्य। अभिनेता, अभिनय, अभिनेतव्य, पाठक, पाठ्य एवं पठनीय सबके गुण दोष अलंकारों का निरूपण नाट्यशास्त्र में किया गया है। तस्मात् शब्द एवं अर्थ में गुणों को न कह कर केवल रस में मानना तर्क विरोध है, तथा संगति भी नहीं होती है।

संगति विरोध—

जैसे जीवात्मा के विभु व्यापक होते हुए कर्म एवं सुखादि भोग के लिए कर्म साधन भोगायतन इन्द्रियादि संघातात्मक शरीर की आवश्यकता है। अन्यथा "न कर्म लिप्यते नरे" इस श्रुति के अनुसार उस जीव का कर्मों के साथ सम्बन्ध नहीं होने से भोग भी नहीं हो सकेगा। फलतः जीव के विषय में कुछ भी विचार होगा वह तथाकथित शरीर के द्वारा ही हो सकता है।

उसी तरह प्राप्य आत्मा रस की प्राप्ति का साधन एवं उसके विषय में विचार का आश्रय लोकोत्तर वर्णना निपुण कवि का रसानुगुण ललित शब्द रचनात्मक एवं उचित अर्थ वर्णनात्मक कर्मरूप काव्य है।

जैसे ईश्वर सर्वव्यापी सर्वशक्ति सम्पन्न होते हुए हिरण्याक्ष एवं हिरण्य कशिपु प्रभृति असुर दैत्य दानव व राक्षसों के संहार के लिए और भक्तों को सुख देने के लिए वाराह नरहरि आदि विलक्षण रूप धारण करते हैं तदनुसार आनन्द स्वरूप रस की अनुभूति के लिए कवि लोग काव्य के शरीर शब्द एवं अर्थ में विलक्षणता का प्रदर्शन करते हैं। प्रतिभा का व्यय करके कुछ नूतन उल्लेख करते हैं। इस विलक्षणतारूप नूतन उल्लेख के लिए दो ही शैलियाँ हैं—एक धर्म के द्वारा दूसरी व्यापार के द्वारा। वे धर्म हैं दोषाभाव, गुण एवं अलंकार। क्योंकि कभी किसी वस्तु को अपकृष्ट करने की तो कभी किसी वस्तु को उत्कृष्ट करने की या फिर वस्तु को सजाकर रखने की आवश्यकता है। जिससे वह वस्तु अपने यथार्थ स्वरूप में स्वस्वभाव में उपस्थित हो संग्राह्य हो। जैसा कि कहा है—

विनोत्कर्षापकर्षाभ्यां स्वदन्तेऽर्था न जातुचित्
तदर्थमेव कवयो वैलक्षण्यमुपासते ॥इति॥

वे अपकर्षक दोष हैं अतएव सभी आचार्यों ने एक स्वर से कहा कि "रसापकर्षका दोषाः" और गुणनीय के उत्कर्षक हैं गुण, लोक एवं शास्त्र में सभी महापुरुषों ने "गुणा उत्कर्षहेतवः" माना है। इसी तरह अलंकार्य की शोभा करने वालों को अलंकारत्वेन निरूपण किया है।

यदि इन दोष गुण एवं अलंकारों का रस के साथ सम्बन्ध नहीं होगा तो दोष फिर दोष नहीं, गुण फिर गुण नहीं, अलंकार फिर अलंकार नहीं। सारांश इन तीनों का रस के साथ समान भाव से सम्बन्ध है। यह नहीं कि दोषों का या अलंकारों का रस के साथ शब्द या अर्थ के द्वारा परम्परा सम्बन्ध

है और गुणों का साक्षात् सम्बन्ध है। इसलिए जैसे दोष अलंकारों का शब्द में अर्थ में निरूपण किया है तद्वत् गुणों का भी शब्द और अर्थ में ही निरूपण करना उचित है। शब्द और अर्थ में रहने पर भी उपकार रस का ही होगा। जैसे "बुद्धेर्भोग इवात्मनि" सांख्य मत में भोग बुद्धि करती है फलभाग् आत्मा है। पराजय या विजय राजा की होती है, लड़ती है सेना। व्रीहीन् प्रोक्षति, व्रीहीन-वहन्ति, यज्ञसम्भारान् अभ्युक्षति"। यहां प्रोक्षण, अवघात एवं अभ्युक्षण किया जाता है व्रीहि एवं यज्ञीय पदार्थों का किन्तु "संकारः पुंस एवेष्टः" यह महानैया-यिक उदयनाचार्य ने लिखा है कि संस्कार पुरुष में होता है। तस्मात् गुण भी शब्दार्थ निष्ठ है अन्यथा संगति नहीं है। आत्मा शुद्ध है उसका संस्कार क्या ? वस्तु की, मकान की, शरीर की सफाई या सजाई या उत्कृष्टि अथवा अपकृष्टि हो सकती है आत्मा की नहीं। तद्वत् दोष, दोषाभाव, गुण और अलंकारों का निरूपण शब्द और अर्थ में हो सकता है। आत्मभूत रस में नही। यदि रस में गुण हो सकते हैं तो वे हमारे द्वारा बतलाये गये मार्ग से ही सम्भव है।

व्यवहार विरोध—

जिसका शब्द के साथ अन्वय एवं व्यतिरेक है उसको शब्दगत जिसका अर्थ के साथ अन्वय व्यतिरेक है उसको अर्थगत माना है। यह नियमव्यवहार दोष, गुण एवं अलंकारिकों के लिए मान्य है तथैव मम्मटाचार्य ने भी नवम उल्लास में श्लेष के शास्त्रार्थ में लिखा है—इह दोषगुणालंकाराणां शब्दार्थगतत्वेन यो विभागः स अन्वयव्यतिरेकाभ्यामेव व्यवतिष्ठते। दशम उल्लास में अलंकारों के निरूपण करने के बाद यह अलंकार शब्दगत क्यों हैं यह अर्थगत क्यों है इस शंका के समाधान में भी यही लिखा है। जैसे-कुतः पुनरेष नियमो यदे-तेषां तुल्येऽपि शोभातिशयहेतुत्वे कश्चिदलंकारः शब्दस्य कश्चिदर्थस्य कश्चिच्चोभय-स्येति चेत्, उक्तमत्र यथा काव्ये दोषागुणालंकाराणां शब्दार्थोभयगतत्वेन व्यवस्था यामन्वयव्यतिरेकावेव प्रभवतः निमित्तान्तरस्याभावात्।

कहने का सारांश अगर आचार्य के हृदय में गुण शब्दगत एवं अर्थगत होते हैं यह भावना न होती तो दोष एवं अलंकारों के नियम व्यवहार के साथ गुणों का भी नियम व्यवहार क्यों लिखते। यह लेख ही प्रमाणित करता है कि शब्द, अर्थ एवं उभयगत गुण होते हैं। केवल रस में ही गुण रहते हैं शब्दादि में नहीं रहते है यह कहना, यहाँ व्यवहार विरोध होगा।

पण्डितराज का लिखना आपातरमणीय है

पंडितराज जगन्नाथ का रसगंगाधर में यह लिखना कि आत्मा निर्गुण है अतः रस में गुण नहीं होते हैं १, और रस की उपाधि रत्यादि प्रभृति ज्ञान या इच्छा रूप है अतः गुण है, गुण में गुण नहीं रहने से रत्यादि में भी गुण नहीं है २, मेरा (जगन्नाथ) का अभिमत है शब्दादि में गुण रहते हैं ३। ये तीनों ही बातें आपात रमणीय हैं।

"निखिल कल्याण गुणों के आश्रय परमेश्वर हैं" इस सिद्धान्त को वेद, पुराण, भागवत, निखिल विश्व के भक्त, सन्त एवं महात्माओं ने कहा है। आत्मा निर्गुण है का अर्थ है मायिक गुण अनित्यत्व विकारित्वादि उनमें नहीं है। श्रुतियों में आत्मा के निर्गुणत्व का जो उल्लेख है वह शुद्ध आत्मा के विषय में लिखा है। हमारा रस तो रत्यादि सम्वलित चित् है अतः शुद्ध नहीं होने से गुण रह सकते हैं। रत्यादि ज्ञान या इच्छा रूप होने से गुण हैं यह कथन जिस नियम के आधार पर है उसी नियम के आधार पर शब्द भी तो गुण है। उसमें गुणे गुणानंगीकारात् का सिद्धान्त क्यों नहीं लागू होगा। तब शब्दादि में भी गुण कैसे रहेंगे। और भी बात है कि काव्यप्रकाशकार के मत का खण्डन करते समय आपने लिखा है कि "शौर्यादिवदात्मधर्माणां गुणानां शरीरघटकत्वानुपपत्तेश्च" शूरता आदि की तरह गुण आत्मा के धर्म हैं अतः काव्य शरीर शब्द एवं अर्थ में गुण नहीं रह सकते हैं और यहाँ कहते हैं कि शब्द में रहते हैं। यह लेख पूर्वापर विरुद्ध है। इस तरह पंडितराज का यह लेख आपातरमणीय है। तस्मात् शब्द, अर्थ, उभय एवं प्रबन्ध में गुण रहते हैं। इसलिए हमारा "न च किंचित् गुणहीनं" लिखना ठीक है। सभी में गुण रहते हैं। इन गुणों के द्वारा प्राप्य रस को प्राप्त करने के वास्ते रीतियों की आवश्यकता होती है तदनुसार रीतियों का निरूपण हमने किया है।

वृत्ति—

रीति जानने के बाद प्राप्य रस की तरफ बढ़ने की वृत्ति उत्पन्न होती है। ये वृत्तियाँ भी शब्दगत एवं अर्थगत होती हैं। आनन्दवर्धनाचार्य ने वृत्तियों के विषय में यों लिखा है—

रसाद्यनुगुणत्वेन व्यवहारोऽर्थशब्दयोः।
औचित्यवान्यस्ता एता वृत्तयो द्विविधाः स्थिताः॥

व्यवहारो हि वृत्तिरित्युच्यते। तत्र रसानुगुण औचित्यवान् वाच्याश्रयो यो व्यवहारस्ता एताः कैशिक्याद्या वृत्तयः वाचकाश्रयाश्चोपनागरिकाद्याः। वृत्तयो हि रसादितात्पर्येण संनिवेशिताः कामपि नाट्यस्य काव्यस्य च च्छायामावहन्ति। रसादयो हि द्वयोरपि तयोर्जीवभूताः। इतिवृत्तादि तु शरीरभूतमेव।

व्यवहार का नाम ही वृत्ति है। रसादि के अनुकूल अर्थ का जो उचित व्यवहार है वे ही कैशिकी वगैरह वृत्तियाँ हैं। इसी तरह शब्द का जो व्यवहार है ये ही उपनागरिकादि वृत्तियाँ कहलाती हैं। रस के अनुकूलतया सन्निवेशित वृत्तियाँ काव्य एवं नाट्य की शोभा बढ़ाती हैं। क्योंकि रसादि उन दोनों के जीव भूत हैं। इतिवृत्त अर्थात् कथानक उनके शरीर है।

इस उपर्युक्त कारिका की अवतरणिका में ध्वनिकार ने लिखा है कि भरतादि में यह विषय सुप्रसिद्ध है। भरत के नाट्यशास्त्र में यों लिखा है—

ऋषिभिस्तादृशी वृत्तिः कृताहार्यिकसात्विकैः
नाट्यवेदसमुत्पन्ना वागंगाभिनयात्मिका

पुनरिष्टसुजातेन नानाचारीसमाकुले
मया काव्यक्रियाहेतोः प्रक्षिप्ता द्रुहिणाज्ञया
ऋग्वेदाद् भारती वृत्तिर्यजुर्वेदात्तु सात्त्वती
कैशकी सामवेदाच्च शेषा चाथर्वणात्तथा ।।इति।।

ऋषियों ने नाट्यवेद के लिए प्रादुर्भूत हुई वाचिक, आंगिक, आहार्यिक एवं सात्विक अभिनय स्वरूपा उन चार वृत्तियों को ग्रहण किया। मैंने उनको ब्रह्मा की आज्ञा से काव्य की क्रिया निर्माण के लिए कवियों के वास्ते उपक्षिप्त किया। ऋग्वेद से भारती वृत्ति पैदा हुई, यजुर्वेद से सात्वती, सामवेद से कैशिकी, अथर्ववेद से आरभटी वृत्ति पैदा हुई। ये अर्थ की वृत्तियाँ हुई। उपनागरिका परुषा कोमला या ग्राम्या ये तीन अर्थ की वृत्तियाँ हुई।

प्रवृत्ति—

वृत्तियों के उत्पन्न होने पर लक्ष्य की ओर प्राणियों की प्रवृत्ति अर्थात् चेष्टा होती है। तदनुसार प्रवृत्तियों का निरूपण भरत मुनि कथित पद्धति से करते हैं—भरत नाट्यशास्त्र १४ अ०

पुनश्चैव प्रवक्ष्यामि प्रवृत्तीनान्तु लक्षणम्
चतुर्विधा प्रवृत्तिश्च प्रोक्ता नाट्यप्रयोगतः
आवन्ती दाक्षिणात्या च पांचाली चौड्रमागधी ।।

अत्राह—प्रवृत्तिरिति कस्मादिति। उच्यते-पृथिव्यां नानादेशवेषभाषाचारवार्ताः प्रस्थापयतीति प्रवृत्तिः। वृत्तिसंश्रितेष्वमीषु प्रयोगेषु अभिरता देशाः यतः, प्रवृत्तिचतुष्टयमभिनिवृत्तं; प्रयोगश्चोत्पादितः।

दक्षिणस्य समुद्रस्य तथा विन्ध्यस्य चान्तरे।
ये देशाः संश्रितास्तेषु दाक्षिणात्यास्तु नित्यशः ।।
आवन्तिका वैदिशिका सौराष्ट्रा मालवास्तथा।
कुर्वन्त्यावन्तिकीमेते प्रवृत्तिं नित्यमेव तु ।।
अंगा वंगा कलिंगाश्च वत्साश्चैवोड्रमागधाः
अन्येऽपि देशाः प्राच्यां ये पुराणे सम्प्रकीर्तिताः
तेषु प्रयुज्यते त्वेषा प्रवृत्तिश्चौड्रमागधी।
हिमवत्संश्रिता ये तु गंगायाश्चोत्तरां दिशम्
ये श्रिता वै जनपदास्तेषु पांचालमध्यमाः ।।

फिर मैं प्रवृत्तियों का लक्षण कहता हूँ। नाट्य प्रयोग के अनुसार चार

प्रकार की प्रवृत्तियाँ कही हैं। आवन्ती, दाक्षिणात्या, पांचाली एवं ओड्रमागधी ये उनके नाम हैं।

अब प्रश्न उठता है कि प्रवृत्ति क्यों ? उत्तर—पृथिवी में अनेक देश हैं। उनमें भी भिन्न-भिन्न वेष भाषा एवं आचार हैं और उनकी भी नाना वार्ताएँ हैं। उनका यह प्रस्थापन करती हैं। अतः प्रवृत्ति इसका नाम है। फिर प्रश्न होता है कि अनन्त देश तो हैं, इनकी प्रवृत्तियाँ चार ही क्यों ? ये अनन्त देश, भारती प्रभृति चार वृत्तियों के आश्रित प्रयोगों में अभिरत हैं। अतः चार प्रवृत्तियाँ सम्पन्न हुई और इन्हीं का प्रयोग भी निर्मित किया। कहाँ किस प्रवृत्ति का प्रयोग किया जाता है उसको बतलाते हैं।

दक्षिण समुद्र और विन्ध्याचल के बीच के देशों में दाक्षिणात्या का प्रयोग होता है। उज्जैन, विदिशा, सौराष्ट्र मालवादि मध्य के देशों में आवन्ती का नित्य प्रयोग होता है। अंगवंगालकलिंग वगैरह जो देश प्राची दिशा में हैं उन सब में यह ओड्रमागधी प्रयुक्त होती है। गंगा से उत्तर हिमवान् के आश्रित जो प्रदेश हैं उन सब में मध्यमा प्रवृत्ति पांचाली का प्रयोग होता है। इसी पांचाली का दूसरा नाम पांचाल मध्यमा भी है। अतः नाट्यशास्त्र में तथा विष्णुधर्मोत्तर पुराण में पांचाल मध्यमा एवं पांचाली नाम लिखा है।

औचित्य—

इस रस की प्राप्ति की प्रवृत्ति में औचित्य का अतिक्रमण न होने पावे यह भी ध्यान रखना आवश्यक है। क्योंकि "औचित्योपनिबन्धस्तु रसस्योपनिषत्परा"। औचित्य का उपनिबन्धन रस के लिए परम रहस्य है।

काव्यस्यालमलंकारैः किं मिथ्यागणितैर्गुणैः
यस्य जीवितमौचित्यं विचिन्त्यापि न दृश्यते।

काव्य के वे अलंकार एवं गुण मिथ्या ही संग्रह किये गये हैं। जिनके द्वारा काव्य में जीवित भूत रस के अनुगुणत्व रूप औचित्य खोजने पर भी न दिखाई देवे।

अलंकारास्त्वलंकारा, गुणा एव गुणाः सदा
औचित्यं रससिद्धस्य स्थिरं काव्यस्य जीवितम्।

अलंकार शोभा दायक होते हैं गुण गुणन करने वाले अर्थात् उत्कर्षाधायक हैं। अगर रससिद्ध काव्य का स्थिर जीवित वह रसागुणत्व रूप औचित्य है तो। क्योंकि अलंकारों से बाहिरी शोभा होती है और श्रुत, सत्य एवं शीलादि गुण भी आहार्य है, कृत्रिम है, प्रयत्न सम्पाद्य है वास्तविक नहीं है।

उचितस्थानविन्यासादलंकृतिरलंकृतिः।
औचित्यादच्युता नित्यं भवन्त्येव गुणा, गुणाः।

उचित स्थान में विन्यस्त होने पर ही उपमादि अलंकार सजाने में समर्थ हो सकते हैं अन्यथा नहीं। तथा औचित्य से अप्रच्युत ही गुण, गुणन रूप विशेष का आधान कर सकते हैं अन्यथा नहीं। क्योंकि गुण एवं अलंकारों से युक्त होने पर भी काव्य निर्जीव ही है यदि वह रसानुगुणत्वरूप औचित्य से पराङ्मुख हो तो। अतः औचित्य का निरूपण करते हैं।

"उचितं प्राहुचार्याः सदृशं किल यस्य यत्।
उचितस्य हि यो भावस्तदौचित्यं प्रचक्षते"

जो जिसके अनुरूप अनुगुण हो वह उचित कहलाता है।

देश, वेष, भाषा; भाषा में भी वर्ण, पद, वाक्य और प्रबन्ध तथा वृत्ति, प्रवृत्ति, आचरण (क्रिया) वार्त्ता, काल, पात्र, व्यवस्था, व्यवहार, रीति, जाति, द्रव्य तथा संज्ञा एवं संज्ञी में रस के उचित अनुरूप जो भाव हो उसे औचित्य कहते हैं।

और भी गुण, अलंकार, कारक, लिङ्ग, वचन, विशेषण, उपसर्ग, निपात, कुल, तत्त्व, सत्त्व, अभिप्राय, स्वभाव, शास्त्रीय प्रमेयसार संग्रह, प्रतिभा, विचार एवं आशीर्वाद में रस के उचित अनुरूप जो भाव हो उसे औचित्य कहते हैं।

अलंकार—

रस को लक्ष्य मानकर गुणों के संग्रह के लिए पहले रीतियों का तथा प्रवृत्तियों का निरूपण किया था। वे रीतियाँ, शैलियाँ, एवं प्रवृत्तियाँ चेष्टाएँ आकर्षक होनी चाहिए यह भावना कवि, अभिनेता, चित्रकार एवं गायक के हृदय में होने पर निरूपणीय एवं निरूपण साधन सभी बातों में वह सौन्दर्य लाने का प्रयास करता है। अतः सौन्दर्य की अभिवृद्धि के लिए अलंकारों की गवेषणा का अवसर प्राप्त है।

अलंकार लक्षण समीक्षा—

प्राचीन आचार्य भरत, भामह वगैरह ने अलंकारों के नाम, लक्षण एवं उदाहरणों का प्रदर्शन किया किन्तु अलंकार का सर्वानुगत एक सामान्य लक्षण नहीं लिखा। उनके परवर्ती आचार्य दण्डी एवं वामन ने लिखा भी किन्तु दण्डी ने जो अलंकार का लक्षण लिखा कि "काव्यशोभाकरान् धर्मानलंकारान् प्रचक्षते" काव्य की शोभा करने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। उसको वामन ने गुण का लक्षण लिखा है "काव्य शोभायाः कर्त्तारो धर्मा गुणाः" काव्य की शोभा करने वाले धर्म गुण होते हैं। (यह वामन का सूत्र है) इस तरह वैमत्य होने से कोई निर्णय नहीं हुआ। उसके बाद उद्भट एवं रुद्रट ने भी कोई सामान्य लक्षण नहीं लिखा। इसके बाद आचार्य मम्मट ने अलंकार का सामान्य लक्षण लिखा कि—

उपकुर्वन्ति तं सन्तं येऽगद्वारेण जातुचित्।
हारादिवदलंकारास्तेऽनुप्रासोपमादयः॥

इसकी व्याख्या करते हुए प्रदीपकार ने लिखा है कि "तथा च रसोपकारकत्वे सति तदवृत्तित्वं, तथात्वे सति रसव्यभिचारित्वं, अनियमेन रसोपकारकत्वं चेति सामान्यलक्षणत्रयमलंकाराणाम्"।

रस का उपकारक होता हुआ भी रस में नहीं रहने वाला १ रस का उपकार करें किन्तु रस के साथ जिसका व्यभिचार रहता है अर्थात् नियम से रस के साथ नहीं रहने वाला २ और रस का उपकार भी नियम से नहीं करनेवाला ३ ये तीन लक्षण सामान्य अलंकार के लिखे हैं।

ये तीनों लक्षण अतिव्याप्त हैं। प्रथम लक्षण की अतिव्याप्ति रस के आलम्बन विभावों में है। जैसे—जो रस में नहीं रहता हो किन्तु रस का उपकार करे यही प्रथम लक्षण है। यह धर्म रस के आलम्बन विभाव में भी है। क्योंकि ये रस का उपकार करते हैं और रस में नहीं रहते हैं अतः अतिव्याप्त हैं। रस का उपकार कर्ता हुआ भी रस व्यभिचारी हो यही द्वितीय लक्षण है। इस दूसरे लक्षण की अतिव्याप्ति उद्दीपन विभावों में हैं। जैसे—अग्नि धूम का उपकार करता हुआ भी धूम रहित अयोगोलक में रहता है अतः धूम व्यभिचारी कहलाता है उसी प्रकार उद्दीपन विभाव भी रस का उपकार करता हुआ रस रहित स्थल में रहता है अतः रस व्यभिचारी है। अतः अतिव्याप्त है। जैसे चन्द्रादि।

"अनियम से रस का उपकार करने वाला हो" यही तृतीय लक्षण है। इसकी अतिव्याप्ति कलश एवं खंजनादि में है। जैसे कवि लोग कामिनी के कुच एवं नेत्र आदि के साथ कलश एवं खंजनादि की तुलना करते हैं। अतः कलश एवं खंजनादि एक सम्बन्धी के ज्ञान से दूसरे सम्बन्धी का ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार कुच नेत्रादि स्मारक होने से कभी अनियम से रस के उपकारक हो जाते हैं अतः अतिव्याप्त है।

अलंकार के स्वरूप का निरूपण करते समय उपकुर्वन्ति लिखना महान् आश्चर्य का हेतु है। क्योंकि "उपात्प्रतियत्न-वैकृत-वाक्याध्याहारेषु च" इस पाणिनीय सूत्र से उपपूर्वक कृधातु से (अलंकार) भूषण अर्थ में सुट् का आगम होता है। अतः "उपस्कुर्वन्ति" कहना चाहिए न कि उपकुर्वन्ति। अगर यह सुटका आगम विकल्प से होता तब भी गति हो सकती थी किन्तु वह नित्य ही होता है अतः अलंकार का एक निर्दुष्ट सामान्य लक्षण लिखना आवश्यक है।

अलंकार का निर्दुष्ट सामान्य लक्षण

अपरांगी भूत जो रसभावादि, उससे भिन्न जो व्यंग्य उपमादि, उससे भिन्न होता हुआ, अनुप्रासादि विशिष्ट शब्द या उपमादि विशिष्ट अर्थ दोनों में से किसी एक में रहने वाली समवाय सम्बन्ध से अवच्छिन्न हुई जो चमत्कार निष्ठ कार्यता, उससे निरूपित जो समवाय सम्बन्ध से अवच्छिन्न हुई अनुप्रासादि या उपमादि से युक्त शब्द या अर्थ के ज्ञान में रहने वाली कारणता, उससे निरूपित की गयी जो विषयितासम्बन्ध से अवच्छिन्न हुई चमत्कारजनकतावच्छेदकता, उसका जो

अलंकारीय स्वरूप सम्बन्ध से अवच्छेदक हो वह अनुप्रासादि या उपमादि अलंकार है, यह हिन्दी में रूप है। संस्कृत भाषा में यों है—अपरांगीभूतरसभावादिभिन्न-व्यंग्य-भिन्नत्वे सति अनुप्रासोपमादिविशिष्टशब्दार्थान्यतरनिष्ठा या समवायसम्बन्धावच्छिन्नचमत्कारनिष्ठकार्यतानिरूपितसमवायसम्बन्धावच्छिन्नता-दृशज्ञाननिष्ठकारणतानिरूपितविषयित्वसम्बन्धावच्छिन्नावच्छेदकता तन्निरूपिता-लंकारीयस्वरूपसम्वन्धावच्छिन्नावच्छेदकत्वमलंकारत्वम्।

इस लक्षण का समन्वय यह है कि वाच्य उपमादि अलंकार हैं व्यंग्य वे अलंकार नहीं हैं अतः व्यंग्य भिन्न कहा। तब आपत्ति आई कि रसवत् प्रेय वगैरह तो व्यंग्य ही रहते हैं। तब व्यंग्य भिन्न कहने से कैसे काम चलेगा। तब कहा कि रसभावादि भिन्न जो व्यंग्य उपमादि उससे भिन्न लेना चाहिए। इस पर पुनः आपत्ति हुई कि रसभावादि से भिन्न व्यंग्य उपमादि हुए उनसे भिन्न रसभावादि हुए जो कि ध्वनि है। अतः कहा कि अपर के अंग हुए रसभावादि यहाँ लेने हैं। जो कि अलंकार है तब कोई आपत्ति अर्थात् अतिव्याप्ति नहीं है।

न्याय शास्त्र में अवच्छेदक शब्द प्रायः तीन अर्थों में प्रयुक्त होता है—सम्बन्ध, विशेषण और धर्म। यहाँ लक्षण में विशेषण अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अतः अवच्छेदकता के अवच्छेद का अर्थ हुआ विशेषणता में विशेषण। अनुप्रास से युक्त शब्द का या उपमादि से युक्त अर्थ का ज्ञान, कारण है जनक है और चमत्कार कार्य है जन्य है। चमत्कार सुख आनन्द रूप है अतः आत्मा में समवाय सम्बन्ध से पैदा होता है। इससे चमत्कारनिष्ठा कार्यता समवायसम्बन्धवच्छिन्ना कही गयी है। लक्षण में समवायसम्बन्धावच्छिन्ना न कहते तो चमत्कार रूपी कार्य जब कालिकादि सम्बन्ध से कालादि में रहता और उपर्युक्त शब्दार्थ ज्ञान समवाय सम्बन्ध से आत्मा में रहता तब कार्य एवं कारण में वैयधिकरण्य हो जाता। क्योंकि सामानाधिकरण्य में ही कार्य-कारण-भाव होता है वह सामान्याधिकरण्य इस तरह भग्न हो गया है। अतः वैयधिकरण्य को हटाने एवं सामानाधिकरण्य को लाने के लिए कार्यतावच्छेदक सम्वन्ध समवाय कहा है। यही स्थिति कारणता की भी है। यदि उपर्युक्त शब्दार्थ ज्ञान कालिकादि सम्बन्ध से कालादि में रहता है और चमत्कार रूपी कार्य सुख समवाय सम्बन्ध से आत्मा में रहता है। तब वही विभिन्नाधिकरणता की आपत्ति यहाँ भी आयी अतः कारणतावच्छेदक सम्बन्ध भी समवाय कहा। एवं समवायसम्बन्धावच्छिन्ना तादृशज्ञाननिष्ठा कारणता कही गयी है। ऐसी कारणता के अवच्छेदक विशेषण शब्द और अर्थ हैं। अतः कारणतावच्छेदकता अनुप्रासोपमादि विशिष्ट शब्दार्थान्यतर निष्ठा रही। कारण है अनुप्रासादि विशिष्ट शब्द ज्ञान, उपमादि विशिष्ट अर्थ ज्ञान, कारणता रही ज्ञान में, और ज्ञान में विशेषण है शब्द और अर्थ, अतः कारणतावच्छेदक हुए शब्द और अर्थ। अतः कारणतावच्छेदकता शब्द और अर्थ में रही। और शब्द में विशेषण है अनुप्रास, तथा अर्थ में विशेषण है उपमादि, अतः कारणतावच्छेदकता के अवच्छेदक अनुप्रासाद्यलंकार और उपमाद्यलंकार है।

लक्षण में तादृशज्ञाननिष्ठकारणता से निरूपित की गयी अवच्छेदकता को विषयित्वसम्बन्धावच्छिन्ना क्यों कहा. उसकी क्या जरूरत है। यह तो हमने बतलाया है कि अवच्छेदक के तीन अर्थ हैं उनमें एक धर्म भी है। तब विशेषण होने से जैसे शब्द और अर्थ कारणतावच्छेदक होते हैं वैसे ही ज्ञानत्व भी धर्म होने से कारणतावच्छेदक हो सकता है ऐसे वह अवच्छेदकता ज्ञानत्वनिष्ठा भी हो सकती है। उसको वारण करने के लिए अवच्छेदकता को विषयित्व-सम्बन्ध से अवच्छिन्ना कहा। ज्ञानत्व तो ज्ञान में समवाय सम्बन्ध से रहता है, किन्तु शब्द और अर्थ ज्ञान में विषयितासम्बन्ध से रहते हैं। वही हमें विवक्षित है। अतः उस अवच्छेदकता को विषयित्वसम्बन्धावच्छिन्ना कहा।

अच्छा। उस अवच्छेदता में जो अवच्छेदक हैं उसको अलंकारीयस्वरूप सम्बन्धावच्छिन्न क्यों कहा? उसका क्या फल है। देखो, जैसे उस अवच्छेदकता में विशेषण होने से अवच्छेदक अनुप्रासादि एवं उपमादि हैं वैसे ही "कामिनी गण्डपाण्डुताम्" इन अनुप्रासादि वाले शब्दों में ण के ठीक बाद पड़ने वाले शब्दों में रहने वाली आनुपूर्वी (इसी को संस्कृत भाषा में "अव्यवहितोत्तर त्वसम्बन्धेन शब्दविशिष्टशब्दरूपानुपूर्वी" कहते हैं) और चन्द्र के समान मुख इन उपमादि से युक्त अर्थों में मुखादि में रहने वाले चन्द्रत्व, मुखत्वादि भी धर्म-विधया अवच्छेदक हो सकते हैं। अतः अलंकारीयस्वरूप सम्बन्ध से अवच्छिन्न अवच्छेदक को कहा। यद्यपि कोई भी आनुपूर्वी शब्दों में रहेगी वह स्वरूप सम्बन्ध से ही रहेगी तथापि प्रातिस्विक स्वरूप से भिन्न भिन्न रहेगी। अतः यहाँ अलंकारादि स्वरूप से रहने वाली आनुपूर्वी सामान्य स्वरूप से नहीं रहती। अतः लक्षण निर्दुष्ट है।

अलंकारों का क्रमिक विकास—

यद्यपि हमारे यहाँ अलंकारों के क्रमिक विकास का प्रश्न ही नहीं उठता। क्योंकि संसार की सबसे पहली पुस्तक ऋग्वेद है, उसकी ऋचाओं में प्रचुर मात्रा में अलंकार मिलते हैं। तब कैसे कहें कि किस अलंकार का प्रकाश कब हुआ, तथापि उन अलंकारों की पहिचान पहले पहल किसने की और उनका स्वरूप निर्धारण करके लक्षणों का निर्माण किसने किया यह कहा जा सकता है। फलतः इसके आधार पर हमने लिखा कि अलंकारों के क्रमिक विकास का निरूपण हम करेंगे।

इस अलंकार क्षेत्र में क्रमिक विकाश आचार्यों के समय क्रम के अनुसार ही लिखना उचित है। तदनुसार उपलब्ध पहले आचार्य गार्ग्य हैं। ऐसा कहा जा सकता है। क्योंकि अलंकारादिकों के लक्षण या स्वरूप के निर्देशक किसी आचार्य का नाम एवं वैदिक युगीय कोई ग्रन्थ हमारी दृष्टि में नहीं आया है। गार्ग्य के नाम का जो हमने उल्लेख किया है वह भी भगवान् निरुक्तकार यास्क की कृपा से किया है। निरुक्त के अन्तर्गत निघण्टु के तृतीय अध्याय के १३ वें वर्ग में (इत्युपमाः) उपमावाचक १२ नामों का संग्रह किया है, उसकी व्याख्या नैघण्टुक काण्ड है।

उस नैघण्टुक काण्ड के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद में "अथातः उपमाः" अब यहाँ से उपमा वाचक नामों की व्याख्या एवं उदाहरणों का प्रदर्शन करते हैं ऐसी प्रतिज्ञा करके निरुक्तकार यास्क ने उपमा का लक्षण दिखाया है। वहाँ प्राचीन निरुक्तकार गार्ग्य का नाम उपमा के लक्षण निर्माता के रूप में दिया है। उसी के अनुसार हमने भी लिख दिया है।

निरुक्तकार ने इव, यथा, न, चिद्, नु, आ, भूत, रूप, वर्ण, क्त, था, ये शब्द लिये हैं। प्रत्येक को लेकर उदाहरण दिये हैं।

उपमा का सामान्य लक्षण लिखा है। यद्वै अतत् तत्सदृशं भवति। यह निरुक्त ग्रन्थ है। इसकी दुर्गाचार्य की व्याख्या—यत् किंचित् अर्थजातत् अतत् भवति तत्सरूपं च भवति। जैसे खद्योत पक्षी अग्नि नहीं है और अग्नि के समान भी है। अतः अग्नि से उसकी उपमा की जाती है। अग्निरिव खद्योतः। अग्नि की तरह खद्योत है। गुणसामान्यात् उपमीयते,—इत्येवं गार्ग्यः आचार्य्यो मन्यते। इस तरह साधारण गुण के बदौलत तुलना की जाती है। ऐसा गार्ग्य आचार्य मानते हैं। "तदासां कर्म" स आसामुपमानामर्थः। वह इन उपमाओं का अर्थ है। अप्रसिद्ध गुण वाले व्यक्ति का प्रसिद्ध गुण वाले व्यक्ति के द्वारा गुणों का प्रकाशन ही उपमा है। कभी-कभी अपने से अपनी तुलना होती है। (वायोरात्मोपमा गतिः) जैसा वायु की गति वायु की गति के समान है। किन्हीं गुणों से ज्यायान् श्रेष्ठ के साथ कनीयान् छोटे की तुलना की जाती है। या अत्यन्त प्रसिद्ध से अप्रसिद्ध की तुलना होती है। जैसे यह बालक सिंह है। सिंह में शौर्य श्रेष्ठ है। इसके कारण बालक की तुलना करते हैं कि सिंह की तरह बालक पराक्रमी है।

प्रख्यात चन्द्रमा अप्रख्यात बालक है, चन्द्रमा से बालक की तुलना करते हैं। चन्द्रमा के समान बालक सुन्दर है। कभी-कभी अल्प गुणों वाले से अधिक गुण वाले की तुलना की जाती है किन्तु यह उपमा केवल वेद में ही दिखाई पड़ेगी।

इसका उदाहरण दिखाते हैं। तनूत्यजेव तस्करा वनर्गू रशनाभिर्दशभिरभ्यधीताम्। इस मन्त्र में अग्निमन्थन करने वाले बाहुओं की तस्करों के साथ उपमा है। बाहू प्रशस्त उपमेय हैं। तस्कर अप्रशस्त उपमान है। इव के योग में उदाहरण है।

यथा के योग में लिखते हैं कि यथेति कर्मोपमा, यथा वातः इत्यादि। यथा के योग में यह कर्मोपमा है। जैसे वायु, वन, समुद्र कम्पायमान होते हैं वैसे हे गर्भ! तू भी कांपता है।

अग्निर्न ये भ्राजसा रुक्मवक्षसः। अग्निरिव ये मरुतः वातासो न स्वयुजः इत्यादि स्थल में नकार इवार्थक है।

निरुक्तकारों के व्याख्यानों के अनुसार नञ् का अर्थ सादृश्य वैदिक युग में तो था ही बाद में लोक में भी नञ् सादृश्य के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अब्राह्मण आदि उसके उदाहरण हैं। व्याकरण की परिभाषा भी "नञिव युक्तमन्यसदृशाधिकरणे तथाहि अर्थगतिः"। "चतुरश्चिद्ददमानाद्" यहाँ चिद् अव्यय इवार्थक है। जैसे कितव से डरते हैं उसी तरह चतुर को गालियों से डरना चाहिए।

"जार आ भगम्" यहाँ "आ" यह इवार्थक उपसर्ग है। जार की सदृश भग है।

मेष इति भूतोपमा। मेष इत्येषा भूतशब्देनोपमा। मेषो भूतोभियन्नयः। मेषो भूतः मेष इव अभियन् आहूतः अयः प्राप्तवानसि। मेष इस मन्त्र में भूत शब्द इवार्थक है। मेषो भूतः अर्थात् मेष की तरह।

रूपोपमा का उदाहरण "हिरण्यरूपः" हिरण्य के समान रूप। वर्णोपमा का उदाहरण "हिरण्यवर्णः" हिरण्य के समान वर्ण।

वत् का उदाहरण "ब्राह्मणवत्" "वृषलवत्" ब्राह्मण के सदृश वृषल के सदृश यहाँ सिद्धोपमा है। था का उदाहरण "तं प्रत्नथा" "पूर्वथा" "विश्वथा" "इमथा"। प्रत्न इव, पूर्व इव, विश्व इव, इम इव, यहाँ था उपमार्थक शब्द है।

इसके बाद नैघण्टुक काण्ड के तृतीय अध्याय के चतुर्थपाद के आरम्भ में लुप्तोपमा दिखाते हैं। यहाँ उपमावाचक शब्दों का उच्चारण नहीं किया जाना ही लोप है। वक्ता के अभिप्राय में यहाँ तुलना सादृश्य रहता है। अर्थात् उपमा की जाती है। अतः इनको अर्थोपमा कहते हैं। जैसे—किसी की प्रशंसात्मक तुलना करनी होती है वहाँ यह तो नृसिंह है पुरुषव्याघ्र है। ऐसी लुप्तोपमाएँ समास में होती हैं।

प्रयोग व्यवहार में यह लुप्तोपमा चल पड़ी थी और पाणिनि के समय में यही व्यवहार प्रचलित था। अतएव इसी आशय के अनुसार वैदिक व्यवहार एवं लोक व्यवहार के प्राशस्त्य तथा बाहुल्य को देखकर ही भाषा तत्व के परम मर्मज्ञ महर्षि पाणिनि ने सूत्र बनाए। उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे। साधारण धर्म का जहाँ प्रयोग नहीं किया जाता है वहाँ उपमेय का व्याघ्रादि के साथ समास होवे। उपमेय का उपमान के साथ समास हो ऐसा सामान्यतः समास का अन्वाख्यान नहीं करके व्याघ्रादि विशेष के साथ समास का अनुशासन करते हैं। यह आचार्य प्रवृत्ति ज्ञापन करती है कि वैदिक व्यवहार तथा प्राचीन निरुक्तकारों का व्याख्यान एवं लोक व्यवहार तथा कवि समय प्रसिद्धि ही ऐसी है कि वाचक लुप्तोपमा का स्थल समास ही है। वाक्य में रूपक होता है यह बात अर्थात् सिद्ध हो गयी।

दूसरा सूत्र भी "उपमानानि सामान्यवचनैः" साधारण धर्मवाचक शब्दों के साथ उपमान का समास हो। यह भी समासगत ही वाचक लुप्तोपमा का

प्रचार है। इसी का संकेत करता है। सिद्धान्त यही है फिर कहीं व्यभिचार भी दिखाई देता है तो उसका यही उत्तर है कि "स्वतन्त्रेच्छस्य नियोगपर्यनुयोगौ न स्तः" स्वतन्त्र के लिए आज्ञा वगैरह का कोई मूल्य नहीं है।

इस तरह वैदिकयुग में भी अलंकारों का लक्षण प्रणयन प्रतीत होता है। उसके बाद लोक में भी अन्य ग्रन्थों के अप्राप्य होने पर प्रथम आचार्य भरतमुनि हैं।

वेदों की ऋचाओं में अलंकार—

कुछ वेदों की ऋचाओं में अलंकारों का दिग्दर्शन कराएँगे जिससे यह ज्ञात हो जाएगा कि अलंकारों का प्रयोग बहुत पहले से ही है। केवल "इदमित्थं" इस प्रकार का यह अलंकार है ऐसा नाम, स्वरूप, लक्षण, भेद, प्रभेद एवं उपभेद का विस्तार धीरे-धीरे आचार्यों ने कैसे किया।

तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः, दिवीव चक्षुराततम्।

ऋक् १।२२।२०

सिंहा इव ना नदन्ति प्रवेतसः पिशा इव सुपिशः विश्ववेदसः।

ऋक् १।६४।८

त्रियम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्द्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। यजुर्वेद ३।६०

अबोध्यग्निः समिधा जनानामति धेनुमिवायतीमुषासम्
यह्वाइवप्रवयामुज्जिहानाः प्रभानवः सिस्रते नाकमच्छ।

साम १।८।१०

अयमुते समतसि कपोत इव गर्भधिम् वचसाच्चिन्न ओहसे।

अथर्व काण्ड २०

इनमें उपमालंकार है।

तत्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते यजमानो हविर्भिः
अहेलमानो वरुणो ह बोध्युरुशं समान आयुः प्रमोषीः।

ऋक् १।२४।११

यहाँ उदात्त अलंकार है।

त्वं विश्वस्य मेधिरे दिवंचा ग्मश्च राजसि। सयामनि प्रतिश्रुधिः।

ऋक् १।२५।२०

इसमें पर्याय अलंकार है।

यत्र वाणाः सम्पतन्ति कुमारा विशिखा इव। यजुः १।४८

यहाँ पुनरुक्तवदाभास और उपमा है अतः शब्दार्थालंकार की संसृष्टि है।

शन्नो देवी रभीष्टये शन्नो भवतु पीतये। शंयोरभिस्रवन्तु नः।

साम १।३३

यहाँ लाटानुप्रास है।

आत्मानं रथिनं विद्धि, शरीरं रथमेवतु। कठोप १।३

यहाँ रूपक है।

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते।
तयोरेकः पिप्पलं स्वाद्वत्ति अनश्नन्नन्योऽभिचाकशीति। मुण्डकोप

३।१।१

यहाँ रूपकातिशयोक्ति है।

अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्वीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः।
अजो ह्येको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोन्यः।

श्वेताश्व् ४।५

यहाँ भी रूपकातिशयोक्ति है।

वाग्वै तेजः। शतपथब्राह्मण।

यहाँ रूपक है।

१—भरतमुनि—४ अलंकार

भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में उपमा, रूपक, दीपक और यमक ये चार अलंकार लिखे हैं। जिनमें शब्द में रहने वाले अलंकार का निर्देश किया कि शब्दों का अभ्यास ही यमक है। अर्थात् बाकी अलंकार अर्थ के हैं।

२—अग्निपुराण—१६ अलंकार

अग्निपुराण में भगवान् व्यास जी ने अग्नि के द्वारा उपदेश दिलवाया है। उसमें शब्दालंकार ३ बतलाए हैं। अनुप्रास, यमक (अव्यपेत तथा सव्यपेत) और चित्र। चित्र के प्रश्न, प्रहेलिका, गुप्त, च्युत, दत्त, च्युतदत्त समस्या ये सात भेद दिये हैं। इसी में कमल, मुरज, खड्ग बन्धों का समावेश करके दुष्कर शब्द से भी कहा है।

अर्थालंकार ८

१—स्वरूप, (नामान्तर स्वभावोक्ति) इसके निज और आगन्तुक दो भेद हैं।

२—सादृश्य, इसके उपमा १ रूपक २ सहोक्ति ३ अर्थान्तरन्यास ४ भेद हैं।

३—उत्प्रेक्षा। ४—अतिशयोक्ति, इसके संभव और असंभव दो भेद हैं।

५—विशेषोक्ति ६—विभावना ७—विरोध।

८—हेतु, इसके कारक और ज्ञापक दो भेद हैं।

शब्द और अर्थ उभय के अलंकार ५

प्रशस्ति १, कान्ति २, औचित्य ३, संक्षेप ४, यावदर्थता ५, अभिव्यक्ति ६, ये "षड्भेदास्तस्य जाग्रति" उसके छ भेद बतलाए हैं परन्तु ये गुण ही हो सकते हैं, इनमें अलंकार का स्वरूप नहीं मालूम पड़ता।

१ समाधि, २ आक्षेप, ३ समासोक्ति, अपह्नुति, ५ पर्यायोक्त—ये पांच अलंकार उभयगत लिखे हैं। ३ शब्दगत, ८ अर्थगत एवं ५ उभयगत—इस तरह १६ अलंकार अग्निपुराण में बतलाए हैं, लक्षण भी लिखे हैं।

३—विष्णुधर्मोत्तर-उपपुराण—१८ अलंकार

शब्दगत दो अलंकार १ अनुप्रास और २ यमक। अर्थगत १ रूपक, २ रूपकाभ्यधिक, ३ व्यतिरेक, ४ श्लेष, ५ उत्प्रेक्षा, ६ अर्थान्तरन्यास, ७ उपन्यास, ८ विभावना, ९ अतिशयोक्ति, १० स्वभावोक्ति, ११ यथासंख्य, १२ विशेषोक्ति, १३ विरोध, १४ निन्दास्तुति–२, १५ निदर्शन और १६ अनन्वय। इस तरह कुल मिलाकर १८ अलंकार यहाँ हैं।

४—भट्टि काव्य—३८ अलंकार

आचार्य भट्टि ने यद्यपि कोई लक्षण ग्रन्थ नहीं लिखा है। किन्तु श्रीराम-चरित वर्णानात्मक भट्टिकाव्य लिखा है। हमने उसका एक-एक अक्षर पढ़ा है क्योंकि हमारी परीक्षा में उस समय था। उसमें ३ काण्ड हैं। तीसरे प्रसन्न काण्ड के १० वें सर्ग की टीका जयमंगला में आचार्य मंगल ने अलंकारों का निर्देश किया है। वे अलंकार संख्या में ३८ हैं।

विशेष वक्तव्य—

अलंकारों के विषय में भरत मुनि ने बड़े संयत भाव से उल्लेख किया। ४ ही अलंकार लिखे। उनसे पहले वेदों में, उपनिषदो में, ब्राह्मणों में आधु-निकों के द्वारा परिज्ञात एवं निर्णीत कितने अलंकार भरे पड़े हैं, जिनका कुछ निर्देश हमने ऊपर किया है।

अग्निपुराण में चित्र के भेदों में प्रहेलिका समस्या वगैरह का उल्लेख किया है, उनका कुछ निरूपण रुद्रटाचार्य तथा भोज ने अपने ग्रन्थों में किया। किन्तु अन्य किसी ने नहीं किया। किन्तु ये दोनों प्रहेलिका एवं समस्या साहित्य संसार में आबाल वृद्ध वनिता में प्रसिद्ध है। और अलंकार रूप में इनको कोई नहीं मानता है। क्रीडोपयोगी माना है। साहित्य दर्पण कार ने तो प्रहेलिका

को काव्य ही नहीं माना है। उनके न मानने में कोई तथ्य नहीं है। प्रहेलिका भी खूब रस वाले काव्य हैं। इसी तरह बिन्दुच्युतक, अक्षरच्युतक, बिन्दु-दत्तक, अक्षरदत्तक भी भेद हैं। ये सब दुष्कर नाम से भी संगृहीत हैं।

नाट्य शास्त्र में अलंकारों के लक्षण उदाहरण दिये हैं। अग्निपुराण में नाम और लक्षण दिये हैं। विष्णु धर्मोत्तर में केवल नाम दिये हैं।

भामह ने नाम, लक्षण एवं उदाहरण दिये हैं। इसके बाद सभी आचार्यों ने यही क्रम अपनाया है। उपमा अलंकार को सभी ने माना है किन्तु विष्णु-धर्मोत्तर में इसका उल्लेख नहीं है। भरत की अपेक्षा पुराण, उपपुराणों में अनुप्रासादि १६ अलंकार अधिक हैं। रेखांकित अलंकारों को एक दूसरे पुराण ने नहीं लिखा है। जो रेखांकित नहीं हैं वे दोनों ने माने हैं।

५—भामह—३८

१–अनुप्रास ३ (औपनागरानुप्रास, ग्राम्यानुप्रास, लाटीयानुप्रास), २–यमक, ३–रूपक, ४–दीपक, ५–उपमा, ६–प्रेयः, ७–रसवत्, ८–ऊर्जस्वि, ९–पर्यायोक्त, १०–समाहित, ११–उदात्त, १२–श्लिष्ट, १३–अपह्नुति, १४–विशेषोक्ति, १५–विरोध, १६–तुल्ययोगिता, १७–अप्रस्तुतप्रशंसा, १८–व्याजस्तुति, १९–निदर्शना, २०–उपमा-रूपक, २१–उपमेयोपमा, २२–सहोक्ति, २३–परिवृत्ति, २४–ससन्देह, २५–अनन्वय, २६–उत्प्रेक्षावयव, २७–संसृष्टि, २८–भाविकत्व, २९–आक्षेप, ३०–अर्थान्तरन्यास, ३१–व्यतिरेक, ३२–विभावना, ३३–समासोक्ति, ३४–अतिशयोक्ति (अतिशयोक्ति या वक्रोक्ति एक ही चीज है। इस वक्रोक्ति के न होने से हेतु, सूक्ष्म, लेश को अलंकार नहीं माना है), ३५–यथासंख्य, ३६–उत्प्रेक्षा, ३७–स्वभावोक्ति (इसको भी किसी ने अलंकार माना है ऐसा कहने का अर्थ है इनके मत में यह अलंकार नहीं है।), ३८–आशीः। यहां अग्निपुराण सम्मत शब्दालंकार चित्र तथा अर्थलंकार हेतु एवं समाधि छोड़ दिये गये हैं और क्रास रेखांकित २० अलंकार उसके अपेक्षा अधिक माने हैं।

६—दण्डी—३७

१–अनुप्रास, २–यमक, ३–स्वभावोक्ति या गति, ४–उपमा (३२ भेद), ५–रूपक (२० भेद), ६–दीपक (७ भेद), ७–आवृत्ति ३ (दीपक का रूपान्तर), ८–आक्षेप (२४ भेद), ९–अर्थान्तरन्यास ८, १०–व्यतिरेक ८, ११–विभावना, १२–समासोक्ति ३, १३–अतिशयोक्ति ३, १४–उत्प्रेक्षा, १५–हेतु, १६–सूक्ष्म, १७–लेश, १८–क्रम, १९–प्रेय, २०–रसवत्, २१–ऊर्जस्वि, २२–पर्यायोक्त, २३–समाहित, २४–उदात्त, २५–अपह्नुति, २६–श्लिष्ट १०, २७–विशेषोक्ति, २८–तुल्य-योगिता, २९–विरोध, ३०–अप्रस्तुतप्रशंसा, ३१–व्याजस्तुति, ३२–निदर्शना, ३३–सहोक्ति, ३४–परिवृत्ति, ३५–आशीः, ३६–संकीर्ण या संसृष्टि, ३७–भाविक। अनन्वय एवं ससन्देह का उपमा में, उपमारूपक का रूपक में, उत्प्रेक्षावयव का

उत्प्रेक्षा में अन्तर्भाव किया है। भामह ने इनको पृथक् अलंकार माना है। आवृत्ति एवं क्रम ये दो नये अलंकार माने हैं। भामह ने हेतु, सूक्ष्म एवं लेश को वक्रोक्ति न होने से छोड़ दिया था, उनको यहाँ माना है। और भामह स्वीकृत उपमेयोपमा एवं यथासंख्य को छोड़ दिया है।

७—वामन—३१

१–यमक, २–अनुप्रास, ३–उपमा, ४–प्रतिवस्तु, ५–समासोक्ति, ६–अप्रस्तुत-प्रशंसा, ७–अपह्नुति, ८–रूपक, ९–श्लेष, १०–वक्रोक्ति, ११–उत्प्रेक्षा, १२–अतिशयोक्ति, १३–सन्देह, १४–विरोध, १५–विभावना, १६–अनन्वय, १७–उपमेयोपमा, १८–परिवृत्ति, १९–क्रम, २०–दीपक, २१–निदर्शना, २२–अर्थान्तरन्यास, २३–व्यतिरेक, २४–विशेषोक्ति,२५–व्याजस्तुति, २६–व्याजोक्ति, २७–तुल्ययोगिता, २८–आक्षेप, २९–सहोक्ति, ३०–संसृष्टि, ३१–उपमारूपक और ३२–उत्प्रेक्षावयव।

भामह, दण्डी एवं उद्भट ने जिसको श्लिष्ट लिखा उसी को वामन ने श्लेष कहा तब से श्लेष नाम चल गया। ससन्देह भी आज सन्देह नाम से चल पड़ा है। प्रतिवस्तूपमा का ही नाम इसने प्रतिवस्तु दिया है। भामह के उपमा-रूपक तथा उत्प्रेक्षावयव को संसृष्टि के भेदों में परिगणित किया है। भामह, दण्डी एवं उद्भट के सम्मत प्रेय १–रसवत्, २–ऊर्जस्वि, ३–पर्यायोक्ति, ४–समाहित, ५–उदात्त, ६–भाविक, ७–यथासंख्य, ८–स्वभावोक्ति, ९–आशीः को; केवल दण्डी के सम्मत आवृत्ति, हेतु, सूक्ष्म एवं लेश को, केवल उद्भट के सम्मत पुनरुक्तवदाभास, छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, एवं अनुप्रास की ३ वृत्तियों तथा दृष्टान्त को नहीं माना है। केवल वक्रोक्ति एवं व्याजोक्ति दो नये अलंकार कल्पित किये हैं।

यथा च गौणस्यार्थस्यालंकारत्वं तथा लाक्षणिकस्यापीति दर्शयितुमाह—सादृश्याल्लक्षणा वक्रोक्तिः। इश निर्देश से मालूम पड़ता है कि गौणी एवं लक्षणा भिन्न २ है और सादृश्य से होने वाली लक्षणा शुद्धा है। आज के साहित्य जगत् में इसका उलटा गौणी हो गया है। इस तरह नाम के साम्य से यह नहीं समझना चाहिए कि जो लक्षण एक ने बतलाया दूसरे ने वही बतलाया है। उत्तरोत्तर बड़ा भेद हो गया है। यह तो हमने संकेत कर दिया है। इसी तरह रूपक और श्लेष, में भी अभेदारोप माना है। किन्तु श्लेष में अनेकोपकारी सकृदुच्चारणरूप तन्त्र से धर्मों का उच्चारण करने से श्लेष होता है। बिना तन्त्र के रूपक है। "दीप्तरसत्वं कान्तिः" इस अर्थगत कान्ति गुण का सम्बन्ध रसों के साथ निरूपण किया है। रस गुणों का परस्पर सम्बन्ध यहाँ से ही शुरू हुआ और रसादि को अंग बना कर अलंकार नहीं माना है। जैसा कि औरों ने माना है। इन्होंने सभी अलंकारों को उपमा का प्रपंच माना है। जैसे—एभिर्निदर्शनैः स्वीयैः परकीयैश्च पुष्कलैः। शब्दवैचित्र्यगर्भेयमुपमैव प्रपंचिता। इन अपने तथा दूसरों के दृष्टान्तों से सिद्ध है कि उपमा के ही प्रपंच ये सब अलंकार हैं। इसका कारण शब्दों की विलक्षणता है।

८—उद्भट—४१

१–पुनरुक्तवदाभास, २–छेकानुप्रास, ३–अनुप्रास, ४–लाटानुप्रास, ५–रूपक, ६–दीपक, ७–उपमा, ८–प्रतिवस्तूपमा, ९–आक्षेप, १०–अर्थान्तरन्यास ११–व्यतिरेक, १२–विभावना, १३–समासोक्ति, १४–अतिशयोक्ति, १५–यथासंख्य, १६–उत्प्रेक्षा, १७–स्वाभावोक्ति, १८–प्रेयस्वत्, १९–रसवत्, २०–ऊर्जस्वि, २१–पर्यायोक्त, २२–समाहित, २३–उदात्त, २४–श्लिष्ट, २५–अपह्नुति, २६–विशेषोक्ति, २७–विरोध, २८–तुल्ययोगिता, ३०–व्याजस्तुति, ३१–विदर्शना, ३२–संकर, ३३–उपमेयोपमा, ३४–सहोक्ति, ३५–परिवृत्ति, ३६–ससन्देह, ३७–अनन्वय, ३८–संसृष्टि, ३९–भाविक, ४०–काव्यहेतु और ४१–काव्यदृष्टान्त।

उद्भट ने काव्यदृष्टान्त जो आजकल दृष्टान्त नाम से व्यवहृत है और पुनरुक्तवदाभास नये अलंकार माने हैं। अनुप्रास में भी छेकानुप्रास और लाटानुप्रास नाम बदला है। उपनागरिकादि वृत्तियों का संकेत एवं लक्षण किया और अनुप्रास के उपयोगिनी ये वृत्तियां हैं यह भी कहा। किन्तु वृत्यनुप्रास यह नामकरण नहीं किया। बाद में मम्मट ने वृत्यनुप्रास नामकरण किया। यथासंख्य एवं संकर नये हैं। भामह एवं दण्डी के निदर्शना की जगह विदर्शना नाम जानबूझ कर लिखा है, उसका अर्थ भी बतलाया है। भामह एवं दण्डी सम्मत आशीः को छोड़ दिया है। भामह के उपमारूपक, उपमेयोपमा, उत्प्रेक्षावयव को और दण्डी के सूक्ष्म, लेश एवं क्रम को छोड़ दिया है। दण्डी का हेतु भी यहाँ काव्यहेतु नाम से निर्दिष्ट है। यही काव्यलिंग नाम से बाद में व्यवहृत हुआ है। सर्वालंकारिक सम्मत यमक का उपदेश आप ने नहीं किया है। वामन स्वीकृत प्रतिवस्तु को ही प्रतिवस्तूपमा नाम दिया है।

९—रुद्रट-मुख्य संख्या ५४, मिश्रित संख्या ७३

रुद्रट ने अपने काव्यालंकार में ५ शब्दालंकार—१–वक्रोक्ति, २–अनुप्रास, ३–यमक, ४–श्लेष और ५–चित्र। (जिस वक्रोक्ति को वामन ने अर्थालंकारों में परिगणित किया था, रुद्रट ने उससे भिन्न शब्दालंकारों में माना है।) ४ अर्थालंकार—१–वास्तव, २–औपम्य, ३–अतिशय और ४–श्लेष माने हैं। इन्हीं चारों के ही प्रपंच समस्त अलंकार हैं। जैसे वास्तव के सहोक्ति वगैरह २३ भेद हैं, औपम्य के उपमा वगैरह २१ भेद हैं, अतिशय के पूर्व वगैरह १२ भेद हैं, अर्थश्लेष के १० भेद हैं (दण्डी के माने हुए १० भेदों को यहाँ भी स्वीकृति मिल गयी है) और संकर के दो भेद हैं। इस तरह ५, २३, २१, १२, १० एवं २—कुल योग ७३ है। वे क्रमशः ये हैं :—

वास्तव के २३—१–सहोक्ति १, २–समुच्चय २, ३–जाति, ४–यथासंख्य, ५–भाव ०, ६–पर्याय, ७–विषम ०३, ८–अनुमान ०, ९–दीपक, १०–परिकर ०, ११–परिवृत्ति, १२–परिसंख्या ०, १३–हेतु ४, १४–कारणमाला ०, १५–व्यतिरेक,

१६–अन्योन्य ०, १७–उत्तर ०५, १८–सार, ०, १९–सूक्ष्म, २०–लेश, २१–अवसर ०, २२–मीलित ० और २३–एकावली ०।

औपम्य के २१—१–उपमा, २–उत्प्रेक्षा ६, ३–रूपक, ४–अपह्नुति, ५–संशय, ६–समासोक्ति, ७–मत ०, ८–उत्तर ०५, ९–अन्योक्ति, १०–अर्थान्तरन्यास, १२–उभयन्यास ०, १३–भ्रान्तिमान् ०, १४–आक्षेप, १५–प्रत्यनीक ०, १६–दृष्टान्त, १७–पूर्व ०७, १८–सहोक्ति १, १९–समुच्चय २, २०–साम्य ०, २१–स्मरण ०।

अतिशय के १२—१–पूर्व ०७, २–विशेष ०, ३–उत्प्रेक्षा ६, ४–विभावना, ५–तद्गुण ०, ६–अधिक ०, ७–विरोध, ८–विषम ०३, ९–असंगति ०, १०–पिहित ०, ११–व्याघात ०, १२ हेतु ४।

श्लेष के १०—१–अविशेष, २–विरोध, ३–अधिक, ४–वक्र, ५–व्याज, ६–उक्ति, ७–असंभव, ८–अवयव, ९–तत्व, १०–विरोधाभास।

संकर के २—१–संकर, २–संसृष्टि।

श्लेष को यहाँ शब्दालंकार और अर्थालंकार दो रूप दिये हैं जिसको कि पूर्ववर्ती आचार्यों ने केवल अर्थालंकार ही माना है। इसके बाद परवर्ती आचार्यों ने श्लेष के दो रूप मानने शुरू कर दिये। चित्रालंकार को अग्निपुराण स्वीकृत पथ से मान्यता दे कर पूर्ववर्ती भामह आदि से बढ़ गये हैं।

यहाँ उपरिनिर्दिष्ट ७३ संख्या में से शब्दगत तथा अर्थगत श्लेष को एक मान कर, तथा अर्थगत १० श्लेषों को भी एक मान कर ११ भेद निकाल देने तथा संकर के २ भेद तिलखण्डुल न्याय तथा क्षीरनीर न्याय को भी एक मान कर, एक और भेद निकाल देने और सहोक्ति, समुच्चय एवं उत्तर को वास्तव के भेदों में, तथा औपम्य के भेदों में, तथा विषम एवं हेतु को वास्तव एवं अतिशय के भेदों में, तथा उत्प्रेक्षा एवं पूर्व को औपम्य एवं अतिशय के भेदों में दो दो स्थानों में गिना गया है जो ७ भेद होते हैं इनको भी निकाल देने से बाकी संख्या ५४ होती है।

वक्रोक्ति एक नया अलंकार शब्दगत माना है। वामन का वक्रोक्ति इससे भिन्न है। शब्दगत श्लेष वर्णपदादि भेद से आठ प्रकार का तथा अर्थगत श्लेष, अविशेष, विरोधादि भेद से १० प्रकार का लिखा है यह एक दम नई कल्पना है। आश्चर्य है कि श्लेष के शब्दगत आठ भेद आज भी प्रचलित हैं। अर्थ-गत १० भेद आज स्वप्न हो गये हैं। अर्थात् परवर्ती किसी भी आचार्य मम्मट प्रभृति ने उल्लेख नहीं किया। इस तरह अर्थगत श्लेष एक ही प्रकार का रह गया।

अर्थालंकारों के वर्गीकरण की प्रक्रिया भी भिन्न है। भामह ने जिस अतिशयोक्ति (दूसरा नाम वक्रोक्ति है) को (कोऽलंकारोऽनया बिना) सब अलंकारों की जननी कहा है क्योंकि उसके बिना अलंकार ही कैसा ? उसको इस वर्गीकरण द्वारा कतिपय सामान्य अलंकारों की ही जननी है, सिद्ध किया है। दीपकालंकार में साम्य का रहना आवश्यक नहीं है, इसको सिद्ध किया है। और मत, उत्तर,

अर्थान्तरन्यास जिनकी साम्य के बिना भी स्थिति हो सकती है उसको औपम्य में परिगणित किया और उदाहरण एवं लक्षणों के द्वारा औपम्य का प्रदर्शन भी किया। पद्धति आश्चर्यपूर्ण एवं विद्वत्ता-पूर्ण है। अलंकार के विषय में काव्य प्रकाश के निर्माण में आचार्य मम्मट के लिए प्रधान सहायक यही ग्रन्थ मालूम पड़ता है। वृत्यनुप्रास का स्वरूप दिखलाने के लिए केवल उद्भटाचार्य की आविष्कृत वृत्तियों का आश्रय लिया है, बाकी तो इसी रुद्रट काव्यालंकार के उदाहरण भरे पड़े हैं। शब्द श्लेप आठ प्रकार का भी यहां ही से लिया है।

पूर्ववर्ती आचार्य भामहादिसम्मत कतिपय अलंकारों को त्याग दिया है जैसे ऊपर में दिखाए हुए अलंकारों में जहां जहां बिन्दु का संकेत है वे २७ अलंकार नये माने गये हैं। १-भाविक, २-निदर्शन, ३-उपमेयोपमा, ४-आवृत्ति, ५-आशीः, ६-रसवत्, ७-प्रेय, ८-ऊर्ज्जस्वि, ९-समाहित, १०-उदात्त, ११-छेकानुप्रास, १२-लाटानुप्रास, १३-पुनरुक्तवदाभास, १४-प्रतिवस्तूपमा, १५-उपमारूपक, १६-अनन्वय, १७-क्रम, १८-व्याजोक्ति और १९-तुल्ययोगिता ये अलंकार त्याग दिये गये हैं। औरों ने पर्यायोक्त, इन्होंने (रुद्रट ने) पर्याय नाम दिया है। उपनागरिकादि तीन वृत्तियों को त्याग कर मधुरा, प्रौढ़ा, परुषा, ललिता, एवं भद्रा नामक पाच वृत्तियां मानी हैं। नया स्वरूप है।

१०—महाराज भोज—७२

महाराज भोज ने अपने सरस्वती कण्ठाभरण में ७२ अलंकार लिखे हैं। २४ शब्दगत, २४ अर्थगत और २४ उभयगत।

शब्दगत--१-जाति, २-गति, ३-रीति, ४-वृत्ति, ५-छाया, ६-मुद्रा, ७-उक्ति, ८-युक्ति, ९-भणिति, १०-गुम्फना, ११-शय्या, १२-पठिति, १३-यमक, १४-श्लेष, १५-अनुप्रास, १६-चित्र, १७-वाकोवाक्य, १८-प्रहेलिका, १९-गूढ़, २०-प्रश्नोत्तर, २१-अध्येय, २२-श्रव्य, २३-प्रेक्ष्य, २४-अभिनीति।

अर्थगत—१-जाति, २-विभावना, ३-हेतु, ४-अहेतु, ५-सूक्ष्म, ६-उत्तर, ७-विरोध, ८-सम्भव ९-अन्योन्य, १०-परिवृति, ११-निदर्शना, १२-भेद, १३-समाहित, १४-भ्रान्ति, १५-वितर्क, १६-मीलित, १७-स्मृति, १८-भाव, १९-प्रत्यक्ष, २०-अनुमान, २१-आप्तवचन "आगम", २२-उपमान, २३-अर्थापत्ति, २४-अभाव (अनुपलब्धि)।

उभयगत—१-उपमा, २-रूपक, ३-साम्य, ४-संशय, ५-अपह्नुति, ६-समाधि, ७-समासोक्ति, ८-उत्प्रेक्षा, ९-अप्रस्तुतप्रशंसा, १०-तुल्ययोगिता, ११-उल्लेख, १२-सहोक्ति, १३-समुच्चय, १४-आक्षेप, १५-अर्थान्तरन्यास, १६-विशेष, विशेषोक्ति, १७-परिष्कृति, परिकर, १८-दीपक, १९-क्रम, २०-पर्याय, २१-अतिशयोक्ति, २२-श्लेष, २३-भाविक, २४-संसृष्टि।

भोज के द्वारा प्रणीत यह अलंकार विधान कुछ विलक्षणता रखता हुआ भी काव्यप्रकाशादि की तरह सहृदय पाठकों के लिए परमोपकारी नहीं हुआ। तथापि

संग्राह्य अवश्य है। यहां वेदर्मी वगैरह रीतियों और कैशिकी प्रभृति वृत्तियों को भी अलंकार मान लिया है। उपमा एवं रूपक वगैरह उभयालंकार माने हैं। आप्त वचन या आगम प्रमाण जो कि शब्दरूप है उसको भी अर्थालंकार माना है। श्रव्य, प्रेक्ष्य काव्य को भी अलंकार माना है। अभिनय, आंगिक, वाचिक, आहार्यिक (वेषभूषा) एवं सात्विक, अनुकरण को भी अलंकार मानना आदि आदि विलक्षणताएं हैं।

शब्दगत २४ अलंकारों में १-यमक, २-श्लेष, ३-अनुप्रास, ४-चित्र, ५-प्रहेलिका एवं ६-गूढ (इसको गुप्त और गूढ नामों से अग्निपुराण में लिखा है) (प्रहेलिका को चित्र के भेदों में लिखा है अग्निपुराण ने भोज ने इसको पृथगलंकार लिखा है) इन ६ अलंकारों के सिवाय १८ अलंकार नवीन लिखे हैं।

अर्थगत २४ अलंकारों में ये १० अलंकार नवीन माने हैं। शेष १४ प्राचीन ही हैं:—१-अहेतु, २-सम्भव, ३-भेद, ४-वितर्क ५-प्रत्यक्ष, ६-अनुमान, ७-आगम, ८-उपमान, ९-अर्थापत्ति और १०-अभाव (अनुपलब्धि)।

उभयगत २४ अलंकारों में एक उल्लेख अलंकार नवीन है, बाकी २३ अलंकार प्राचीन ही हैं।

११—आचार्य मम्मट—७४

आचार्य मम्मट ने अपने काव्य-प्रकाश में शब्दालंकार (१-वक्रोक्ति, २-अनुप्रास, ३-यमक, ४-श्लेष, ५-चित्र और ६-पुनरुक्तवदाभास) माने हैं। एक पुनरुक्तवदाभास जिस को उद्भट ने विशुद्ध शब्दालंकार माना है उसको इन्होंने शब्दालंकार भी माना है और शब्दार्थोभयालंकार माना है।

१-रसवत , २-प्रेय, ३-ऊर्जस्वि और ४-समाहित इन प्राचीनसम्मत चार को तथा १-भावोदय, १-भावसंधि, ३-भावशबलता इन अर्वाचीन रुय्यकादिसम्मत तीन को गुणीभूत व्यंग्य के भेदों में स्वीकृत करते हुए अलंकारों में गणित किया है। एते च रसवदाद्यलंकाराः। ये रसवत् वगैरह अलंकार हैं।

अर्थगत—१-उपमा, २-अनन्वय, ३-उपमेयोपमा, ४-उत्प्रेक्षा, ५-ससन्देह, ६-रूपक, ७-अपह्नुति, ८-श्लेष, ९-समासोक्ति, १०-निदर्शना, ११-अप्रस्तुतप्रशंसा, १२-दृष्टान्त, १३-दीपक, १४-तुल्ययोगिता, १५-व्यतिरेक, १६-आक्षेप, १७-विभावना, १८-विशेषोक्ति, १९-यथासंख्य, २०-अर्थान्तरन्यास, २१-विरोध, २२-स्वभावोक्ति, २३-व्याजस्तुति, २४-सहोक्ति, २५-विनोक्ति, २६-परिवृत्ति. २७-भाविक, २८-काव्यलिंग, २९-पर्यायोक्त, ३०-उदात्त, ३१-समुच्चय, ३२-पर्याय, ३३-अनुमान, ३४-परिकर, ३५-व्याजोक्ति, ३६-परिसंख्या, ३७-कारणमाला, ३८-अन्योन्य, ३९-उत्तर, ४०-सूक्ष्म, ४१-सार, ४२-असंगति, ४३-समाधि, ४४-सम, ४५-विषम, ४६-अधिक, ४७-प्रत्यनीक, ४८-मीलित, ४९-एकावली, ५०-स्मृति, ५१-भ्रान्तिमान् , ५२-प्रतीप, ५३-सामान्य, ५४-विशेष, ५५-तद्गुण,

५६-अतद्गुण, ५७-व्याघात, ५८-संसृष्टि, ५९-संकर, ६०-अतिशयोक्ति, ६१-प्रतिवस्तूपमा।

यहाँ मम्मट ने १-विनोक्ति, २-पर्याय, ३-सम, ४-सामान्य एवं ५-अतद्गुण ये पांच अलंकार नवीन लिखे हैं। मालादीपक नया अलंकार नहीं है क्योंकि "तन्मालादीपकं मतम्" द्वितीय परिच्छेद, १०८ श्लोक काव्यादर्श में दण्डी लिख चुके हैं। प्रमाणों में जो अनुमान है उसको अलंकार नहीं माना है किन्तु उद्भट ने काव्यहेतु नाम से जिसको लिखा है, उसी को इन्होंने अनुमान नाम से लिखा है।

१२—रुय्यक—८२

आचार्य रुय्यक ने अलंकारसूत्र या अलंकार सर्वस्व ग्रन्थ लिखा है। वस्तु एक ही है। सूत्र रुय्यक निर्मित है, वृत्ति मंखुक निर्मित है।

शब्दालंकार—१-पुनरुक्तवदाभास, २-छेकानुप्रास, ३-वृत्यनुप्रास, ४-यमक, ५-लाटानुप्रास, ६-चित्र।

अर्थालंकार—१-उपमा, २-अनन्वय, ३-उपमेयोपमा, ४-स्मरण, ५-रूपक, ६-परिणाम, ७-सन्देह, ८-भ्रान्तिमान्, ९-उल्लेख, १०-अपह्नुति, ११-उत्प्रेक्षा, १२-अतिशयोक्ति, १३-तुल्ययोगिता, १४-दीपक, १५-प्रतिवस्तूपमा, १६-दृष्टान्त, १७-निदर्शना, १८-व्यतिरेक, १९-सहोक्ति, २०-विनोक्ति, २१-समासोक्ति, २२-परिकर, २३-श्लेष, २४-अप्रस्तुतप्रशंसा, २५-अर्थान्तरन्यास, २६-पर्यायोक्त, २७-व्याजस्तुति, २८-आक्षेप, २९-विशेष, ३०-विभावना, ३१-विशेषोक्ति, ३२-असंगति, ३३-विषम, ३४-सम, ३५-विचित्र, ३६-अधिक, ३७-अन्योन्य, ३८-विशेष, ३९-व्याघात, ४०-कारणमाला, ४१-एकावली, ४२-मालादीपक, ४३-उदार (सार), ४४-काव्यलिंग, ४५-अनुमान, ४६-यथासंख्य, ४७-पर्याय, ४८-परिवृत्ति, ४९-परिसंख्य, ५०-अर्थापत्ति, ५१-विकल्प, ५२-समुच्चय, ५३-समाधि, ५४-प्रत्यनीक, ५५-प्रतीप, ५६-निमीलित, ५७-सामान्य, ५८-तद्गुण, ५९-अतद्गुण, ६०-उत्तर, ६१-सूक्ष्म, ६२-व्याजोक्ति, ६३-वक्रोक्ति, ६४-स्वभावोक्ति, ६५-भाविक, ६६-उदात्त, ६७-रसवत्, ६८-प्रेय, ६९-ऊर्जस्वि, ७०-समाहित, ७१-भावोदय, ७२-भावसन्धि, ७३-भावशबलता, ७४-संसृष्टि, ७५-संकर।

वामन के समय में १-रसवत्, २-प्रेय, ३-ऊर्जस्वि, ४-समाहित इन चार अलंकारों की मान्यता बन्द हुई थी जो रुद्रट, भोज तक चली। मम्मट एवं रुय्यक ने पुनः उसको जागरूक की। १-परिणाम, २-विचित्र, ३-विकल्प ये तीन अलंकार नये प्रादुर्भूत किये हैं। वक्रोक्ति अलंकार को पुनः अर्थगतत्वेन रुय्यक ने माना है। मम्मट ने इसको शब्दगत माना था। वामन और रुद्रट के बीच में उद्भट ने भी रसवत् आदि चारों को अलंकार माना था।

प्रधानेऽन्यत्र वाक्यार्थे यत्रांगं तु रसादयः।
काव्ये तस्मिन्नलंकारो रसादिरिति मे मतिः॥

इस कारिका द्वारा ध्वनिकार ने रसवदादि सात को अलंकार रूप से स्वीकृति दी है। फलतः ये गुणीभूत व्यंग्य भी हैं, अलंकार भी हैं ऐसी मान्यता साहित्य शास्त्र की चल पड़ी। इस विषय को अलंकार के लक्षण की व्याख्या में स्पष्ट करा है। यहां काव्यलिंग एवं अनुमान को पृथक् निर्देश किया है। काव्य प्रकाशकार ने उद्भट के अनुसार लक्षण करके काव्यहेतु को ही अनुमान कहा था।

१३—वाग्भट प्रथम—३९

वाग्भट नाम के दो विद्वान् आलंकारिक हुए हैं। वाग्भट प्रथम का वाग्भटालंकार ग्रन्थ है, द्वितीय का वाग्भट काव्यानुशासन है। वाग्भटालंकार के अनुसार अब लिखते हैं:—

शब्दालंकार—१-चित्र, २-वक्रोक्ति, ३-अनुप्रास, ४-यमक।

अर्थालंकार—१-जाति, २-उपमा, ३-रूपक, ४-प्रतिवस्तूपमा, ५-भ्रान्तिमान्, ६-आक्षेप, ७-संशय, ८-दृष्टान्त, ९-व्यतिरेक, १०-अपह्नुति, ११-तुल्ययोगिता, १२-उत्प्रेक्षा, १३-अर्थान्तरन्यास, १४-समासोक्ति, १५-विभावना, १६-दीपक, १७-अतिशयोक्ति, १८-हेतु, १९-पर्यायोक्ति, २०-समीहित, २१-परिवृत्ति, २२-यथासंख्य, २३-विषम, २४-सहोक्ति, २५-विरोध, २६-अवसर, २७-सार, २८-श्लेष, २९-समुच्चय, ३०-अप्रस्तुतप्रशंसा, ३१-एकावली, ३२-अनुमान, ३३-परिसंख्या, ३४-प्रश्नोत्तर, ३५-संकर।

भावाभास के अंगत्व से बने समाहित से भिन्न समाहित या समीहित नया अलंकार है। वाग्भट द्वितीय ने भी समीहित नाम से लिखा है, दोनों के लक्षण समान हैं। प्रश्नोत्तर को पहले भोज ने शब्दालंकार लिखा था, उसको इन्होंने अर्थालंकार माना है।

इन्होंने जाति, स्वभावोक्ति को ही माना है। और अलंकारों का संक्षेप ही किया किन्तु नवीनरूप में विस्तार नहीं किया। उसका कारण कहते हैं कि:—

अचमत्कारिता वा स्यादुक्तान्तर्भाव एव च।
अलंक्रियाणामन्यासामनिबन्धे निबन्धनम्॥

इन अलंकारों के अतिरिक्त अलंकारों के न लिखने का हेतु है कि इन उल्लिखित अलंकारों से अतिरिक्त में चमत्कार नहीं या फिर स्वीकृतों में ही अन्तर्भाव हो जाता है। अतः पृथक् नहीं लिखा।

१४—हेमचन्द्र—३५

हेमचन्द्र ने अपने काव्यानुशासन में शब्दालंकार १-अनुप्रास (लाटानुप्रास को भी इसी के अन्तर्गत लिखा है), २-यमक, ३-चित्र, ४-श्लेष, ५-वक्रोक्ति, ६-पुनरुक्ताभास, ये ६ अलंकार लिखे हैं। पुनरुक्ताभास कहा है।

अर्थालंकार—१-उपमा, २-उत्प्रेक्षा, ३-रूपक, ४-निदर्शन, ५-दीपक, ६-अन्योक्ति, ७-पर्यायोक्त, ८-अतिशयोक्ति, ९-आक्षेप, १०-विरोध, ११-सहोक्ति, १२-समासोक्ति, १३-जाति, १४-व्याजस्तुति, १५-श्लेष, १६-व्यतिरेक, १७-अर्थान्तरन्यास, १८-ससन्देह, १९-अपह्नुति, २०-परावृत्ति, २१-अनुमान, २२-स्मृति, २३-भ्रान्ति, २४-विषम, २५-सम, २६-समुच्चय, २७-परिसंख्या, २८-कारणमाला २९-संकर।

यहां परावृत्ति यह नया अलंकार माना है, स्वयं कल्पित है।

जैनाचार्यों ने अलंकारों में संक्षेप ही किया है। आप लोगों में से हेमचन्द्र का कहना है कि पुनरुक्तवदाभास एवं अर्थान्तरन्यास शब्दार्थोभयगत ही हैं तथापि क्रमशः शब्दवैचित्र्य एवं अर्थवैचित्र्य को उत्कट देख कर प्रथम को शब्दालंकारों में द्वितीय को अर्थालंकारों में कहा है। १-परिकर अपुष्टार्थत्व दोषाभाव रूप है यथासंख्य भग्नप्रक्रमता दोषाभाव रूप है, २-विनोक्ति चमत्कार शून्य है, ३-भाविक भूतभावी पदार्थों का विष्कम्भक एवं प्रवेशकों के द्वारा प्रदर्शन कराया जा सकने के कारण अभिनेय होने से रूपकों नाटकों के उपयोगी है। ४-उदात्त यदि समृद्धिशाली वस्तु लक्षण रूप अवस्था में है तब अतिशयोक्ति या स्वभावोक्ति से बाहर नहीं है। यदि महापुरुष वर्णन रस स्वरूप है तव ध्वनि के अन्तर्गत है। यदि वह वस्तु स्वरूप है तव गुणीभूत व्यंग्य ही है। १२ आशीः, यदि अप्राप्त की प्राप्ति तुम को हो ऐसा आशासन कहना ही आशास्य है तब प्रियोक्ति मात्र है। यदि स्नेहातिशय से ऐसी इच्छा ही आशीः है तब चित्तवृत्तिरूप वह प्रधान होने पर भावध्वनि है। गुणीभूत होने पर गुणीभूत व्यंग्य है। १३ प्रत्यनीक प्रतीयमानोत्प्रेक्षा रूप है, अतः ये सब अलंकार नहीं हो सकते हैं।

१७—पीयूषवर्ष जयदेव—९०

जयदेव ने अपने चन्द्रालोक में शब्दालंकार—१-छेकानुप्रास, २-वृत्त्यनुप्रास, ३-लाटानुप्रास, ४-स्फुटानुप्रास, ५-अर्थानुप्रास, ६-पुनरुक्तप्रतीकाश, ७-यमक, ८-चित्र एवं ९-श्लेष २ लिखे हैं। स्फुटानुप्रास और अर्थानुप्रास दो अलंकार नये कल्पित हैं। पुनरुक्तवदाभास को ही पुनरुक्तप्रतीकाश नाम दिया है।

अर्थालंकार—१-उपमा ५, २-अनन्वय, ३-उपमेयोपमा, ४-रूपक ४, ५-परिणाम, ६-उल्लेख, ७-अपह्नुति ५, ८-उत्प्रेक्षा २, ९-स्मृति, १०-भ्रान्ति, ११-सन्देह, १२-मीलित, १३-सामान्य, १४-उन्मीलित०, १५-अनुमान, १६-अर्थापत्ति, १७-काव्यलिंग, १८-परिकर, १९-परिकरांकुर ०, २०-अतिशयोक्ति ६, २१-प्रौढोक्ति ०, २२-सम्भावन ०, २३-प्रहर्षण ०, २४-विषादन ०, २५-तुल्ययोगिता, २६-दीपक ३, २७-प्रतिवस्तूपमा, २८-दृष्टान्त, २९-हुंकृति ०, ३०-निदर्शना, ३१-व्यतिरेक, ३२-सहोक्ति, ३३-विनोक्ति, ३४-समासोक्ति, ३५-श्लेष, ३६-अप्रस्तुतप्रशंसा, ३७-अर्थान्तरन्यास, ३८-विकस्वर ०, ३९-पर्यायोक्ति, ४०-व्याजस्तुति, ४१-आक्षेप २, ४२-विरोध, ४३-विरोधाभास, ४४-असम्भव ०, ४५-विभावना, ४६-विशेषोक्ति ४७-असंगति, ४८-विषम, ४९-सम, ५०-विचित्र,

५१-अधिक, ५२-अन्योन्य, ५३-विशेष, ५४-व्याघात, ५५-कारणमाला, ५६-एकावली, ५७-सार २, ५८-यथासंख्य, ५९-पर्याय, ६०-परिवृत्ति, ६१-परिसंख्या, ६२-विकल्प, ६३-समुच्चय, ६४-समाधि, ६५-प्रत्यनीक, ६६-प्रतीप, ६७-उल्लास ०, ६८-तद्गुण, ६९-पूर्वरूप० २, ७०-अतद्गुण, ७१-अनुगुण, ७२-अवज्ञा ०, ७३-प्रश्नोत्तर, ७४-पिहित ०, ७५-व्याजोक्ति, ७६-वक्रोक्ति, ७७-स्वभावोक्ति, ७८-भाविक, ७९-भाविक वि०, ८०-उदात, ८१-अत्युक्ति० ।

यहां रसवदादि ७ को नहीं स्वीकार किया है "केषांचिद्रसवदादयः" ऐसा संकेत भर किया है। संसृष्टि या संकर को पृथक् अलंकार नहीं माना है। ० बिन्दु से अंकित १५ अलंकार नवीन कल्पित हैं।

भोज ने प्रश्नोत्तर को शब्दालंकारों में माना और जयदेव ने प्रश्नोत्तर को अर्थालंकार में लिखा है।

१६—विद्याधर—८६

विद्याधर ने अपने ग्रन्थ एकावली में शब्दालंकार की कक्षा में ६ अलंकार (१-पुनरुक्तवदाभास, २-छेकानुप्रास, ३-वृत्यनुप्रास, ४-यमक, ५-चित्र एवं ६-लाटानुप्रास) दिखाए हैं जिनमें पुनरुक्तवदाभास को अर्थनिष्ठ मान कर भी इसी कक्षा में प्रदर्शित किया है। बाकी ५ को शब्द पौनरुक्त्य में परिगणित किया है। श्लेष को शब्दालंकारों के निरूपण प्रसंग में नहीं लिखा है। अर्थालंकार प्रकरण में निर्देश करके सभंगपदगत श्लेष को शब्दालंकार और अभंगपदगत श्लेष को अर्थालंकार माना है। यह सब अलंकार सर्वस्वकार रुय्यक के अनुसार लिखा है। किन्तु रुय्यक ने "तदेवं पौनरुक्त्ये पंचालंकाराः" लिखा है और चित्र को इन पांचों के बाद लिखा है। इसने चित्र को लिख कर लाटानुप्रास को लिखा है और फिर लिखा है कि "पंचैतेऽलंकारा निर्णीता पौनरुक्त्यकक्षायाम्" यह लेख जरा गड़बड़ है। यहां "पंचेते" के स्थान पर "पडेते" चाहता था। १-स्थानचित्र, २-बन्धचित्र एवं ३-आकारऽचित्र इन तीन प्रकार के चित्रों में भी वर्णों की आवृत्ति होती है। स्थानचित्र दो प्रकार का है। जहां कर्णिका स्थान में वर्ण का आना जाना होता है, एक भेद यह है। ओष्ठ्य, तालव्य, कण्ठ्यादि वर्ण ही केवल आवें या निरोष्ठ्य, निस्तालव्य या निष्कंठव्य वर्ण ही केवल आवें, यह दूसरा भेद है। अन्य चित्र है जो द्वि कर्तृक हो जैसे हल, मुसल, मुरज, गोमूत्रिकादि वन्ध हो। आकार चित्र वह है जो एक कर्तृक हो जैसा पद्माकार, शैलाकार में वर्णों की लिपि हो। ऐसा लिखा है।

अर्थालंकार ८० लिखे हैं। अनिष्टविध्याभास अलंकार अलग माना है यद्यपि आक्षेप का भेद है ऐसा स्वीकार किया भी है। तत्कर नामक एक और अलंकार लिखा है। इस तरह दो अलंकार नये लिखे हैं और अतिशयोक्ति को रुय्यक के अनुसार दो बार भिन्न स्थानों में लिखा है। एक साध्यवसाना लक्षणा के स्वरूपान्तर्गत सिद्ध अध्यवसान मान कर, दूसरा विरोध की अवस्था में

आ जाने पर लिखा है। परिकरांकुर एवं प्रश्नोत्तरिका दो अलंकार रुय्यक की अपेक्षा अधिक हैं किन्तु पीयूषवर्ष जयदेव के द्वारा स्वीकृत हो चुके हैं, अतः नये नहीं हैं। रसवदादि ७ अलंकारों को रुय्यक की तरह अलंकार प्रकरण में न लिख कर काव्यप्रकाशकार मम्मट की तरह अपरांग गुणी भूतव्यंग्य के उदाहरणों को लिख कर "एत एव रसवदादयोऽलंकाराः" लिखा है। अतः ८० अर्था-लंकार माने हैं, ६ शब्दालंकार हैं, कुल योग ८६ हुआ।

१७—विद्यानाथ—७४

विद्यानाथ ने अपने प्रतापरुद्रीय में शब्दालंकार ६ और अर्थालंकार ६८—कुल ७४ अलंकार रुय्यक के समान ही लिखे हैं, अधिक नहीं लिखे। अनुमान एवं काव्य-लिङ्ग को पृथक् लिखना ही यह घोषित करता है। यहां विद्यानाथ ने अलंकारों की मौलिकता का आधार बड़ी पांडित्यपूर्ण पद्धति से किया है। इसको रुद्रट ने भी किया था, वह व्यावहारिक रहा। उसके बाद रुय्यक ने किया उसी का पल्लवन एवं विशदीकरण यहां किया है। आचार्य जिनसेन ने भी यहीं से यह क्रम लिया है। रुय्यक के निमीलित को यहां मीलन नाम दिया है और रसवदादि ७ अलंकार यहां नहीं माने हैं। विरोधप्रकरणान्तः पातिनी अतिशयोक्ति को छोड़ दिया है, अतः ८ अलंकार रुय्यक से कम हैं।

१८—द्वितीय वाग्भट—६८

वाग्भट द्वितीय ने अपने काव्यानुशासन में पहले अर्थालंकार लिखे हैं, पीछे शब्दालंकार। हेतु देते हैं कि अर्थ को समझाने के लिए शब्द का प्रयोग होता है अतः प्रथम उपेयभूत अर्थालंकारों को उदाहृत करते हैं। जिन्होंने पहले शब्दालंकार लिखे हैं उनका कहना है कि शब्द को समझ कर ही अर्थ को समझते हैं, अतः प्रथम शब्दालंकारों का निरूपण करते हैं। अस्तु। इन्होंने अर्थालंकार ६२ और शब्दालंकार ६ दिखाए हैं।

यहां अन्य एवं अपर दो अलंकार नये दिखाए हैं। समीहित नामक अलंकार भी नया जैसा ही है क्योंकि भावाभास की अंगता से बनने वाला अलंकार समाहित होता है, ऐसा सभी ने लिखा है। पर प्रथम वाग्भट ने समाहित लिख कर जो लक्षण दिया है वह लक्षण और द्वितीय वाग्भट का समीहित का लक्षण एकरूप एकार्थक है। हमारी समझ में प्रथम वाग्भट के मत में समीहित ही होगा। सम्भवतः ईकार की मात्रा छूट गयी या छपने में उठी नहीं होगी। इसलिए हमने कहा कि नया सा है। वस्तुतः दोनों जगहों में समीहित ही है।

१९—विश्वनाथ—८४

विश्वनाथ ने अपने साहित्यदर्पण में शब्दालङ्कार सात और अर्थालङ्कार ७७ लिखे हैं। शब्दालंकारों में भाषासमक एक नया अलंकार लिखा है तथा

हिन्दी में तुकान्त कविता जिसके अन्त में तुक मिली हुई रहती है, उसी को विश्वनाथ ने अन्त्यानुप्रास लिखा है। श्रुत्यनुप्रास भी नई कल्पना है। इस प्रकार अनुप्रास के अन्तर्गत दो अलंकार नये हैं। और निश्चय एवं अनुकूल दो अर्थालंकार नये हैं।

२०—नरेन्द्रप्रभ सूरी—७७

नरेन्द्रप्रभ सूरी ने अपने ग्रन्थ अलंकार महोदधि में ५ शब्दालंकार, १ पुनरुक्तवदाभास उभयालंकार, ७१ अर्थालंकार लिखे हैं। इस तरह कुल योग ७७ अलंकार हैं। इसकी विलक्षणता यह है कि इन्होंने अन्य आचार्यों की तरह अर्थालंकार निरूपण के आरम्भ में उपमा को नहीं लिखा किन्तु अतिशयोक्ति को लिखा है। इसका कारण जो कि प्रसिद्ध है कि अतिशयोक्ति सर्वालंकार बीज है उसी का विन्यास किया है। अतिशयोक्ति के बाद सहोक्ति को लिखा है। इसके बाद उपमा वगैरह का निरूपण किया है। काव्यप्रकाश का अनुसरण किया है। नवीन कोई अलंकार नहीं लिखा है। रसवदादि ४ अलंकार लिखे हैं, भावोदयादि नहीं लिखे हैं।

२१—भावदेव सूरी—५७

भावदेव सूरी ने अपने ग्रन्थ काव्यालंकार सार में ६ शब्दालंकार एवं ५१ अलंकार अर्थगत लिखे हैं और रसवदादि अलंकारों में रसवत् एवं प्रेय दो ही अलंकार लिखे हैं, बाकी ५ अलंकार छोड़ दिये हैं। "देवक" नाम का एक नया अलंकार लिखा है। इस तरह कुल योग ५७ है।

२२—आचार्य जिनसेन—७६

आचार्य जिनसेन ने अपने ग्रन्थ अलंकार चिन्तामणि में ४ शब्दालंकार एवं ७२ अर्थालंकार लिखे हैं—कुल योग ७६ होता है। नवीन अलंकार की कल्पना कुछ नहीं की है। अर्थालंकारों की मौलिक आधारशिला का पूर्ण रूपेण निरूपण किया है जो कि विद्यानाथ के प्रतापरुद्रीय में तात्विक रूप से वर्णित है। उसका उद्धरण ज्यों का त्यों कर दिया है। एक स्थान में अपना मतभेद दिखाया है। जैसे विद्यानाथ ने साधर्म्य का तीन प्रकार से निरूपण करके लिखा कि "उपमानोपमेययोः स्वतो भिन्नत्वाच्छाब्दमेतन्न वास्तवम्"। यह साधर्म्य शाब्द ही है वास्तव साधर्म्य नहीं है। क्योंकि उपमान उपमेय स्वतः भिन्न हैं। इस पर अलंकार चिन्तामणिकार का खण्डन है कि "न वास्तवमित्येके" तदसत्, साधर्म्यस्य वस्तुरूपत्वात्। अन्यथा खरविषाणशशविषाणयोरपि उपमानोपमेयत्वप्रसंगात्" साधर्म्य वास्तव नहीं है यह किसी का कहना ठीक नहीं है। अगर वास्तव साधर्म्य नहीं मानेंगे तो खर एवं खरहे के शृंगों की भी उपमान उपमेय मानने का प्रसंग उपस्थित हो जायगा।

२३—नरसिंह कवि

नरसिंह कवि ने अपने ग्रन्थ नन्दराज यशोभूषण में शब्दालंकार एवं अर्थालंकार लिखे हैं, कुल योग है। नया अलंकार कुछ नहीं लिखा है।

२४—श्री विश्वेश्वर पण्डित—६१

आचार्य विश्वेश्वर पंडित ने अपने ग्रन्थ अलंकार कौस्तुभ में काव्य प्रकाश के अनुसार ही अर्थ के अलंकार लिखे हैं। शब्द के अलंकार नहीं लिखे हैं विचारसरणि विशुद्ध न्यायशैली में है।

२५—श्रीकृष्ण ब्रह्मतन्त्र परकाल—१०४

आप संन्यासी थे तथापि अलंकार शास्त्र में प्रेम था। इनका ग्रन्थ है अलंकारमणिहार। इसमें यति जी ने १०४ अर्थालंकारों का ही उपन्यास किया है। यह ग्रन्थ अलंकार कौस्तुभ के बाद का है। इन्होंने भी शब्दालंकार नहीं लिखे हैं।

२६—अप्पय्य दीक्षित—११७

अप्पय्य दीक्षित ने अपने ग्रन्थ चित्रमीमांसा तथा कुवलयानन्द दोनों में शब्दालंकारों को नहीं लिखा है, केवल अर्थालंकार लिखे हैं। चित्रमीमांसा ग्रन्थ पहले बनाया है क्यों कुवलयानन्द में श्लेष के उपसंहार में लिखा है कि "एतद्विवेचनं चित्रमीमांसायां द्रष्टव्यम्"। इसका विवेचन चित्रमीमांसा में देखें।

चन्द्रालोक के अनुसार ही इन्होंने अर्थालंकार लिखे हैं जिनमें १–हुंकृति, विरोध, ३–प्रश्नोत्तर, ४–भाविकच्छवि नामक चार अलंकार छोड़ दिये हैं और निम्नलिखित नये अलंकार माने हैं:—१–कारकदीपक (चन्द्रालोक की अपेक्षा नवीन अवश्य है किन्तु साहित्यदर्पण में इसका निरूपण हो चुका है), २–मिथ्याध्यवसिति, ३–ललित, ४–अनुज्ञा, ५–लेश (चन्द्रालोक की अपेक्षा अधिक है किन्तु दण्डी ने इसका निरूपण किया है), ६–मुद्रा (भोज ने इसको लिखा है), ७–रत्नावली, ८–विशेषक, ९–गूढोक्ति, १०–विवृतोक्ति, ११–युक्ति, (अधिक है किन्तु भोज ने लिखा है), १२–लोकोक्ति, १३–छेकोक्ति, १४–निरुक्ति, १५–प्रतिबंध, १६–विधि, १७–रसवदादि ७, (चन्द्रालोक में इनका संकेत भर किया है किन्तु मम्मट एवं विश्वनाथ इनका निरूपण कर चुके हैं) १८–प्रत्यक्षादि ६ (अधिक हैं किन्तु भोज इनका निरूपण कर चुके हैं), १९–संभव (भोज के ग्रन्थ में है), २०–ऐतिह्य, २१–आचार, २२–आत्मतुष्टि, २३–श्रुति एवं २४–लिंग (ये चार शब्द प्रमाण में अन्तर्भूत हैं ऐसा स्वयं इन्होंने लिखा है), २५–संसृष्टि, २६–संकर ४ (इन संसृष्टि और संकर को चन्द्रालोक में निषेध किया है।

२७—श्री शोभाकर मित्र—१०६

श्री शोभाकर मित्र ने अपने अलंकार रत्नाकर में १–पुनरुक्ताभास, २–यमक, ३–अनुप्रास, ४–चित्र ये चार शब्दालंकार माने हैं। अर्थालंकार १०२ माने

हैं। १–असम, २–उदाहरण, ३–प्रतिभा ३, ४–विनोद ४, ५–व्यासंग, ६–वैधर्म्य, ७–अभेद, ८–प्रतिभा, ९–क्रियातिपत्ति, १०–विध्याभास, ११–सन्देहाभास, १२–विकल्पाभास, १३–अचिन्त्य, १४–अशक्य, १५–व्यत्यास, १६–समता, १७–उद्रेक, १८–तुल्य, १९–अनादर, २०–आदर, २१–अनुकृति, २२–प्रत्यूह, २३–प्रत्यादेश, २४–व्याप्ति, २५–आपत्ति, २६–विधि, २७–नियम, २८–प्रतिप्रसव, २९–तन्त्र, ३०–प्रसंग, ३१–वर्धमानक, ३२–अवरोह, ३३–अतिशय, ३४–श्रृंखला, ३५–विवेक, ३६–परभाग, ३७–उद्भेद, ३८–गूढ, ये ३८ अलंकार इन्होंने नवीन कल्पित किये हैं। विद्वान् हैं, प्रतिभा के द्वारा अपना विकास किया है। गूढ को भोज ने शब्दालंकार कहा, इन्होंने अर्थालंकार कहा है।

२८—पण्डितराज जगन्नाथ—७०

पंडितराज जगन्नाथ ने अपने ग्रन्थ रसगंगाधर में शब्दालंकारों को नहीं लिखा है। यह ग्रन्थ अधूरा है। शायद लिखते परन्तु प्राप्य ग्रन्थ में केवल अर्थालंकार ७० हैं।

इन अलंकारों में तिरस्कार अलंकार एक नया है। ७० अलंकारों के विषय में विवेचन पुरः सर लक्षण एवं उदाहरण लिखे हैं। आरम्भ से अन्त तक उदाहरण स्वयं निर्माण करके लिखे हैं। उत्तर अलंकार पूर्ण नहीं लिखा गया। और भी मुख्य अलंकार जिनको सभी आचार्यों ने माना है जैसे भाविक, उदात्त वगैरह तथा संसृष्टि एवं संकर का निरूपण रह गया है। गुणीभूत व्यंग्यत्व एवं अलंकारत्व में विरोध नहीं माना है प्रत्युत दोनों धर्मों का सामानाधिकरण्य माना है। गुणीभावे वक्ष्यन्ते नामानि च, इस तरह प्रतिज्ञा किये हैं कि गुणीभूत व्यंग्यों के उदाहरण एवं नामों को लिखेंगे परन्तु दैवगति नहीं लिख पाए। बहुत विषय छूट गये जिन पर पंडितराज का पांडित्यप्रकर्ष मालूम पड़ता। यह ग्रन्थ अप्पय्य दीक्षित के साथ विवाद से भरा पड़ा है।

२९—गोस्वामी कर्णपूर—७२

गोस्वामी कर्णपूर ने अपने अलंकार कौस्तुभ में काव्य प्रकाश में कहे हुए ही अलंकारों का निरूपण विशेष रूप से किया है, अपना नया मत कुछ भी नहीं लिखा है। शब्दालंकार ६ लिखे हैं।

उपमादय एतेऽत्र व्याघातान्ता क्रमेण हि
द्विषष्टिसंख्या एवैतेऽलंकारा बहवः पुनः

उपमा से लेकर व्याघात पर्यन्त ६२ अलंकार माने हैं जिनमें उपमा के तीन भेदों को भी मिला दिया है। मूलतः ५९ हैं। संकर और संसृष्टि को इनसे अलग माना है। उसके भेदों की गणना विलक्षण प्रकार से की है। जो गणना गुणीभूत व्यंग्य एवं ध्वनियों के परस्पर संकर एवं संसृष्टि के प्रकार से मेलन कर काव्यप्रकाश में दिखाई है, वैसी ही गणना यहाँ भी है।

रसवदादि ४ अलंकार अलग लिखे हैं। इस तरह ६ शब्दगत, ६२ अर्थगत और ४ रसवदादि मिलाकर ७२ अलंकार होते हैं। भावोदय वगैरह तीन को नहीं लिखा है।

३०—केशव मिश्र—२२

केशव मिश्र ने अलंकारशेखर में ८ शब्दालंकार लिखे हैं। पुनरुक्तवदाभास छोड़ दिया है और गूढ, प्रहेलिका एवं प्रश्नोत्तर पुराने अलंकार मान लिये हैं। अर्थालंकार १४ लिखे हैं। आप लिखते हैं कि "एवमर्थालंकाराश्चतुर्दश न चापरे"। इस तरह अर्थालंकार १४ ही हैं इससे अधिक और नहीं हैं। अपने से प्राचीनों का असंगति नामक अलंकार का नाम आपने "अन्यदेश" लिखा है और समीहित का नाम भी समाहित दिया है। विरोध एवं विरोधाभास को दो प्रकार से लिखा है। १४ अलंकार ये हैं :—१–उपमा, २–रूपक, ३–उत्प्रेक्षा, ४–समासोक्ति, ५–अपह्नुति, ६–समाहित, ७–स्वभाव, ८–विरोध, ९–सार, १०–दीपक, ११–सहोक्ति, १२–अन्यदेश, १३–विशेषोक्ति, १४–विभावना।

३१—विद्याभूषण—८६

रसगंगाधर के निर्माता पण्डित राज जगन्नाथ के बाद १८ वीं शताब्दी में इन्होंने अपने ग्रन्थ साहित्य कौमुदी में काव्य प्रकाश, कुवलयानन्द एवं रसगंगाधर के अनुसार अलंकारों को लिखा है। ६ शब्दालंकार लिखे हैं और ६१ अर्थगत अलंकार काव्यप्रकाश के अनुसार लक्षण लिखते हुए माना है। और भाषासमक को रुद्रट एवं विश्वनाथ के अनुसार लिखा है। कुछ अलंकार अग्निपुराण के अनुसार जैसे विन्दुच्युतक, च्युतदत्ताक्षर, क्रियागुप्त लिखे हैं। बाकी १५ कुवलयानन्द एवं रसगंगाधर के अनुसार लिखे हैं। इस तरह ६ शब्दगत, ८० अर्थगत मिला कर ८६ अलंकार सब हैं।

३२—अच्युतराय—१०२

अच्युतराय ने अपने ग्रन्थ साहित्यसार में १०० अलंकार अर्थगत माने हैं और अनुप्रास एवं यमक २ अलंकार शब्दगत माने हैं। इस तरह १०२ माने हैं। किसी नवीन अलंकार का आविष्कार नहीं किया है।

३३—भट्ट देवशंकर—११५

भट्टदेव शंकर ने अपने ग्रन्थ अलंकारमंजूषा में शब्दालंकार नहीं लिखे हैं, अर्थालंकार लिखे हैं। जो अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के ही सम्मत हैं। नवीन "चित्र" नामक अर्थ गत अलंकार आविष्कृत किया है और ललितोपमा नाम से पदार्थवृत्ति निदर्शना को लिखा है। संभव, ऐतिह्य, अर्थापत्ति एवं अनुपलब्धि को नहीं माना है और कुवलयानन्द ने चित्र एवं पदार्थ निदर्शना का परि-गणन नहीं किया है। अतः कुवलयानन्द एवं अलंकार मंजूषा में दो अलंकारों का हेरफेर है।

अलंकारों के विकास का प्रकार

इस तरह ऊपर दिखाए हुए निर्देशों के अनुसार भरत से आरम्भ करके भट्ट देवशंकर पर्यन्त ३३ आचार्यों द्वारा उनके ग्रन्थों में जैसे-जैसे ह्रास एवं वृद्धि अलंकारों में हमें उपलब्ध हुई हमने उसे दिखाई। सम्भव है इस हमारे लेख में कुछ त्रुटियाँ हों (गच्छतः स्खलनं क्वापि भवत्येव प्रमादतः) तथापि अलंकारों के क्रमिक विकास का स्वरूप यही है। हमने यह स्पष्ट दिखाया है कि पूर्ववर्ती किस आचार्य ने कितने अलंकार माने और परवर्ती ने किनको ग्रहण किया किनको छोड़ा और कितने नये स्वीकार किये। यही अलंकारों का ही क्या, वस्तु मात्र के क्रमिक विकास जानने का प्रकार है, फलतः हमने यही प्रकार दिखाया है। आरम्भ में चार ही अलंकारों के नाम तथा उनके लक्षण एवं उदाहरण दिखाए हैं। यह लौकिक उदाहरणों की कथा है। वैदिक उदाहरण तो इतने हैं कि आचार्य लोग उतने अलंकारों का नामकरण भी नहीं कर सके। सबसे अधिक अलंकारों की संख्या कुवलयानन्दकार ने दिखाई है, वह संख्या ११७ है। इन में शोभाकर के आविष्कृत नितान्त नये, जिनको इनके सिवाय किसी ने स्पर्श भी नहीं किया अलंकारों की संख्या मिला दी जाए तो ११७।३८ सम्मिलित संख्या १५५ एक सौ पचपन हो जाती है।

अलंकारों की मान्यता का सिद्धान्त

"अलंकारों की मान्यता का सिद्धान्त" इसके दो भाव हो सकते हैं। एक तो यह है कि अलंकारों की क्या ? आवश्यकता है, अलंकारों के बिना क्या ? क्षति थी, अलंकारों से किस ? अभाव की पूर्ति हुई या किस ? लक्ष्य की सिद्धि हुई, क्या ? वह लक्ष्य अन्य किसी गुण या रीति वगैरह से सिद्ध नहीं हो सकता था ? दूसरा भाव, इतने भेदों एवं प्रभेदों का मूल क्या ? है अर्थात् किस आधार पर इतने अलंकारों की कल्पना हुई, इनका मौलिक तत्व क्या ? है। इनके वर्गीकरण का सिद्धान्त क्या ? है।

प्रथम भाव की व्याख्या में हमारा कहना है कि आवश्यकता आविष्कारों की जननी है। आवश्यकता इस बात की हुई कि एक तरफ कहा जाता है कि "काव्यालापांश्च वर्जयेत्" काव्य के विषय में आलाप अर्थात् बातचीत भी नहीं करना चाहिए, अर्थात् काव्य को नहीं पढ़ना चाहिए। दूसरी तरफ कहते हैं कि "काव्यशास्त्र-विनोदेन कालो गच्छति धीमताम्" विद्वानों का विनोद काव्य से ही होता है। क्योंकि "करोति कीर्तिं प्रीतिं च साधुकाव्यनिषेवणम्" साधु काव्य के सेवन से आनन्द मिलता है और लोक में प्रशंसा होती है।

किसी भी वस्तु की, या व्यक्ति की साधुता याने अच्छाई की कसौटी उसकी उपादेयता (याने यह लेने लायक है) निर्भर है उसके आकर्षक तत्वों पर, आकर्षक तत्व हैं गुण और अलंकार। गुणों के बाद अलंकार का स्थान है। जो

कार्य गुण नहीं कर सकते या गुणों के करने के बाद जो कार्य अवशिष्ट रह गया उस कार्य की संपत्ति अलंकारों से होती है। इस बात को युक्ति से स्पष्ट करते हैं।

गुणवत्यपि निर्दोषेऽलंकारैः काव्य-राजनि ।
जायतेऽन्यैव सुषमा सेनोपकरणैरिव ॥

जैसे राजा प्रमादादि दोषों से रहित है और न्याय पुरः सर शासन करने की योग्यता भी रखता है किन्तु उसका राजभाव विकसित होता है सेना वगैरह उपकरणों से ही। ठीक उसी तरह काव्य की भी स्थिति है। काव्य दोषों से रहित एवं गुणों से भी युक्त है किन्तु विलक्षण सुषमा उसमें अलंकारों से ही है। व्यवहार में भी देखा जाता है कि "सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति"। सभी गुण कांचन का आश्रयण करते हैं। बड़े-बड़े गुणी भी धनियों के द्वार पर दौड़ते हैं। इसका आशय यह है कि जो लक्ष्य गुणों से सिद्ध नहीं हो सकता एवं जिस अभाव की पूर्ति गुणों से नहीं हो सकती है उसके लिए अलंकारों की आवश्यकता है। इसीलिए कहा भी है कि "न कान्तमपि निर्भूषं विभाति वनिताननम्"। जैसे कितनी भी हृष्ट पुष्ट गैया क्यों न हो अगर उसको भूषा (चारा) नहीं मिले तो वह दीन हीन क्षीण होकर बीभत्स हो जाती है उसी तरह कितना भी कान्त नायिका का वदन क्यों न हो किन्तु अलंकार के बिना अच्छा नहीं लगता।

अब दूसरे भाव "किस ? आधार पर इतने अलंकारों की कल्पना हुई, इसका मौलिक तत्व क्या ? है" की व्याख्या करते हैं।

अलंकारों की विभिन्नता का मूल

काव्य के अलंकारों की विभिन्नता का मूल हमें खोजना है अतः काव्य के स्वरूप को जानना आवश्यक है क्योंकि काव्य में ही अलंकारों का निरूपण किया गया है। प्राचीन आचार्यों ने काव्य का स्वरूप बतलाते हुए कहा है कि शब्द और अर्थ काव्य के शरीर हैं और ध्वनि काव्य की आत्मा है। शरीर का लक्षण है "भोगायतनं शरीरम्"। भोग्य वस्तुओं के उपभोग का साधन शरीर है। अतः रस-रूप आत्मा के भोग्य वस्तु अलंकारों का निरूपण शरीर भूत शब्द और अर्थ में करना चाहिए जिनमें शब्द के दो स्वरूप हैं—एक उच्चारण दूसरा लिपि। उच्चारणीय शब्द ४ प्रकार का है जैसे ध्वनि, वर्ण, पद एवं वाक्य।

ध्वनिर्वर्णः पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम्
यस्याः सूक्ष्मादिभेदेन वाग्देवीं तामुपास्महे ।

और लिपि स्वरूप शब्द एक प्रकार का है। अतः शब्द के अलंकारों की विभिन्नता के प्रकार ५ ही हैं। अतः शब्दालंकार ५ ही हैं।

क्योंकि अलंकारों का मूल तत्व अतिशयोक्ति है। जैसा कि "कोऽलंकारोऽनया बिना" इसके बिना कैसा अलंकार, कहा है। अतः ध्वनि एवं वर्ण वगैरह को भी किसी न किसी अतिशय से युक्त करना अलंकारत्व के लिए आवश्यक है।

१-शब्दों में पहला ध्वनि है। ध्वनि में अतिशय उसका विकार ही है। जिसके कारण वक्ता शोकाकुल, भयाकुल, चिन्ताग्रस्त, क्रोधान्ध या प्रसन्न मालूम पड़ता है। जिसका नाम काकु है। इसलिए काकु वक्रोक्ति यह नाम काव्यप्रकाशकार ने ध्वन्याश्रित अलंकार का किया। २-ध्वनि के बाद वर्ण है। वर्ण दो प्रकार के हैं—स्वर एवं व्यंजन। इस वर्ण में अतिशय क्या हो सकता है। तब विचार करने पर अनुभव हुआ कि वर्ण तो उच्चारण का विषय है। इसमें यदि उसी आनुपूर्वी वाले वर्ण को पुनः पुनः उच्चारण किया जाए तो उनमें एकरूपता समता होने से चमत्कार होता है। अतः वर्ण में समता रूप अतिशय है। तब कहा कि "वर्णसाम्यमनुप्रासः"। यहाँ वर्ण से व्यंजन वर्ण का ग्रहण किया है। यद्यपि स्वर के बिना व्यंजन का उच्चारण करना कठिन है तथापि स्वर के अनुसन्धान की अपेक्षा न करके व्यंजन का उच्चारण में मुख्यत्व माना है। अस्तु। इस वर्णसाम्य रूप अनुप्रास के दो स्वरूप हैं—एक छेकानुप्रास दूसरा वृत्यनुप्रास। यह व्यंजन वर्ण में पुनरुच्चारण से उत्पन्न "साम्य" एक प्रकार का अतिशय हुआ। एक और अतिशय उसमें यह है कि वर्ण का पुनरुच्चारण किया भी जाए किन्तु वह पुनरुच्चारण मालूम नहीं होवे। अर्थात् उस में पुनरुच्चारण से होने वाले स्वगत भेद को वह उच्चार्यमाण शब्द छिपा लेवे तब छिपाना ही अतिशय है, वही श्लेष कहाता है। इसीलिए कहा कि "भिन्ना अपि शब्दा भिन्नं स्वरूपमपह्नुवते स श्लेषः"। (का० प्र० ९) फलतः वर्णगत २ अलंकार अनुप्रास एवं श्लेष हैं। ३-वह व्यंजन वर्ण, समुदाय के रूप में दो प्रकार का है। एक अविभक्तिक रूप अर्थात् प्रातिपदिक, दूसरा सविभक्तिक अर्थात् पद। इस निःस्वर एवं सस्वर व्यंजन वर्णसमुदाय में जब पूर्वोक्त साम्य रूप अतिशय एवं अपह्नव रूप अतिशय होता है तब पूर्वोक्त अनुप्रास और श्लेष तो होंगे ही। दो अलंकार और बढ़ गये जिनका नाम है यमक और लाटानुप्रास। इस यमक और लाटानुप्रास में भी पुनरुच्चारण जनित साम्य ही अतिशय है। इस तरह पुनरुच्चारण जनित साम्य के दो अलंकार लाटानुप्रास एवं यमक हुए। अपह्नव में एक श्लेष—कुल योग ३ है।

लाटानुप्रास और यमक के भेद का कारण

जब तक व्यंजन वर्ण का पुनरुच्चारण स्वर रहित रहा तब तक वह वर्ण अर्थशून्य निरर्थक रहा। किन्तु वह व्यंजन वर्ण स्वरघटित हुआ और समुदायात्मक हुआ तब उसने एक और स्वरूप को प्राप्त किया। वह स्वरूप है उसका सार्थक होना। निरर्थक स्वरूप उसका पहले से ही रहा। इस तरह निरर्थक वर्ण की पुनः श्रुति, सार्थक वर्ण की पुनः श्रुति, एवं निरर्थक और सार्थक वर्ण की पुनः श्रुति ये तीन प्रकार हुए। अब यहाँ एक विचार उपस्थित होता है कि इधर पुनः-श्रुति को अलंकार माना जाता है, उधर शास्त्रान्तर में पुनः-श्रुति को पुनरुक्ति एवं कथितपदत्व दोष माना गया है। तब दोष वारण के लिए लाटानुप्रास में "भेदे तात्पर्यमात्रतः" कहा गया है और यमक में "अर्थे सत्यर्थभिन्नानां" कहा गया है। अर्थात् पुनःश्रुति रहे किन्तु उन समुदित वर्णों के अर्थों में भेद होना आवश्यक है।

तब पुनः आपत्ति हुई कि लाटानुप्रास और यमक में क्या भेद हुआ ? इसका समन्वय किया कि यमक में अर्थों में भेद है, लाटानुप्रास में अर्थों की संगति में भेद है। अर्थात् अर्थों में उद्देश्य विधेय भावरूप से या कर्मकर्तृभाव रूप से जो संगति की जाती है वही भिन्न है। वस्तुतस्तु यमक से भिन्न लाटानुप्रास नहीं है। ४–पद के बाद पदसमुदाय वाक्य आता है। उसमें भी पुनरुच्चारण जनित साम्यरूप एवं अपह्नव रूप अतिशय रहता है। तदनुसार साम्य के अन्तर्गत अनुप्रास, लाटानुप्रास एवं यमक श्लोकावृत्ति यमक है और अपह्नवरूप श्लेष है। वह समुदाय भी पूर्ववत् सार्थक, निरर्थक एवं सार्थक निरर्थक है और उसका पुनरुच्चारण पूर्ववत् आपत्तिग्रस्त हुआ अतः उस दोष को वारण करने के लिए कहा कि "एकार्थतेव"। यहाँ वस्तुतः एकार्थता समानार्थकता नहीं है किन्तु भासित होती है। यहाँ एक और अलंकार पुनरुक्तवदाभास वाक्य में अधिक हुआ। वस्तुतस्तु यह पुनरुक्तवदाभास शब्दालंकार नहीं है क्योंकि उसी आनुपूर्वी वाले वर्ण या पद या वाक्य का यदि पुनरुच्चारण हो तब शब्दगत पुनरुच्चारण मानकर शब्दालंकार कहा जा सकता है। यहाँ तो शब्दों की अनुपूर्वी भिन्न है किन्तु एक बार जो अर्थ उपस्थित हो चुका वही अर्थ पुनः उपस्थित होता है। शब्दान्तर से वह अर्थ पुनः उपस्थित होता है, यह बात अलग है किन्तु अर्थ ही पुनः उपस्थित होता है शब्द का पुनरुच्चारण नहीं होता, अतः यह अलंकार अर्थगत है। किन्तु जिन अर्थों की उपस्थिति के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उन अर्थों के उपस्थापक और भी शब्द हैं किन्तु उन शब्दों के योग से ही वह अर्थ पुनः उपस्थित हुआ जैसा मालूम पड़ता है। अगर उन शब्दों को नहीं प्रयुक्त किया जाए तो वह आशय नहीं मिलता है। अतः शब्द की प्रभुता के कारण शब्दगत मान लिया है।

यद्यपि यह नियम सामान्य स्थानों में भी लागू हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ काव्य की परिधि में आने वाले शब्दों के विषय में यह नियम लागू नहीं पड़ता है। यहाँ तो प्रत्येक शब्द अपनी विशेषता को लेकर ही आता है। जैसे "अथ प्रजानामधिपः प्रभाते" यहाँ प्रजानां शब्द के निवेश का अपना एक तात्पर्य है। प्रजा शब्द का अर्थ है सन्तति और जन। यहाँ का भाव है कि जनों का स्वामी दिलीप अब सन्तति का भी अधिक पति बनने की कामना वाला है। अतः जाया को साथ लिये है। जाया वह कहलाती है जिसमें वह पुरुष पुनः पैदा होता है। (तज्जाया जाया भवति यदस्यां जायते पुनः) अतः शब्दपरिवृत्ति की असहनीयता उत्तम कवि के काव्य में सर्वत्र ही है। तथापि वह भी एक नियम है इस दृष्टि से मान्यता देकर उसका अनुपालन करना लक्षण ग्रन्थों में उपदिष्ट है।

अनुप्रास एवं यमक, वर्ण, पद एवं वाक्य में रहते हैं। यमक वर्णगत उसी अवस्था में है जब वे वर्ण निरर्थक हैं। पद के ही खंडों में प्रकृति, प्रत्यय, लिंग, संख्या में श्लेष है जो कि सभंग है। अभंग श्लेष भी है जो समास में तथा असमास में रहता है। भाषाश्लेष वाक्यगत है। ५–इस तरह उच्चारणात्मा

शब्द के बाद लिपिस्वरूप शब्द का अवसर आता है। लिपि को भी शब्द स्मारक होने से शब्द ही माना है। उस लिपि में रहने वाले अलंकार का नाम चित्र है। यह चित्र आकार चित्र, बन्धचित्र, गतिचित्र एवं स्थानचित्र—४ प्रकार का होता है। इस लिपि के स्वरूप का चित्र नाम रखने का हेतु है। चित्रशब्द का प्रयोग लोक में दो अर्थों में प्रसिद्ध रूढ़ है। एक आलेख्य फोटो के अर्थ में और दूसरा आश्चर्य के अर्थ में। जहाँ अवयवों की तरह रेखाओं के द्वारा व्यक्ति का आकार अंकित किया रहता है, उसे चित्र कहते हैं।

१–यही चित्र यदि केवल ईश्वर-कृत हो तो एक कर्तृक होने से इसका नाम आकारचित्र है। उदाहरण पद्म, शैल, वृक्ष आदि हैं। यहाँ चित्रशब्द रूढ़ है। २–मूल में ईश्वर सम्पूर्ण जगत् का कर्ता है, उसके बाद जीव भी यदि उसी तरह किसी आकार विशेष के अविर्भाव में कर्ता हो जाए तो ईश्वर और जीव द्विकर्तृक होने से इसका नाम बन्धचित्र है। यहाँ चित्र के सदृश होने से इसको चित्र कहते हैं। यहाँ चित्र शब्द का गौण प्रयोग है। ३–कर्णिकादि प्रमुख स्थान में वर्ण शिलष्ट रहते हैं। अतएव ऐसे वर्णों का गमन प्रत्यागमन होता है। जिस क्रम से वर्ण पंक्ति गयी थी उसी क्रम से आ गयी, यही आश्चर्य है। इस तरह आश्चर्यकारी होने से गतप्रत्यागत वर्णों में गतिचित्र माना है। "आश्चर्यालेख्य-योश्चित्रम्" इस अमर कोष के अनुसार यहाँ चित्र शब्द रूढ है। ४–निष्कण्ठ्य, निरौष्ठ्य, निर्मूर्धन्य एवं निस्तालव्य या कण्ठ्य, ओष्ठ्य, मूर्धन्य एवं तालव्य वर्णों का जिस लिपि में विन्यास हो उसे स्थानचित्र कहते हैं। यहाँ अभिनव पद एवं पदार्थ के पर्यालोचन से मन्दबुद्धियों के चित् अर्थात् ज्ञान का त्राण माने पोषण किया अतः इसे चित्र कहते हैं। यहाँ चित्र शब्द यौगिक है। क्योंकि यह शब्द चित्पूर्वक त्रैङ् पालने धातु को आकारान्त बना कर उससे आतोऽनुपसर्गे कः इस सूत्र से क प्रत्यय करने पर बना है।

अर्थालंकारों की विभिन्नता का मूल

यहाँ अर्थालंकार पद में अर्थ शब्द से मतलब है जो वर्णन का विषय हो। अलंकार का अर्थ है जिससे सजाया जाए। यहाँ का भाव यह है कि कवि लोग सामाजिकों को, श्रोताओं को, पाठकों को आनन्दरूप रस की अनुभूति करा देने के लिए काव्य का निर्माण करते हैं, इसलिए अनुभवनीय रस के साधन काव्य के शरीर शब्द और अर्थ का इस शैली से उपन्यास करते हैं जिससे रसा-स्वादन सुन्दरतामय ढंग से हो।

कोई भी वस्तु जो कि अपने यथार्थ रूप में अर्थात् स्वस्वरूप में है, उसकी नूतन उल्लेखमय विलक्षणता ही अलंकार है। इसका सर्वप्रथम संकेत भामह ने अपने काव्यालंकार के प्रथम परिच्छेद की ३६ वीं कारिका में किया है कि—

वक्राभिधेयशब्दोक्तिरिष्टा वाचामलंक्रिया।

इसकी व्याख्या आचार्य अभिनव गुप्त के शब्दों में इस प्रकार है—ध्वन्यालोक लोचन तृतीय उद्योत "सैषा सर्वत्रव वक्रोक्तिः" की व्याख्या में आपने लिखा कि "शब्दस्य हि वक्रता अभिधेयस्य च वक्रता लोकोत्तीर्णेन रूपेणावस्थानमित्ययमेव असौ अलंकारस्य अलंकारभावः लोकोत्तरतैव चातिशयः, तेनातिशयोक्तिः सर्वालंकारसामान्यम्। तथा हि अनया अतिशयोक्त्या अर्थः सकलजनोपभोगपुराणीकृतोऽपि विचित्रता विभाव्यते तथा प्रमदोद्यानादिः विभावतां नीयते विशेषेण च भाव्यते सरसीक्रियते। इति।" शब्द की और अर्थ की वक्रता का मतलब है लोकोत्तीर्ण रूप से अवस्थान। यही अवस्थान उपमादि अलंकारों का अलंकारत्व है।

इसकी उक्ति याने संघटना वाक् याने काव्य की अलंक्रिया हमें इष्ट है। इस लोकोत्तरता का ही नाम अतिशय है। इससे अतिशयोक्ति सर्वालंकार सामान्य है। सभी अलंकारों के निर्माण के लिए मूल है। जैसे इस अतिशयोक्ति के द्वारा वर्णनीय अर्थ विलक्षण रूप से मालूम होने लगता है चाहे वह प्रतिदिन के उपभोग से पुराना अनास्वाद्य ही क्यों न हो। इसीलिए कहा कि "अनयाऽर्थो विभाव्यते" प्रमदा नायिका तथा उद्यान एवं चन्द्रादि विभाव हैं अर्थात् इनसे विशेष रूप से काव्य सरस किया जाता है।

इस शब्द और अर्थ की वक्र उक्ति का ही नाम अतिशयोक्ति है। अतएव भामह ने अतिशयोक्ति का निरूपण करके लिखा कि "सैषा सर्वत्रव वक्रोक्तिरनयार्थो विभाव्यते" फलतः वक्रोक्ति और अतिशयोक्ति दोनों पर्याय हैं।

काव्य में यह आवश्यक है, इष्ट है। काव्यत्व इसी के आधार पर है। जैसा कि भामह ने लिखा है—"युक्तं वक्रस्वभावोक्त्या सर्वमेवैतदिष्यते"। ये ऊपर परिगणित सभी काव्य प्रभेद पदार्थों के स्वभाव स्वरूप की वक्र उक्ति से युक्त हम चाहते हैं। पदार्थों के स्वभाव को लोकोत्तर प्रकार से वर्णन करने पर ही काव्य सम्पन्न होता है। यहाँ "वक्रस्वभावोक्त्या" इस पद में एक वचन का प्रयोग किया है अतः स्वभाव की वक्रोक्ति यही एक अर्थ है। वक्रोक्ति और स्वभावोक्ति दो उक्तियाँ आचार्य को इष्ट नहीं हैं। महाराज भोज की उक्ति से यह बात बिलकुल स्पष्ट हो जाती है—"वक्रत्वमेव काव्यानां पराभूषेति भामहः"। वक्रत्व ही काव्यों का उत्तम अलंकार है, ऐसा भामह का मत है। (श्रृंगार प्रकाश द्वितीय खण्ड) अगर दो कहना होता तो द्विवचन का प्रयोग करते। और भी कारण है। यदि "वक्रस्वभावोक्त्या" इस पद से वक्रोक्ति और स्वभावोक्ति दोनों काव्य स्वरूप में अलंकारों की सत्ता के लिए आवश्यक होती तो जैसे वक्रोक्ति के लिए मुख्य संकेत कि "यत्नोऽस्यां कविना कार्यः कोऽलंकारोऽनया विना।" कवि को वक्रोक्ति में यत्न करना चाहिए क्योंकि इसके बिना अलंकार कैसा ?

यही नहीं और भी कहते हैं कि इससे अर्थ सरस किया जाता है। वैसा संकेत स्वभावोक्ति के लिए नहीं किया। प्रत्युत "स्वभावोक्तिरलंकार इति केचि-

त्प्रचक्षते" स्वभावोक्ति को कोई अलंकार मानते हैं ऐसा गौण उपन्यास किया अर्थात् सर्वालंकार साधारणता इसमें नहीं मानी। यही कारण है कि भामह ने अतिशयोक्ति या वक्रोक्ति के न होने से स्वभावोक्ति को अलंकार स्पष्ट रूप से नहीं माना। तत्कालीन बड़े किसी आचार्य ने लिख दिया इसलिए आना कानी करते हुए निरूपण किया। किन्तु "हेतुश्च सूक्ष्मो लेशश्च नालंकारतया मतः। समुदायाभिधेयस्य वक्रोक्त्यनभिधानतः" हेतु, सूक्ष्म और लेश; वक्रोक्ति न होने से अलंकार नहीं हैं ऐसा स्पष्ट ही कह दिया। यद्यपि स्वभावोक्ति के द्वारा अलंकार हो सकता है। इससे सिद्ध है कि वक्रस्वभावोक्ति एक पद है और उसका एक ही उपर्युक्त अर्थ है। अस्तु।

इस तरह भामह ने अलंकारों का मूल एक वक्रोक्ति ही बतलाया। उसके बाद दण्डी ने कहा कि "श्लेषः सर्वासु पुष्णाति प्रायो वक्रोक्तिषु श्रियम्" इन सम्पूर्ण वक्रोक्तियों का मूल श्लेष है, इसी से वक्रोक्तियों में श्री आती है। इस तरह अलंकारों का मूल श्लेष और वक्रोक्ति दो प्राप्त होते हैं। और दण्डी ने भामह की तरह "वक्रस्वभावोक्त्या" इस एक वचन सिद्ध वक्रोक्ति को एक नहीं माना। वे कहते हैं कि "भिन्नं द्विधा स्वभावोक्तिर्वक्रोक्तिश्चेति वाङ्मयम्"। स्वभावोक्ति और वक्रोक्ति भिन्न-भिन्न दो हैं, यही काव्य का स्वरूप है। और इसके बाद भामह के द्वारा वक्रोक्ति के अभाव से अस्वीकृत हेतु सूक्ष्म एवं लेश को स्वभावोक्ति के कारण अलंकार माने हैं। कहते हैं कि—"हेतुश्च सूक्ष्मलेशौ च वाचामुत्तमभूषणम्" हेतु, सूक्ष्म और लेश काव्य के उत्तम अलंकार हैं।

यहाँ टीकाकार ने "रत्नश्री" टीका में शंका की है कि "ननु किमत्र भूषणम्? केवलमनेनैतत् क्रियते इति स्वरूपकथनमात्रम्। विशेषस्तु न कश्चित्। विशेषरूपश्चालंकार इति विशेषं योजयन्नाह।

प्रीत्युत्पादनयोग्यस्य रूपस्यात्रोपबृंहणम्।
अलंकारतयोद्दिष्टं निवृतावपि तत्समम्॥

शंका—यहाँ "अयमान्दोलिता प्रौढ" इस हेतु के उदाहरण में अलंकारत्व क्या? केवल मलयमारुत ने सबको प्रसन्न कर दिया यही स्वरूप कथन है, विशेष तो कुछ नहीं है। वस्तु का विशेष रूप ही अलंकार है, इसलिए विशेष की योजना करते हैं।

उत्तर—"मलयमारुत में प्रसन्न कर देने की योग्यता है" यह वायु के स्वरूप का पोषण ही यहाँ अलंकार है। क्योंकि जैसे यह पोषण वक्रोक्ति स्थल में होता है वैसे ही उसके अभाव स्वभावोक्ति में भी। अतः दोनों समान ही हैं।

इस तरह दण्डी ने अलंकारों का मूल तीन बतलाया—१-स्वभावोक्ति, २-वक्रोक्ति एवं ३-श्लेष। इसके बाद आचार्य वामन ने सर्वालंकार साधारणता के लिए उपमा का अभिषेक किया, जैसा उनके लेख से प्रतीत होता है।

एभिर्निदर्शनैः स्वीयैः परकीयैश्च पुष्कलैः।
शब्दवैचित्र्यगर्भेयमुपमैव प्रपंचिता ।।

इन अपने एवं दूसरों के पुष्कल उदाहरणों से सिद्ध है कि शब्दवैचित्र्य-गर्भिता उपमा का ही प्रपंच इन अलंकारों में है।

इन्हीं भामह, दण्डी एवं वामन के सिद्धान्तों का एक सूत्र में ग्रंथन रुद्रट ने यों किया है :—

अर्थस्यालंकारा वास्तवमौपम्यमतिशयः श्लेषः
एषामेव विशेषा, अन्ये तु भवन्ति निः शेषाः

अर्थालंकारों के मूल वास्तव अर्थात् वस्तु स्वभाव कथन, औपम्य सादृश्य, अतिशय एवं श्लेष चार ही हैं। अन्य सम्पूर्ण भेद इन्हीं के विशेष विकास हैं जिनमें वास्तव मूलक २३, औपम्य मूलक २१ अतिशय मूलक १२ एवं श्लेष मूलक १० हैं। इस तरह विश्लेषण करके निर्देश करने से भामह एवं दण्डी और वामन के सिद्धान्त परिष्कृत कर दिये गये। यहाँ परिष्कार का अर्थ यह है कि भामह ने जिस वक्रोक्ति रूप अतिशयोक्ति को सर्वालंकार बीज कहा था उसको रुद्रट ने केवल १२ ही अलंकारों का मूल कहा है। दण्डी ने जिस श्लेष को वक्रोक्ति का मूल माना था उसको भी वक्रोक्ति की परिधि से हटा कर पृथक् कर दिया और वामन ने जिस उपमा को सर्वालंकारों की जननी कहा था उसकी भी सीमा निर्धारित कर दी तथा श्लेष का एक नया ही मार्ग प्रस्तुत किया। किन्तु अलंकारों के ये उपर्युक्त चार मूल तत्व स्थिर किये।

इसके बाद रुद्रट के इस सिद्धान्त का पोषण आनन्दवर्द्धन ने अपने ग्रन्थ ध्वन्यालोक ३ उद्योत की ३६ कारिका की वृत्ति में किया। वे कहते हैं—अयं च प्रकारोऽन्येषामप्यलंकाराणामस्ति, तेषां तु न सर्वविषयः। अतिशयोक्तेस्तु सर्वालंकारविषयोऽपि सम्भवतीत्ययं विशेषः। येषु चालंकारेषु सादृश्यमुखेन तत्वप्रतिलम्भः यथा रूपकोपमातुल्ययोगितानिदर्शनादिषु तेषु गम्यमानधर्ममुखेनैव यत्सादृश्यं तदेव शोभातिशयशालि भवतीति।

यह जो अतिशयोक्ति में सर्वालंकार शरीर स्वीकरण योग्यता नामक प्रकार है अर्थात् अतिशयोक्ति सभी अलंकारों के शरीर की निष्पत्ति की योग्यता रखती है। यह प्रकार अन्य अलंकारों में भी है किन्तु उनकी वह योग्यता सर्व विषयिणी नहीं है। किन्तु अतिशयोक्ति में वह योग्यता सर्वालंकार विषयिणी भी सम्भव है। जिस रूपक, उपमा, तुल्ययोगिता, निदर्शना, प्रतिवस्तूपमा, अपह्नुति, स्मृति एवं उल्लेख वगैरह अलंकारों में साधारण धर्म के द्वारा गम्यमान सादृश्य शोभा को बढ़ाता है वहां उन अलंकारों में अलंकारत्व सादृश्य से ही प्राप्त है।

इस तरह उत्तरोत्तर अलंकारों की विभिन्नता का मूल तत्व परिष्कृत होकर बढ़ता गया है।

इसके बाद महाराज भोज ने सरस्वती कण्ठाभरण में एवं शृंगार प्रकाश में दण्डी के सिद्धान्त अलंकारों के मूल तत्व वक्रोक्ति एवं स्वभावोक्ति को स्वीकार करते हुए "रसोक्ति" को तीसरा मूल तत्व माना। वे लिखते हैं—वक्रोक्तिश्च रसोक्तिश्च स्वभावोक्तिश्चेति वाङ्मयम्। (स० क० ५।८)। यहाँ आलंकारिकों ने वाक् शब्द का प्रयोग काव्य के लिए किया है। "वाचां वांछन्त्यलंकृतिम्, वक्राभिधेयशब्दोक्तिरिष्टा वाचामलं क्रिया" इत्यादि स्थल इसके प्रमाण हैं। अतः वाक् का अर्थ है काव्य और मयट् प्रत्यय का अर्थ है स्वरूप। कार्य और कारण में (मृदेव घटः) मट्टी ही घड़ा है की तरह सामानाधिकरण्येन प्रयोग किया है। अतः काव्य स्वरूप के तीन कारण हैं—वक्रोक्ति, रसोक्ति एवं स्वभावोक्ति। अर्थात् काव्य व्यवहार अलंकारों पर निर्भर करता है, उस काव्य के अलंकारों के मूल तीन हैं।

त्रिविधः खलु अलंकार वर्गः, वक्रोक्तिः स्वभावोक्तिः रसोक्तिरिति। तत्रोपमाद्यलंकारप्राधान्ये वक्रोक्तिः, गुणप्राधान्ये स्वभावोक्तिः, विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगात् रसाभिव्यक्तौ रसोक्तिरिति। श० प्र० २।११

यहाँ भी उपर्युक्त वक्तव्य को दुहरा दिया गया है। इस तरह संकलन करने पर वास्तव, औपम्य, अतिशय, श्लेष एवं रस ये पाँच अलंकारों के मूल तत्व हुए। इनमें रस की दो स्थितियां हैं। वह इन सब मूल तत्वों से अलंकार्य है तथा अपरोपस्कारक होने से अपरांग गुणीभूतव्यंग और अलंकार दोनों नामों से भी व्यवहार का विषय होता है।

इसके पहले आचार्य अभिनव गुप्त ने "रसभावादितात्पर्यमाश्रित्य" इस द्वितीय उद्योत की ६ ठी कारिका की व्याख्या में लिखा है कि "एतदुक्तं भवति उपमाया यद्यपि वाच्योऽर्थोऽलंक्रियते तथापि तस्य तदेवालंकरणं यद् व्यंग्यार्थाभिव्यंजनसामर्थ्याधानमिति वस्तुतो ध्वन्यात्मैवालंकार्यः। कटककेयूरादिभिरपि हि शरीरसमवायिभिः चेतन आत्मैव तत्तच्चित्तवृत्तिविशेषौचित्यसूचनात्मतया अलंक्रियते।

"रसभावादि" इस कारिका द्वारा यह कहा गया कि उपमादि अर्थालंकारों ने वाच्य अर्थ को यदि अलंकृत किया तब अलंकार्य वाच्यार्थ हुआ न कि ध्वनिस्वरूप। सिद्धान्त है "रसभावादि को लक्ष्य रख कर ही अलंकारों का विन्यास करना"। यह शंका हुई। इसका उत्तर देते हैं, यद्यपि उपमा के द्वारा वाच्यार्थ अलंकृत हुआ ऐसा प्रतीत होता है तथापि उस वाच्यार्थ का अलंकृत होना यही है कि उपमा के द्वारा वाच्यार्थ में व्यंग्यार्थ के अभिव्यंजन की शक्ति का आधान करना। वस्तुतः ध्वनि ही अलंकार्य है। हाथ वगैरह में पहने हुए कंकण केयूरादि अलंकार पहनने वाले व्यक्ति के चित्त की वासनाओं के औचित्य अनुरूपत्व का सूचन करने के कारण चेतन आत्मा ही को अलंकृत करते हैं। उपमादिरूप वाच्य इस अपरोपस्कारकत्वरूप स्थिति में होने से वे अलंकार कहाते हैं, वैसे ही सर्वदा व्यंग्य ही रहने वाले कभी वाच्य नहीं होने वाले रसभावादि

व्यंग्य भी जब इस स्थिति में आ जाते हैं तो वे भी अलंकार कहाते हैं। किन्तु ये रस, रस एवं भावादि के ही अंग होते हैं, वाच्य के अंग नहीं होते। संलक्ष्य क्रम ध्वनि वाच्य की अंग होती है।

सारांश यह है कि अपरोपस्कारक होना ही अलंकारत्व का प्रयोजक है चाहे यह व्यंग्य हो या वाच्य हो। व्यंग्य की प्रतीति के लिए वाच्य कारण है। तब अर्थात् व्यंग्य फल है। फल ही प्रधान होता है। जो प्रधान है अर्थात् गुण नहीं है वह यदि गुण हो जाता है तब गुणीभूत व्यंग्य कहाता है। यही "च्वि" प्रत्यय का अर्थ यहाँ संघटित होता है। अतः गुणीभूत व्यंग्य यह नाम उपाधि प्रयुक्त होने से औपाधिक है और उस व्यंग्य का अलंकार यह नाम अलंकारकत्व अर्थात् अपरोपस्कारकत्व रूप व्युत्पत्ति लभ्य लक्षण के कारण है। इसलिए रस को भी अलंकारों का मूल तत्व माना है और रसवदादि ७ अलंकार माने हैं।

कुछ प्रासंगिक चिन्तन

१—वक्रोक्ति की व्याख्या। वक्रोक्ति क्या है इसकी व्याख्या आचार्य के शब्दों से जानना आवश्यक है। अतः यहाँ उन शब्दों को लिख देते हैं। वक्रोक्ति शब्द की दो प्रकार की व्याख्या लोचनकार ने लिखी है। ध्वन्यालोक १ उद्योत में "यस्मिन्नस्ति न वस्तु किंचन" इस श्लोक के अंश "वक्रोक्तिशून्यं" पद की व्याख्या को तथा "सैषा सर्वत्र वक्रोक्तिः" तृ० उ०स्थ कारिका की व्याख्या को क्रमशः हम उद्धृत करते हैं और लोचन की व्याख्या कौमुदी का भी उल्लेख करते हैं।

लोचन—वक्रोक्तिरुत्कृष्टा संघटना, उसकी व्याख्या कौमुदी—वक्रोक्तिशून्य-मित्यनेन शब्दार्थगुणानामभाव उक्त इत्यन्वयः। कथं तेन तदुक्तिरित्याशंक्याह-वक्रोक्तिरुत्कृष्टा संघटना, अत्रोक्तिशब्देन संघटनैवोच्यते। "वक्रता च लोकोत्तरेण रूपेणावस्थानम्" इति वक्ष्यति। तेन वक्रत्वमुत्कर्षशालित्वम्। कवेश्च उक्ति-र्व्यापाररूपा संघटनैव रचनात्मिका।

लोचन—वक्रोक्ति उत्कृष्ट संघटना है। कौमुदी—वक्रोकि शून्यं इससे शब्दार्थ गुणों का अभाव कहा गया है। यह अन्वय है। "इससे यह कैसे कहा गया" ऐसी आशंका करके उत्तर देते हैं कि यहाँ उक्ति शब्द से संघटना ही कही जाती है। "वक्रता लोकोत्तर रूप से अवस्थान का नाम है" ऐसा आगे कहेंगे। इससे वक्रता उत्कर्षशालिता का पर्याय है। कवि की उक्ति व्यापाररूपा संघटना ही है जिसका पर्याय रचना है। यहाँ की व्याख्या से यही सिद्ध होता है कि उत्तम संघटना का नाम वक्रोक्ति है। आगे लिखते हैं कि उस शब्दार्थोभय सम्बन्धिनी संघटना रूप उक्ति में उत्कृष्टत्व लक्षण वक्रत्व का एक मात्र कारण गुणों का सम्बन्ध है क्योंकि संघटना में माधुर्यादि गुण विशिष्ट रसों के अभि-

व्यंजन का सामर्थ्य है। "तस्याश्च शब्दार्थोभय सम्बन्धिन्या वक्रत्वमुत्कृष्टत्व लक्षणं माधुर्यादिगुणाकरसाभिव्यंजनसामर्थ्ययोगितया गुणसंबन्धैकनिबन्धन-मिति।" तृतीय उद्योतस्थ विषय, पृष्ठ ९१, पंक्ति ६ में हम लिख चुके हैं।

२—"रसवत्" शब्द की व्याख्या के प्रसंग से रसवत् शब्द की व्याख्या भी कर देते हैं। इस शब्द की दो व्याख्याएँ मिलती हैं। एक रुय्यक की है दूसरी कुन्तक की है। रुय्यक का अलंकार सर्वस्व में लेख है "रसो विद्यते यत्र निबन्धे व्यापारात्मनि तद्रसवत्"। यहाँ निबन्ध शब्द भाव साधन है न कि अधिकरण साधन है जिसमें रस का निबन्धन हो ऐसा अधिकरण साधन निबन्ध शब्द मानने पर रसवत् काव्य ही कहलाएगा, रसवदलंकार नहीं कहलाएगा। अतः इस दोष को हटाने के लिए निबन्ध का विशेषव्यापारात्मनि दिया। जहाँ रस अलंकरण रूप व्यापार में प्रवृत्त हो वहाँ रसवदलंकार है। अर्थात् जहाँ रस का अपना रसन आस्वादन रूप व्यापार न होकर अलंकरणरूप व्यापार हो वहाँ रसवदलंकार होता है।

कुन्तक का लेख है : **रसेन वर्त्तते तुल्यं रसवत्वविधानतः।**
योऽलंकारः स रसवत् तद्विदाह्लादनिर्मितेः॥

जो अलंकार काव्य को सरस बना देने से और सहृदय को आनन्ददायक होने से रस के तुल्य हो वह रसवत् अलंकार होता है।

यह सब प्रासंगिक हुआ। अब प्रकृत का अनुसरण करते हैं। इसके बाद आचार्य रुय्यक ने बड़े वैज्ञानिक ढंग से अलंकारों के मूलतत्व का निरूपण किया है।

अतिशयोक्ति अलंकार मूल कैसे ?

प्रत्येक वस्तु के दो स्वरूप होते हैं—एक सामान्य दूसरा विशेष। उसी तरह अतिशयोक्ति के भी सामान्य और विशेष दो स्वरूप हैं। अतिशयोक्ति का विशेष स्वरूप है जिसके १—भेद में अभेद, २—अभेद में भेद, ३—सम्बन्ध में असम्बन्ध, ४—असम्बन्ध में सम्बन्ध, ५—और कारणकार्य में पौर्वापर्य विपर्यय। ये पाँच भेद हैं। जहाँ वस्तु का अपना स्वभाव, अपना स्वरूप ही वर्णनीय होता है वहाँ ये अतिशयोक्ति के कोई भी प्रकार नहीं रहते। यह अतिशयोक्ति अलंकारों का मूल नहीं है। अतिशयोक्ति का सामान्य स्वरूप ही अलंकारों के उपयोगी है। उसको लोचनकार के मत से लिखते हैं। वक्रोक्ति और अतिशयोक्ति दोनों पर्याय हैं। "वक्रोक्ति उत्कृष्ट संघटना का नाम है। अर्थात् काव्य संघटना या काव्य रचना में उत्कृष्टता उत्कर्ष ही वक्रोक्ति है। उक्ति शब्द का अर्थ है संघटना। दुबारा वे लिखते हैं कि शब्द की एवं अर्थ की वक्रता का अर्थ है लोकोत्तर रूप से अवस्थान।" लोकोत्तरता ही अतिशय है।

प्रकृत काव्य में इसका समन्वय इस प्रकार है कि कवि शब्द का अर्थ है लोकोत्तरवर्णना में जो निपुण हो। उस कवि का लोकोत्तर वर्णना रूप कर्म ही काव्य है। अब विचारणीय यह है कि इस वर्णना, संघटना, रचना या योजना रूप काव्य में लोकोत्तरता अतिशय चमत्कार या चारुता का साधन क्या? प्राचीन समय में अतिशय के कारण गुण, अलंकार, रीति या वृत्ति रहे, परन्तु ध्वन्यालोककार आनन्द वर्धन और उसकी टीका लोचन के प्रणेता अभिनव गुप्त के बाद लोकोत्तरता या अतिशय का हेतु व्यंग्य सिद्ध हो गया। और उस व्यंग्य के उपस्कारक अलंकार हैं, यह आज के साहित्य जगत् का सर्वसम्मत सिद्धान्त है। उस व्यंग्य की स्थितियाँ दो हैं—स्फुट एवं अस्फुट। इस तरह रुद्रट एवं भोज के द्वारा निर्णीत अलंकारों के मूलतत्व वास्तव और औपम्य तथा रस का; आनन्द एवं अभिनव के द्वारा निर्णीत चारुता हेतु व्यंग्य के साथ समन्वय करने पर अलंकारों की विभिन्नता निम्नलिखित प्रकार से सिद्ध होती है।

अलंकार विभाग

अर्थालंकारों का विभाग चार तरह से हो सकता है। एक प्रकार व्यज्यमान वास्तव है, दूसरा प्रकार व्यज्यमान औपम्य है, तीसरा प्रकार व्यज्यमान रसभावादि है किन्तु तीनों जगह व्यज्यमान गुणीभूत है, चतुर्थ प्रकार अस्फुट व्यज्यमान है। जिनमें व्यज्यमान वस्तु जहाँ काव्य में उपस्कारक हो वे अलंकार १० ये हैं। १–समासोक्ति, २–पर्यायोक्ति, ३–आक्षेप, ४–व्याजस्तुति, ५–उपमेयोपमा, ६–अनन्वय, ७–अतिशयोक्ति, ८–परिकर, ९–अप्रस्तुतप्रशंसा और १०–अनुक्तनिमित्ता विशेषोक्ति। जहाँ व्यज्यमान औपम्य उपस्कारक हो वे अलंकार १६ ये हैं:—१–रूपक, २–परिणाम, ३–सन्देह, ४–भ्रान्तिमान्, ५–उल्लेख, ६–अपह्नुति, ७–उत्प्रेक्षा, ८–स्मरण, ९–तुल्ययोगिता, १०–दीपक, ११–प्रतिवस्तूपमा, १२–दृष्टान्त, १३–सहोक्ति, १४–व्यतिरेक, १५–निदर्शना और १६–श्लेष। जहाँ व्यज्यमान रसभावादि उपस्कारक हों वे अलंकार ७ ये हैं:—१–रसवत्, २–प्रेय, ३–ऊर्जस्वि, ४–समाहित, ५–भावोदय, ६–भावसंधि और ७–भावशवलता। जहाँ व्यज्यमान अस्फुट किन्तु अतिशय या स्वभाव ही उपस्कारक हो वे अलंकार ३९ ये हैं:—१–उपमा, २–विनोक्ति, ३–अर्थान्तरन्यास ४–विरोध, ५–विभावना, ६–उक्त गुण निमित्ता विशेषोक्ति, ७–विषम, ८–सम, ९–विचित्र, १०–अधिक, ११–अन्योन्य, १२–कारणमाला, १३–एकावली, १४–व्याघात, १५–मालादीपक, १६–काव्यलिंग, १७–अनुमान, १८–सार, १९–यथासंख्य, २०–अर्थापत्ति, २१–पर्याय, २२–परिवृत्ति, २३–परिसंख्या, २४–विकल्प, २५–समुच्चय, २६–समाधि, २७–प्रत्यनीक, २८–प्रतीप, २९–विशेष, ३०–मीलन, ३१–सामान्य, ३२–तद्गुण, ३३–अतद्गुण, ३४–असंगति, ३५–व्याजोक्ति, ३६–वक्रोक्ति, ३७–स्वभावोक्ति, ३८–भाविक और ३९–उदात्त।

क्रमशः इन १०+१६+७+३९ सम्मिलित कुल योग ७२ अलंकारों का आधुनिक समय में अवान्तर श्रेणि विभाग इस प्रकार है।

२१ सादृश्य प्राण अलंकार		नाम	लक्षण में विलक्षणता
४ भेदाभेदप्रधान		१ उपमा	सादृश्य
		२ उपमेयोपमा	सादृश्य, तृतीयसदृशव्यवच्छेद
		३ अनन्वय	सादृश्य, द्वितीयसदृशवच्छेद
		४ स्मरण	सादृश्य पुरोगामी स्मरण
६ अभेदप्रधान	४ आरोपमूलक	१ रूपक	ऐच्छिक आरोप
		२ अपह्नुति	सापह्नव आरोप
		३ ससन्देह	सन्देहानुगत आरोप
		४ भ्रान्तिमत्	वास्तविक आरोप
	२ अध्यवसायमूलक	१ उत्प्रेक्षा	साध्य अध्यवसाय
		२ अतिशयोक्ति १	सिद्ध अध्यवसाय
४ भेदप्रधान		१ सामान्य	भेदज्ञान रहित गुणसाम्य
		२ मौलिक	निगूहनपुरःसर गुणतारतम्य
		३ तदगुण	उपमेय द्वारा उपमानगुण ग्रहण
		४ व्यतिरेक	उपमान से अधिक उपमेय
७ गम्यौपम्याश्रय	२ पदार्थगत	१ तुल्ययोगिता	सभी पदार्थ प्रकृत या सभी अप्रकृत
		२ दीपक	कुछ पदार्थ प्रकृत, अन्य अप्रकृत
	३ वाक्यार्थगत	१ प्रतिवस्तूपमा	वस्तुप्रतिवस्तुभाव
		२ दृष्टान्त	बिम्बप्रतिबिम्बभाव
		३ निदर्शना	उपमा में पर्यवसित सम्बन्धानुपपत्ति
	२ श्लेषमूलक	१ समासोक्ति	केवल विशेषण श्लिष्ट
		२ श्लेष	विशेषण और विशेष्य दोनों श्लिष्ट

१८ विरोध प्राण अलंकार

वर्ग	नाम	लक्षणों में विलक्षणता
सामान्य	१ विरोधाभास	विरोध (साधारण नियम का भंग)
२ भेदाभेद सम्बन्धासम्बन्ध हेतुक	१ अतिशयोक्ति २	अभेद में भेद, भेद में अभेद, सम्बन्ध में असम्बन्ध, असम्बन्ध में सम्बन्ध
	२ अतिशयोक्ति ३	,, ,, ,,
११ कार्यकारणभावहेतुक	१ अतद्गुण	तद्गुण का विपर्यय
	२ विशेषोक्ति	कारण सद्भाव में भी कार्य नहीं होना
	३ विषम २	अननुरूप संसर्ग (उत्पत्ति एवं संयोगादि)
	४ अतिशयोक्ति ४	विरोधमूलक
	५ विभावना	विना कारण के कार्य
	६ विषम ३	कार्यकारण में असमानगुणत्व
	७ विषम ४	कार्यकारण में असमानक्रियत्व
	८ असंगति	कार्यकारण में असमानदेशत्व
	९ विशेष ३	बिना आधार के आधेय
	१० व्याघात	एक ने जिससे बनाया, दूसरे ने उसी से उसके विरुद्ध किया
	११ अन्योन्य	परस्पर कार्य कारण भाव
४ आश्रयाश्रयिभावहेतुक	१ विशेष १	एक आधार में युगपत् अनेक आधेय
	२ विशेष २	,, ,, ,,
	३ अधिक	आश्रय में आश्रयी का न समाना
	४ विषम १	आश्रय एवं आश्रयी में एक दूसरे के साथ विषमता।

वर्ग	उपवर्ग		नाम	लक्षणों में विलक्षणता
१० गूढार्थप्रतीतिहेतुक	३ गोप्ययुक्त		१ आक्षेप	दृढ़ता से निषेध
			२ व्याजोक्ति	गोप्यगोपन
			३ सूक्ष्म	रहस्य भेदन
	३ वाच्योक्तिवैचित्र्यपूर्ण		१ पर्यायोक्त	वाच्य के समकक्ष व्यंग्य
			२ प्रतीप	प्रसिद्ध उपमान का उपमेय कथन, या उपमान वैयर्थ्य
			३परिकर	साभिप्राय विशेषण
	४ प्रस्तुतादप्रस्तुतप्रतीतिमूलक		१ अप्रस्तुतप्रशंसा	स्पष्ट
			२ व्याजस्तुति	स्तुतिनिन्दाविषय
			३ विनोक्ति	बिना कथन
			४ परिसंख्या	प्रसिद्ध वस्तु कथन का निषेध (व्यपोहन)
९ शृंखलाहेतुक	४ रशनारूप		१ कारणमाला	रशना-कार्यकारणभाव
			२ एकावली	रशना-विशेषणविशेष्यभाव
			३ सार	रशना-तरतमभाव (क्रम)
			४ मालादीपक	रशना-एकक्रियायुक्तत्व
	५ मालारूप	४ एकरूपेण सम्बन्ध	१ उत्तर २	प्रश्नोत्तर की माला, उत्तर से प्रश्न का अनुमान
			२ पर्याय	अनेक में एक की माला
			३ समुच्चय	युगपत् अनेकों का सम्बन्ध
			४ समाधि	आकस्मिक कारण से फलसिद्धि
		क्रमिक सम्बन्ध	१ यथासंख्य	क्रमिक सम्बन्ध का निरूपण

14948
23/1/46

		नाम	लक्षणों में विलक्षणता
५ तर्कन्यायमूलक	३ हेतुहेतुमद्भावयुक्त	१ काव्य-लिंग	प्रकृतार्थोपपादक विवक्षित अर्थ
		२ अनुमान	कविप्रतिभोल्लिखित व्याप्तिप्रकारकपक्षधर्मता-निश्चयजन्य ज्ञान
		३ उत्तर १	पूर्ववत्
	२ समर्थ्यसमर्थकभावयुक्त	१ अर्थान्तरन्यास	सामान्य से विशेष, विशेष से सामान्य का समर्थन
		२ दृष्टान्त	विम्बप्रतिविम्ब भाव
४ लोकन्यायमूलक		१ प्रत्यनीक	शत्रु के सम्बन्धी का तिरस्कार
		२ परिवृत्ति	विनिमय (लेना-देना)
		३ सहोक्ति	अतिशयोक्ति पर आधारित सहकथन
		४ सम	अनुरूपसंसर्ग
३ प्रसादमूलक		१ स्वभावोक्ति	वस्तुस्वभाव का वास्तविक वर्णन
		२ उदात्त	वस्तु का समृद्धिमय वर्णन और महापुरुषों का अंगभाव
		३ भाविक	भूत और भावी पदार्थों का प्रत्यक्षीकरण
२ संश्लेषमूलक		१ संसृष्टि	तिलतण्डुलवत् संश्लेष
		२ संकर	क्षीरनीरवत् संश्लेष

SA
111

अलंकारों की परस्पर विभिन्नता का कारण

१–परिणाम एवं रूपक दोनों आरोप गर्भ हैं। किन्तु परिणाम में आरोप्यमाण जिसका आरोप करते हैं वह चन्द्रादि प्रकृत का उपयोगी होता है और रूपक में वह उपयोगी नहीं होता है किन्तु प्रकृत का उपरंजक होता है। यही इन दोनों का भेदक है।

२–उल्लेख एवं रूपक दोनों में आरोप होता है किन्तु उल्लेख में आरोप का विषय जिसके ऊपर आरोप करते हैं उसमें आरोप्य के रूप का स्वभाव सम्भव है और रूपक में वह स्वरूप या स्वभाव सम्भव नहीं है।

३–आरोप के विषय में सन्देह करना या भ्रांति होना एवं अपह्नव करना सन्देह, भ्रान्तिमान् एवं अपह्नुति का परस्पर में भेदक है।

४–उपमा, अनन्वय एवं उपमेयोपमा में साधर्म्य वाच्य है और तुल्ययोगिता, निदर्शना, दृष्टान्त, व्यतिरेक एवं दीपक में साधर्म्य गम्य है। अतः उपमादि तुल्ययोगिता से भिन्न है। सादृश्य मूलकता दोनों में वरावर है।

५–उपमेयोपमा में सादृश्य वाच्य है, प्रतिवस्तूपमा में वह गम्य है। यही इन दोनों में भेद है।

६–धर्मों में जहाँ वस्तु प्रतिवस्तु भाव होता है वहाँ प्रतिवस्तूपमा होती है और जहाँ धर्मों में बिम्बप्रतिबिम्बभाव होता है वहाँ दृष्टान्त होता है। यही इनमें भेद है।

७–तुल्ययोगिता में दोनों प्रस्तुत रहें या दोनों अप्रस्तुत रहें इस तरह प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत व्यस्त ही अलग ही रहते हैं। किन्तु दीपक में एक प्रस्तुत दूसरा अप्रस्तुत इस तरह दोनों मिल कर रहते हैं, यही इनमें भेद है।

८–उपमा में उपमान लोक प्रसिद्ध होता है, उत्प्रेक्षा में वह अप्रसिद्ध होता है, यही इन दोनों में भेद है।

९–उपमा में अर्थसाम्य रहता है, श्लेष में शब्दसाम्य होता है, उपमा में शब्दशाम्य भी हो सकता है, श्लेष में अर्थ साम्य नहीं। यही इन दोनों के भेद का कारण है।

१०–उपमा में उपमान एवं उपमेय स्वतो भिन्न हैं, अनन्वय में वे भेद की कल्पना से भिन्न हैं। यही इनके भेद का कारण है।

११–उपमा में उपमानोपमेयभाव युगपत् एक काल में होता है और उपमेयोपमा में वह भाव पर्याय से होता है। यही इन का भेदक है।

१२–समासोक्ति में अप्रस्तुत गम्य होता है और प्रस्तुत वाच्य है। अप्रस्तुत-प्रशंसा में इसका विपरीत है अर्थात् अप्रस्तुत वाच्य एवं प्रस्तुत गम्य होता है। इसलिए दोनों परस्पर में भिन्न हैं।

१३–पर्यायोक्ति में वाच्य एवं व्यंग्य दोनों प्रस्तुत हैं। अप्रस्तुतप्रशंसा में वाच्य अप्रस्तुत होता है। अतः ये भिन्न हैं।

१४–अनुमान में हेतु की व्याप्ति एवं पक्षधर्मता होती है, काव्यलिंग में वे असम्भव है। अतः दोनों परस्पर भिन्न हैं।

१५–जहाँ साधारण गुणों के सम्बन्ध में भेद नहीं मालूम पड़े वह सामान्य होता है और जहाँ उत्कृष्ट गुण का सम्बन्ध एवं न्यून गुण की हीनता रहती है वह मीलन होता है।

१६–जहाँ अन्य के व्यवच्छेद याने हटाने में अभिप्राय नहीं होता है वह उदात्त होता है और जहाँ उसमें तात्पर्य रहता है वह परिसंख्या है। यही इन दोनों में भेदक है।

१७–जहाँ कार्य की सिद्धि में काकतालीयन्याय से दूसरे कारण की प्राप्ति हो वह समाधि है और जहाँ कार्य को सिद्ध करने में अहमहमिकया बहुत से कारणों का व्यापार हो वह द्वितीय समुच्चय है। इसलिए दोनों भिन्न हैं।

१८–अपह्नुति में निह्नव वाच्य होता है और व्याजस्तुति में वह निह्नव गम्य होता है। यही दोनों का भेदक है।

१९–यद्यपि व्याजोक्ति, मीलन एवं सामान्य में कथंचित् सादृश्य है तथापि वह सादृश्य विवक्षित नहीं है। अतः सादृश्यमूलक अलंकारों में उनकी गणना नहीं है।

२०–और अलंकारों में परस्पर भेद स्पष्ट हैं, अतः विद्वान् स्वयं समझेंगे।

इस तरह प्रायः जिन अलंकारों को सभी ने माना है उनके विषय में यह उपर्युक्त श्रेणि विभाग एवं स्वरूप हमने लिखा है। और भी अलंकार हो सकते हैं। आचार्य दण्डी ने उसका निर्णय कर लिखा है। "कस्तान् कार्त्स्न्येन वक्ष्यति" कौन है ऐसा जो कि उन अलंकारों को सम्पूर्णतया कह सकता है। अतः यह अलंकारों का निरूपण समाप्त है।

शक्ति निरूपण

अब अलंकारों के बाद शक्तियों का निरूपण क्रम प्राप्त है। पहले कह आए हैं कि "सुखार्थाः सर्वभूतानां प्रवृत्तिः" सुख के लिए सब प्राणियों की चेष्टा होती है। वह सुख, आत्मा रस ये सब पर्याय हैं। उसके विषय में श्रुति ने कहा कि "नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः" इस आत्मा सुख या रस को बलहीन अर्थात् शक्तिहीन नहीं प्राप्त कर सकता है, अतः शक्ति का संचय करना अतीव उपयोगी होने से शक्तियों का निरूपण करते हैं।

सम्पूर्ण प्राणियों की चेष्टा के विषय सुख को प्राप्त करने के साधनों व उपायों का भिन्न-भिन्न निर्देश भिन्न-भिन्न आचार्यों ने किया है। किन्तु हमारे यहाँ साहित्य शास्त्र में सुख को प्राप्त करने का साधन उपाय काव्य है। काव्य शब्दार्थ-

रूप है। इस शब्द और अर्थ रूप काव्य के ज्ञान से सुख प्राप्त होता है। वहाँ पहले शब्द का श्रावण प्रत्यक्ष होने पर उस ज्ञात शब्द से अर्थ की उपस्थिति (ज्ञान) होता है। इसके बाद शाब्दबोध होता है। इस प्रकार शब्द से होने वाले शाब्दबोध के लिए अर्थोपस्थिति का कारण शब्द का और अर्थ का परस्पर सम्बन्ध है। इसी का नाम शक्ति या वृत्ति है। यह शक्ति तीन प्रकार की है— अभिधा, लक्षणा एवं व्यंजना। कोई आचार्य चौथी तात्पर्याख्या और पाँचवी रसनाख्यावृत्ति भी लिखे हैं।

अभिधा

अभिधा के विषय में आचार्यों के भिन्न-भिन्न मत हैं। इस विषय में यह बतलाना आवश्यक है कि शक्ति वगैरह के सम्बन्ध में नैयायिक, मीमांसक, वैयाकरण एवं साहित्यिक ने अपने-अपने ग्रन्थों में विचार किया है। हम यहाँ संक्षेप में तीनों का मत बतला कर साहित्यिक का सिद्धान्त बतलाएँगे। शक्तियाँ भी दो हैं या तीन हैं, इसमें भी मतभेद है।

वैयाकरण अभिधा ही मानते हैं। लक्षणा अभिधा का ही स्वरूप है। यह प्राचीन मत है। नवीन नागेश प्रभृति तो लक्षणा मानने लगे हैं। नैयायिक व्यंजना नहीं मानते। अभिधा एवं लक्षणा दो मानते हैं। वे अभिधा नाम न देकर संकेत पद से व्यवहार करते हैं। साहित्यिक तीनों मानते हैं। कुछ लोग गौणी अलग हैं, लक्षणा अलग है, ऐसा मानते हैं। किन्तु साहित्य शास्त्र में लक्षणा एक शक्ति है, उसका अवान्तर भेद गौणी है, ऐसा माना है। वामन के समय में सादृश्य हेतुक लक्षणा को शुद्ध लक्षणा माना गया था किन्तु आज उसको गौणी माना जाता है।

नैयायिक के मत से शक्ति का विचार

शब्द सभी को सुनाई पड़ते हैं किन्तु सबको सर्वदा उन शब्दों से अर्थ का बोध नहीं होता है और जिनको बोध होता है। उनको भी। वह बोध तत्काल नहीं होता है। किन्तु थोड़ी देर से होता है। और किसी-किसी को ही वह बोध होता है। इसलिए कल्पना करते हैं कि इस बोध का कारण है शब्द और अर्थ के सम्बन्ध विशेष के ज्ञान से पदार्थ की उपस्थिति। दूसरे किसी कारण की कल्पना नहीं हो सकती है। अब जिज्ञासा होती है कि उस उपस्थिति का हेतु जो शब्द और अर्थ का सम्बन्ध है उसका स्वरूप क्या है? इस पर नैयायिक कहता है कि उस सम्बन्ध का स्वरूप है संकेत। "इस पद से इस अर्थ को समझो" ऐसी या "यह पद इस अर्थ को बतलावे" ऐसी ईश्वर की इच्छा का नाम संकेत है। यद्यपि इस इच्छा का विषय पद, अर्थ और उनसे होने वाला बोध अथ च बोध और शब्दार्थ में परस्पर में रहनेवाला जन्य-जनकभावरूप सम्बन्ध भी हैं अतः निर्णय नहीं हो सकता है कि कौन वाचक है और कौन वाच्य है। तथापि बोधजनकतया जो इच्छा का विषय है वह वाचक है और बोधविषयतया जो इच्छा का विषय है वह वाच्य है।

इस पर शंका :—इसका नियामक कौन है कि ऐसी ईश्वर की इच्छा ही संकेत है, ऐसा ईश्वर का ज्ञान या कृति क्यों न ली जाए ? इसके सिवाय सिद्धान्त भी है कि "जानाति इच्छति यतते" पहले जानता है तब इच्छा करता है। इसलिए भी ईश्वर की इच्छा ही क्यों ली जाए प्रत्युत प्रथम प्राप्त ज्ञान लेना उचित एवं युक्तिसंगत भी है। और भी बाधक कारण है। यदि ईश्वर की ही इच्छा संकेत मानी जायगी तो "दशमेऽह्नि पिता नाम कुर्यात्" दशम दिन में पिता पुत्र का नामकरण करे, इस श्रुति के अनुसार नामकरण के लिए उपयोगी आधुनिक इच्छाएँ संकेत नहीं हो सकेंगी।

इसका उत्तर :-श्रुति भगवान् का वाक्य है। कोई भी वक्ता किसी को कुछ समझाने के लिए वाक्य का प्रयोग करता है। अतः ईश्वर के वाक्य में ईश्वर की इच्छा रहने से आधुनिक नामकरण की इच्छाओं में भी ईश्वरेच्छा मूल है। अतः उपर्युक्त दोनों शंकाएँ निर्मूल हैं। यहाँ का भाव यह है। जगत् व्यवहार प्रधान है। व्यवहार है प्रवृत्ति या निवृत्तिरूप। यह प्रवृत्ति-निवृत्तिरूप व्यवहार या तो चेष्टा से हो सकता है या शब्द से। चेष्टा से व्यवहार अधूरा ही होता है, पूर्णता उसमें नहीं आती है क्योंकि उसमें समझाने की क्षमता नहीं है, अत एव आचार्य दण्डी ने कहा है कि—

इदमन्धं तमः कृत्स्नं जायेत भुवनत्रयम्।
यदि शब्दाह्वयं ज्योतिरासंसारान्न दीप्यते ॥

यह समस्त त्रिलोकी अन्धकार से व्याप्त हो जाती यदि यह शब्द नाम की ज्योति सृष्टि के पूर्व में प्रकाशित न होती। अतः शब्द ही व्यवहार का प्रधान कारण है। उस शब्द का प्रयोग दूसरे को समझाने के लिए ही होता है। ईश्वर ज्ञान को संकेत इसीलिए नहीं कह सकते हैं कि ईश्वर अपने आप जो समझता है वही ईश्वरज्ञान हुआ। मेरे इस ज्ञान को मेरी सृष्टि समझें यह ईश्वर की इच्छा होती है। तब सृष्टि के आरम्भ में ईश्वर शब्दप्रयोग करता है। फलतः ज्ञान को समझाने की इच्छा से शब्द का प्रयोग होता है। अतः शब्द के मूल में इच्छा कारण है, हेतु है और ज्ञान फल है। क्योंकि "ज्ञाने परिसमाप्यते" ज्ञान में समाप्ति है। उसके बाद कुछ प्राप्तव्य नहीं है। इसीलिए चिन्मय ब्रह्म ज्ञानरूप है यह कहा जाता है। और इससे उत्पन्न इच्छा ही संकेत है, ज्ञान संकेत नहीं है। इसके अनुसार "जानाति इच्छति" यह क्रम भी संगत हो जाता है।

शंका :—ईश्वर यह संकेत सृष्टि के आरम्भ में प्रत्येक उच्चारण में करते हैं और प्रत्येक पुरुष के लिए करते हैं और वह भी एक बार या अनेक बार करते हैं। इसमें प्रश्न होता है कि आरम्भ में शब्द पहले है या अर्थ पहले है। क्योंकि दोनों की सृष्टि समकाल में मानना व्यवहार में दिखाई नहीं पड़ता है। और ईश्वर भी संकेत को करते हैं। तब किसी शब्द से अवश्य करते हैं। तब प्रश्न होता है कि उस शब्द का संकेत किससे किया ? शब्दान्तर से किया

कहने पर तो कोई अवधि नहीं होगी, इसलिए अवश्य ही व्यवहार से जिनका सम्बन्ध नहीं हुआ है ऐसे शब्द मानने पड़ेंगे। जब अन्त में व्यवहार ही मुख्य हुआ तो इच्छा को मानने की क्या आवश्यकता है।

पुनः शंका :—यदि ईश्वर की इच्छा ही संकेत है तो "धूम से वह्नि का ज्ञान हो जाए"? इस तरह सभी जगह शब्द प्रमाण से काम चल जाएगा। तब अनुमान प्रमाण की क्या आवश्यकता है? लक्षणा की भी क्या आवश्यकता है? गंगापद से तीर अर्थ का ज्ञान हो जाए ऐसी इच्छारूप संकेत से काम चल जाएगा। इत्यादि आपत्तियाँ इस मत में होती हैं। अनीश्वरवादी को भी शाब्दबोध होता है तब ईश्वरेच्छा को संकेत मानना कठिन है।

वैयाकरण के मत से शक्ति का विचार

महावैयाकरण नागेश जी कहते हैं कि शब्द और अर्थ में जो सम्बन्ध है जिसका नाम है वाच्यवाचकभाव वह अभिधा शक्ति है। शब्द में वाचकतारूपा और अर्थ में वाच्यतारूपा जो शक्ति है उस का कारण शब्द और अर्थ का परस्पर में (जो शब्द है वह अर्थ है जो अर्थ है वह शब्द है इस प्रकार का) तादात्म्य है। वह अध्यास ही है। जैसे धूम और वह्नि का स्वाभाविक अविनाभावरूप व्याप्ति सम्बन्ध है तथापि धूम से वह्नि के जानने के लिए उन दोनों के भूयः साहचर्येण दर्शन को उस सम्बन्ध का उद्बोधक होने से व्याप्तिरूप सम्बन्ध मान लिया है। उसी प्रकार पद में अर्थबोधकत्वरूपशक्ति स्वाभाविक है। उस शक्ति का उद्बोधक यह तादात्म्य है इस तादात्म्य को शक्ति मान लिया गया है क्योंकि शब्द और अर्थ का यदि तादात्म्य होगा तो छुरा बोलने से मुँह चीरा जाना चाहिए। मोदक बोलने से मुँह भर कर मीठा हो जाना चाहिए। किन्तु ऐसा होता नहीं है। इस के लिए कहते हैं कि भेद वास्तविक है, अभेद आरोपित है। अतः भेद सहिष्णु अभेद ही तादात्म्य है। इस पर कुछ लोग कहते हैं कि सम्बन्ध द्विष्ठ होता है। सम्बन्धियों से भिन्न हो और उनमें रहता हो उसका नाम सम्बन्ध है। इस तरह सम्बन्धि भेद नियत ही सम्बन्ध होता है। अतः अभेदसम्बन्ध बन नहीं सकता है। तब इस तरह आप की यह शक्ति केवल कल्पनामात्र ही है, ऐसी आपत्तियाँ वैयाकरणों के मत में हो जाती हैं।

मीमांसक के मत से शक्ति का विचार

मीमांसक का मत है कि कारण में कार्य जननानुकूला शक्ति रहती है और वह शक्ति पदार्थान्तर है। यह शक्ति तीन प्रकार की है—सहजा, आधेया और पदगा। जैसे वह्नि में दाहानुकूला शक्ति, प्रकाशक में प्रकाशनानुकूला शक्ति है, वह सहजा है।

वसन्त पंचमी के समय खेत में हल चला देने से उसमें उत्तम सस्यों के उत्पादन की शक्ति आ जाती है, यह शक्ति खेत में लाई जाती है, अतः आधेय है।

घटपद में घटत्वविषयक शब्दबोध के जनन के अनुकूल शक्ति है, अतः इसको पदगा शक्ति कहते हैं। जैसा कि कहा है कि "व्युत्पन्नस्य हि बुद्धिजन्म सहसा वाक्यश्रुतौ जायते"। व्युत्पन्न अर्थात् पद-पदार्थ के सम्बन्ध को जानने वाले व्यक्ति को वाक्य सुनने पर सहसा अर्थ का ज्ञान हो जाता है, यहाँ का आशय यह है कि वेद अनादि हैं अतः अपौरुषेय हैं। पुरुषद्वारा वेद का निर्माण नहीं होने से शब्द में उसकी इच्छा होने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। इसलिए शब्दनिष्ठ सामर्थ्य ही तात्पर्य है। अतः अभिधा शक्ति सामर्थ्य या तात्पर्य सब पर्याय हैं।

वेदान्तियों के मत में शक्ति

पदों की अर्थों में मुख्या वृत्ति शक्ति है। वह पदार्थान्तर है। कारण में कार्यजननानुकूला शक्तिमात्र पदार्थान्तर है। पदनिष्ठा शक्ति एक भिन्न पदार्थ है, इसके विषय में प्रमाण है अनुमान। जैसे वह्नि में दाहानुकूला शक्ति है। यह दाहरूप कार्य से अनुमेय है वैसे ही पदों से होने वाले पदार्थ ज्ञान रूप कार्य से पदों में शक्ति का अनुमान होता है। "परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते, शक्तयः सर्वभावानामचिन्त्या ज्ञानगोचरा" इत्यादि श्रुति स्मृतियाँ प्रमाण हैं। अन्य शक्तियां स्वरूप सती कार्य करती हैं। पद की शक्ति ज्ञात होकर ही अर्थ का बोध कराती है। इन दोनों मतों में लक्षणा मानने का क्या आधार होगा जब कि पदों में पदार्थबोधनानुकूला शक्ति मानने से सभी वाच्य एवं लक्ष्य अर्थों का बोध हो ही जाएगा। यदि उन शक्तियों में कार्यानुमेयता को सीमा मानेंगे तब व्यञ्जना शक्ति भी माननी चाहिए।

साहित्यिक के मत से सिद्धान्तभूत अभिधा का निरूपण–

साहित्य शास्त्र में अभिधादि शक्तियों का निरूपण मम्मट, विश्वनाथ, अप्पय दीक्षित एवं पंडितराज आदि ने किया है। जिनमें मम्मट का लक्षण साक्षात्संकेतित अर्थ की उपस्थिति का जनक जो शब्द का स्वाभाविक व्यापार है, वह अभिधा है। संकेत पद का अर्थ है समय अर्थात इस शब्द का यह वाच्य है, इस अर्थ का यह वाचक है—ऐसा शक्ति ग्राहक प्रमाण। यहाँ समय या संकेत का अर्थ ज्ञान नहीं है क्योंकि ज्ञान आत्मा में रहता है, शब्द और अर्थ में नहीं रहता है। अतः ज्ञान समय नहीं बन सकता है। विश्वनाथ मम्मटानुयायी है। अप्पय दीक्षित का "शक्त्या प्रतिपादकत्वमभिधा" यह लक्षण संदिग्ध है। क्योंकि शक्त्यभिन्न अर्थ का प्रतिपादक व्यापार अभिधा है ऐसा अर्थ करने पर तो लक्षण की संगति होती है परन्तु आगे चलकर जो वे लिखते हैं कि "सा त्रिधा रूढ़िरित्यादिः। अखण्डशक्तिमात्रेण एकार्थप्रतिपादकत्वं रूढ़िः"। वह अभिधा तीन प्रकार ही है, रूढ़ि आदि भेद से। जिसमें केवल अखण्ड शक्ति से एकार्थ की प्रतिपादिका हो वह रूढि है। इससे शक्ति पद में तृतीया का अर्थ हेतु है ऐसा मालूम पड़ता है क्योंकि आगे के निरूपण में "अवयव-शक्ति-सापेक्षं" इत्यादि रूप से सापेक्ष पद का प्रयोग क्रिया है। जिससे आत्माश्रय दोष हो जाता है।

अर्थात् अभिधा से प्रतिपादन करनेवाला व्यापार अभिधा है। "धान्येन धनवान्" में जैसे तृतीया का अर्थ अभेद है (धान्यरूप धन वाला है), उस तरह शक्त्या पद में तृतीया अभेदार्थक नहीं मालूम होती है। अतः यह लक्षण संदिग्ध है।

प्रदीपकार के वाचक लक्षण की व्याख्या की समीक्षा-

प्रदीपकार ने "साक्षात्संकेतितमर्थमभिधत्ते स वाचकः" इस कारिका की व्याख्या में लिखा है कि न च साक्षात्संकेतितवान् वाचक इत्येतावतैव सुस्थत्वे अभिधत्ते इत्यस्य वैयर्थ्यम् "जो साक्षात्संकेत विषयीभूत अर्थवाला हो वह वाचक है" इतने से ही काम चल जाएगा तब अभिधत्ते कहने की क्या आवश्यकता है। इसके उत्तर में कहते हैं कि नाना अर्थों वाला एक शब्द है वह जब अपनी शक्ति के द्वारा नाना अर्थों को उपस्थित करने लगता है उस समय संयोगादि नियामक एक अर्थ में उसकी अभिधानामक शक्ति का नियमन करते हैं। तब वह शब्द नाना अर्थों में से एक ही अर्थ को प्रतिपादन करता है अवश्य, किन्तु अन्य अर्थ भी तो उसी से मालूम पड़ते हैं। उस अर्थ में भी वह शब्द साक्षात्संकेत रखता है अतः लक्षण की अतिव्याप्ति हो गयी। अर्थात् उसको अन्य अर्थ का व्यंजक न कह कर वाचक ही कहना होगा। अतः दोष हटाने के लिए अभिधत्ते कहा। इसका हृदय यह है कि अभिधत्ते कहने से जो अभिधा शक्ति का विषय हो वही संकेतित होता है। तब यह अर्थ हुआ कि जो शब्द साक्षात् संकेतविषयीभूत अर्थ को अभिधा से कहता है वह शब्द वाचक है और उसी अर्थ को व्यंजना से कहता है तब वह शब्द व्यंजक होता है। दोष हट गया। क्योंकि संकेतित दोनों हैं। नियमन से अभिधान ही आसकती है। अब इसके बाद तथापि अतिव्याप्तिः ऐसा लिखना और वस्तुतस्तु कह कर व्याख्यान्तर करना सब निष्प्रयोजन है। औरों ने भी वाचक शब्द की व्याख्या ऐसी ही लिखी है जैसे शक्तिवाद में "ईश्वरसंकेतः शक्तिः। तया चार्थबोधकं पदं वाचकम्" ईश्वर संकेत शक्ति है। उससे अर्थबोध करने वाला पद वाचक है।

पंडितराजीय अभिधा शक्ति के स्वरूप की समीक्षा-

अर्थ का शब्द में रहने वाला, शब्द का अर्थ में रहने वाला शक्तिनामक सम्बन्ध विशेष अभिधा है और "शक्य-सम्बन्धो लक्षणा" शक्ति के विषयीभूत अर्थ का सम्बन्ध लक्षणा है। इस तरह अभिधा भी सम्बन्ध रूप है और लक्षणा भी सम्बन्धरूप है। तब दोनों का भेद कैसे होगा? अगर कहें कि अभिधा शब्द और अर्थ का परस्पर सम्बन्ध है तथा लक्षणा गंगापद की शक्ति का विषय प्रवाह अर्थ का तीर अर्थ के साथ सम्बन्ध है अर्थात् अर्थ का अर्थ के साथ सम्बन्ध है। अतः प्रतियोगी अनुयोगी सम्बन्धियों के भेद से दोनों भिन्न हैं। तब भी दोष हैं। लक्षणा शब्द निष्ठा शक्ति मानी गयी है। उक्त रीति से अर्थों का परस्पर सम्बन्धरूप मानने पर लक्षणा शब्द व्यापार नहीं रहेगा। इस तरह लक्षणा शब्द शक्ति नहीं रहेगी। अस्तु। यह दोष लक्षणा

में रहेगा। अभिधा और लक्षणा तो भिन्न-भिन्न हैं। इस पर पुनः प्रश्न उपस्थित होता है कि वह सम्बन्ध संयोग है या समवाय है या और कुछ ? यह प्रत्यक्ष से मालूम नहीं पड़ता है और न अनुमान से मालूम पड़ता है। क्योंकि जहाँ भूमि में घड़ा है वहाँ घट शब्द के कारण, स्थान, करण और प्रयत्नों का होना असम्भव है। जहाँ मुख में घट शब्द है वहाँ अर्थ घट के कारण मृदादि नहीं है। नियम है कार्य साध्य के अधिकरण में हेतु को रहना चाहिए। अतः प्रत्यक्ष एवं अनुमान गम्य भी वह सम्बन्ध नहीं है। शब्द से अर्थ पैदा नहीं होता है अतः कार्यकारण भाव या निमित्त नैमित्तिक भाव सम्बन्ध भी नहीं है। आश्रयाश्रयिभाव भी नहीं है। शब्द अर्थ का आश्रय नहीं है। अविनाभाव सम्बन्ध भी नहीं है। क्योंकि उस सम्बन्ध के मानने पर शब्द का अनुमान में अन्तर्भाव करना पड़ेगा। पंडितराज ने शब्द को अनुमान से पृथक् माना है। प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव सम्बन्ध मानने पर अभिधा, लक्षणा एवं व्यंजनाओं का भेदक क्या ? वाच्य-वाचकभाव सम्बन्ध का उल्लेख नहीं किया है। वह इष्ट होता तो स्पष्ट ही लिखते। तस्मात् पंडितराज की अभिधा का लक्षण सुस्पष्ट नहीं है। यदि कहें कि व्याख्या-नतो विशेषप्रतिपत्तिर्नहि संदेहादलक्षणम्" जब अन्य सम्बन्ध नहीं बन पाते तब परिशेषात् वाच्यवाचक भाव सम्बन्ध ही प्राप्त होता है। तब क्या इस तरह का लेख असंदिग्ध माना जायगा ?

अभिधा के भेद–

वह अभिधा चार प्रकार ही है—१-रूढ़ि, योगिनी, योगरूढ़ि और यौगिक-रूढ़ि। यद्यपि जयदेव, दीक्षित एवं पंडितराज वगैरह ने तीन भेद लिखे हैं किन्तु अश्वगन्धादि पदों की शक्ति का संग्रह करने के लिए चतुर्थ भेद भी मानना आवश्यक है। इन रूढ्यादि शक्तियों से अर्थों का प्रतिपादन करने वाले शब्द चार प्रकार के हैं—रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ एवं यौगिकरूढ़। केवल समुदायशक्तिक रूढ़, केवलावयवशक्तिक यौगिक, समुदायावयवशक्ति संकर योगरूढ़ अर्थात् रूढ़ एवं योग दोनों शक्तियों के द्वारा मिलकर अर्थ का प्रतिपादक शब्द योगरूढ़ और परस्पर उदासीन समुदायावयवशक्ति संकर अर्थात् रूढ़ि एवं योग के द्वारा स्वतन्त्र स्वतन्त्र रूप से अर्थ का प्रतिपादक शब्द यौगिकरूढ़ कहाता है। क्रमशः उदाहरण देते हैं।

रूढ़ का दूसरा नाम संज्ञा है, इसके चार भेद हैं। जाति से जिसका संकेत होता है वह नैमित्तिकी, जैसे गो प्रभृति। उपाधि से जिसका संकेत होता है औपाधिकी, जैसे समाचार हो ले जाने वाला दूत। यहाँ समाचार कर्म है और ले जाना क्रिया है। दो खण्ड हो जाने से खण्डोपाधि है। प्रतियोगित्व अनुयोगित्व आदि अखण्डोपाधि है। इनका खण्ड अर्थात् निर्वचन नहीं होता है। लोक व्यवहारोपयोगिनी आधुनिकी, देवदत्त, चैत्र, मैत्रादि तथा तत्तच्छास्त्रीय व्यवहारोपयोगिनी घि, घु, टि आदि परिभाषिकी संज्ञा है। और गुण से जिसका

संकेत होता है वह गुणवाचक शब्द है, जैसे शुक्ल, नील आदि। यौगिक दो प्रकार का है, एक प्रकृति एवं प्रत्यय के योग से बना हुआ जैसे वाचक, पाठक आदि। दूसरा पद का पद से योग होने पर बना हुआ जैसे चित्रगु आदि निखिल समस्त पद। योगरूढ़ जैसे पंकज, इस तरह के पदों में आकांक्षादि के द्वारा योग से भी रूढ़ि प्राप्त अर्थ का और रूढ़ि से भी योग प्राप्त अर्थ का ही बोध होता है। उससे विरुद्ध अर्थ का बोध नहीं होता है। अतः पंक से पैदा होने वाला कमल पंकज पद का अर्थ है। "पंकजं कुमुदम्" ऐसे स्थलों में तो लक्षणा के द्वारा ही कुमुद का बोध होता है।

मीमांसक का मत इस विषय में ऐसा है। वे कहते हैं कि योगरूढ़ पद में जो अर्थ रूढ़ि से उपस्थित होता है यदि उससे भिन्न अर्थ योग से उपस्थित होता हो तब "योग से रूढ़ि बलवती है" यह न्याय प्रयुक्त होता है। किन्तु जहाँ तो रूढ़ि का स्मरण नहीं होता है केवल योग ही अर्थोपस्थापक होता है। वहाँ पंकज पद से योग के द्वारा ही कुमुद की उपस्थिति हो जाती है। इसी तरह जहाँ योग का स्मरण नहीं हुआ वहाँ रूढ़ि से ही पद्म का बोध हो जाता है। लक्षणा की कोई आवश्यकता नहीं है। तत्वचिन्तामणिकार गंगेशोपाध्याय का मत है कि "जिसकी प्रतीति के बाद जिसकी प्रतीति नियम से होती है वह उसका अर्थ है"। फलतः जब "पंकजं" पद के सुनने के बाद नियम से रूढ़ि के द्वारा पद्म ही उपस्थित होता है तब कर्तृवाचक "ड" प्रत्यय से भी पंक से पैदा होनेवाले के रूप में पद्म ही उपस्थित होता है। क्योंकि नियम है कि अगर कोई बाधक नहीं हो तो किसी व्यक्ति विशेष को कहने के लिए आए हुए शब्द प्रथमोपस्थित व्यक्ति को ही कहेंगे, अन्य को नहीं। इसलिए पंकज शब्द से कुमुद का बोध नहीं होगा।

यौगिकरूढ़–

उद्भिद पेड़ को भी कहते हैं और 'उद्भिदा यजेत' इस श्रुति के अनुसार याग को भी कहते हैं। 'अश्वगन्धा के रस को पीओ' यहाँ असगन्ध एक औषधि लेते हैं। अश्व का गन्ध जहां मालूम पड़ता हो वह अश्वगन्धा घुड़साल कहलाती है। इस तरह योग से जहाँ दूसरा अर्थ और रूढ़ि से दूसरा अर्थ लिया जाता है ऐसे अश्वगन्धा-अश्वकर्ण-हयपुच्छा (हय के समान पुच्छ वाली और माषपर्णी औषधि), तपस्विनी (तप करने वाली स्त्री और जटामांसी औषध), निशान्त (गृह और प्रातःकाल), कुवलय (कमल और पृथ्वीमण्डल) आदि शब्द इसके उदाहरण हैं।

इसके विषय में यह भी मत है कि चार भेदों की कोई आवश्यकता नहीं है। समासों में पदों का और कृत्, तद्धित, सुप् और तिङ् एवं प्रकृति प्रत्ययों का विभाग काल्पनिक है अतः कहीं भी योगशक्ति नहीं है किन्तु विशिष्ट अर्थ में शब्द की शक्ति है अतः ये सभी भेद रूढ़ि के ही हैं।

और भी एक मत है। पाचक का पाक करने वाला रसोइया, मनुष्य अर्थ है और पाचक औषध को भी कहते हैं। सागर (सगरस्यापत्यम्) सगर राजा का लड़का अर्थ है और सगर के पुत्रों के द्वारा खोदा गया समुद्र भी अर्थ है, अश्वगन्धा घोड़े की गन्ध जहाँ आती है वह घुड़साल एवं असगन्ध औषध, इस तरह क्रमशः यौगिक, योगरूढ़ एवं यौगिकरूढ़ ये सब वाक्य हैं। इनको पद कहना संगत नहीं है। अखण्ड अर्थ है और अखण्ड शब्द वाचक है। इसलिए एक रूढ़ ही शब्द है, उसके जाति, गुण, क्रिया और संज्ञा ये चार अर्थ हैं।

एक मत है—सभी शब्द यौगिक हैं 'नाम च धातुजमाहुः निरुक्ताः' सभी नाम धातु से बने हैं ऐसा निरुक्तकार का मत है। इसलिए रूढ़ वगैरह चार भेद कहना कपोलकल्पना है। 'गमेर्डो', 'दाभाभ्यां नु', 'धेट इच्च' इत्यादि उणादि सूत्रों से गो, दानु भानु, धेनु प्रभृति शब्दों में केवल साधुता बोधन के लिए प्रकृति प्रत्यय का निर्देश है। उनमें प्रकृति एवं प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं है। अतः "गच्छतीति गौः" जो चले वह गौ ऐसा अर्थ मानने पर गौः शेते, गौ सोती है ऐसा अर्थ नहीं हो सकेगा इत्यादि शंकाएं निर्मूल हैं।

कोई यौगिक शब्द के कई प्रकार से भेद करते हैं। जैसे पूर्वपदपरिवृत्तिसह, उत्तरपदपरिवृत्तिसह, उभयपदपरिवृत्तिसह, उभयपदपरिवृत्त्यसह। पहले यौगिक दो प्रकार का है—सिद्ध एवं साध्य। सिद्ध के उदाहरण वासुदेव, पाचक वगैरह हैं। साध्य के उपरि-निर्दिष्ट चार भेद हैं।

इस तरह शब्द एवं उसकी अभिधा शक्ति का मत भेद से निरूपण सम्पन्न हुआ। अब वह शब्द अभिधाशक्ति के द्वारा किस अर्थ का बोधन करता है अथवा किस अर्थ में शब्द की शक्ति है इसका निरूपण करते हैं।

शब्द का संकेत विषयीभूत अर्थ–

किस अर्थ में शब्द की शक्ति है इसका ज्ञान व्याकरणादि आठ संकेतों के अधीन है। जैसा कि कहा है (शक्तिग्रहं व्याकरणोपमानेत्यादि)। यहाँ ग्रह पद का अर्थ ज्ञान है। वृद्ध लोग कहते हैं कि इस शब्द की अमुक अर्थ में शक्ति है, इसका ज्ञान व्याकरणादि आठों से होता है। इन व्याकरणादि आठों की संकेत या समय संज्ञा है।

यह संकेत १–व्यक्ति में, या २–व्यक्ति की उपाधि जाति, गुण, क्रिया एवं यदृच्छा में, ३–या जाति में, या ४–जाति विशिष्ट व्यक्ति में, ५–या व्यक्ति, जाति एवं उसकी विशिष्टता अर्थात सम्बन्ध में, ६–या व्यक्ति एवं जाति दोनों में, ७–या अन्वित में, ८–या इतरान्वित में, ९–या कार्यान्वित में, १०–या अपोह में है, इस तरह मानने वाले आचार्यों के १० मत हैं।

व्यक्तिशक्तिवाद (प्रथम मत)

व्यक्ति में संकेत मानने वालों का कहना पाँच प्रकार का है। १-जिसके सुनने पर जिसकी नियमेन प्रतीति होती है वह उस (शब्द) का अर्थ होता है। जैसे गौ को बाँध दो, अश्व को ले आओ, इन वाक्यों के सुनने पर गौ व्यक्ति ही का बान्धना और अश्व व्यक्ति का ही लाना नियम से प्रतीत होता है अतः व्यक्ति ही में संकेत है।

२—किसी भी प्रयोजन के लिए कोई कुछ करता है वह करने वाला व्यक्ति ही है, जाति नहीं। यह अर्थ क्रिया कारिता व्यक्ति में है, न कि जाति में। अतः व्यक्ति में संकेत है।

३—ऐसा करो, ऐसा मत करो इस तरह के वाक्यों से प्रवृति या निवृति व्यक्ति ही की है न कि जाति की। अतः व्यक्ति में संकेत है।

४—शक्तिग्राहक प्रमाणों में मुख्य प्रमाण व्यवहार है। उस व्यवहार से व्यक्ति में संकेत मालूम होता है जैसे एक उत्तम वृद्ध ने मध्यम वृद्ध से कहा कि 'घड़ा लाओ' तब मध्यम वृद्ध घड़े को ले आया। उस कहने और लाने को एक अबोध बालक ने अपनी आँखों के सामने होता हुआ पाया, तब उस बालक ने इस शब्द का यह घड़ा (व्यक्ति) अर्थ है ऐसा ही समझा अतः व्यक्ति में ही संकेत है।

५—'गंगायां घोषः' इत्यादि लक्षणा के उदाहरणों में यद्यपि लक्ष्यतावच्छेदक तीरत्वादि में लक्षणा नहीं है, तीर में लक्षणा है तथापि लक्ष्यतावच्छेदक तीरत्व-प्रकारक लक्ष्य तीर विशेष्यक बोध होता है। यहाँ का आशय है कि शक्य सम्बन्ध को लक्षणा कहते हैं। गंगापद का शक्य प्रवाह है उसका सम्बन्ध संयोग तीर में है। यह तीर विशेष्य है और तीरत्व विशेषण है। इस विशेष्य तीरगत सम्बन्धज्ञान तीरत्व प्रकारक तीरविशेष्यक शब्दबोध का कारण है। किन्तु लक्षणा से तीर मात्र की उपस्थिति हुई, तीरत्व की नहीं हुई है। तथापि तीरत्व का भान शाब्द बोध में होता है। उसी प्रकार शक्यतावच्छेदक घटत्व में शक्ति न होने पर भी घटत्वप्रकारक घट विशेष्यक बोध सम्भव है। अतः व्यक्ति में ही संकेत है।

व्यक्ति की उपाधि, जाति, गुण, क्रिया एवं संज्ञा (द्रव्य) में

शक्तिवाद (द्वितीय मत)

व्यक्ति की उपाधियों में शक्ति मानने वालों का कहना है कि शब्द के सुनने के बाद अर्थ का ज्ञान होता है अतः शब्द अर्थ का हेतु है। यह आपका कहना ठीक है किन्तु शब्द, अर्थ का कारक अर्थात् पैदा करने वाला हेतु नहीं है क्योंकि शब्द अर्थ का प्रकाश करता है अतः ज्ञापक हेतु है। और वह शब्द ज्ञापक भी अज्ञात होकर नहीं बनता है, किन्तु ज्ञात होकर ही। इसमें भी शब्द

का स्वरूपमात्र से ज्ञान होना कुछ फलप्रद नहीं होता। क्योंकि स्वरूपमात्र के ज्ञान होने पर यदि शब्द अर्थ को बतलाने लगे तो मूर्ख एवं पण्डित का कोई भेद ही नहीं रहेगा। अर्थात् सबको सब काल में शब्द सुनते ही अर्थ का ज्ञान होने लगेगा। इसके सिवाय प्रत्यक्ष से भिन्न सभी अनुमान वगैरह प्रमाण ज्ञात होकर अर्थ के बोधक होते हैं, यह नियम भी भग्न हो जाएगा। फलतः इस शब्द से इस अर्थ का बोध होता है अथवा इस अर्थ का प्रकाशक यह शब्द है, यह जानना आवश्यक है। इस जानने का साधन है संकेत। अब प्रश्न उठता है कि यह संकेत जिस अर्थ में होता है वह अर्थ कौन ? क्या व्यक्ति है ? यदि कहें कि हाँ वह अर्थ व्यक्ति है। तब शंका होती है कि जितनी व्यक्तियां हैं उन सबमें संकेत करेंगे या किसी एक व्यक्ति में ? सब में संकेत करने का फल होगा नाना व्यक्तियों में नाना शक्ति। तब तो अनन्त कार्यकारण भाव की कल्पना करनी पड़ेगी अर्थात् अनन्त उपस्थिति और अनन्त शाब्द बोध करने होंगे। यह तो कार्यकारणभावगत आनन्त्य नामक दोष है। यदि कहें कि परिस्थिति ही ऐसी है, फलप्राप्ति के लिए सभी कुछ करना पड़ता है अतः उस कल्पना में आनन्त्य होना दोषाधायक नहीं है। तब कहते हैं कि सब व्यक्तियों में संकेत करना असम्भव है क्योंकि प्रस्तुत सब व्यक्तियों का एक काल में एवं एक देश में उपस्थित होना सम्भव नहीं है। प्रत्युत प्रतिदिन नई नई उत्पन्न होने वाली व्यक्तियों का एक काल एवं देश में उपस्थित होना और भी असम्भव है। अतः व्यक्ति संकेत पथ ठीक नहीं है।

इस पर कहते हैं कि असम्भव रूप दोष को वारण करने के लिए सब व्यक्तियों में संकेत न करके चक्षुः सन्निकृष्ट दृष्ट तत्तद् व्यक्तियों में संकेत करेंगे। तब इस पर आपत्ति होती है कि यदि दृष्ट व्यक्ति में संकेत करेंगे तो प्रातःकाल काशी में रहने वाले को सायंकाल प्रयाग में गौ है, रात्रि में कलकत्ते में गौ है, इन वाक्यों से अदृष्ट गौ का शाब्द बोध नहीं होगा क्योंकि अदृष्ट गौ में संकेत नहीं होने से गौ शब्द से गोरूप अर्थ की उपस्थिति नहीं हुई है। इसके उत्तर में कहते हैं देशान्तरीय एवं कालान्तरीय सब व्यक्तियों की उपस्थिति के लिए प्रत्यासत्ति नामक "सामान्यलक्षण" एक अलौकिक संन्निकर्ष सम्बन्ध नैयायिकों ने माना है। उस सम्बन्ध के द्वारा भिन्न कालिक, भिन्न दैशिक सब व्यक्तियों की उपस्थित हो जाती है क्योंकि नियम है कि सामान्य लक्षणा से जब ज्ञान करना है तब किसी घट धर्मी में किसी घट व्यक्ति में उसके सामान्य घटत्व का ज्ञान अपेक्षित है। उसके बाद उस सामान्य घटत्व के द्वारा यावद् घटों की उपस्थिति होती है। फलतः प्रातःकाल काशी में रहने वाले को प्रयागस्थ सायं-कालिक गौ का शाब्द बोध हो जाएगा, अतः व्यक्ति संकेत पक्ष ठीक है।

इस पर पुनः कहते हैं कि सामान्यलक्षणा को प्रत्यासत्ति अर्थात् सम्बन्ध ही नहीं मानते हैं। तब कैसे चक्षुः सन्निकृष्ट दृष्ट गौ व्यक्ति में संकेत करके देशान्तरीय एवं कालान्तरीय असंकेतित गौ व्यक्तियों का बोध होगा। अतः

प्रति व्यक्ति में संकेत करने से अनन्त उपस्थिति तथा अनन्त शाब्दबोध रूप अनन्त कार्यकारण भावों की कल्पना करनी पड़ेगी, यह गौरवरूप दोष होगा। इसलिए व्यक्ति संकेत पक्ष ठीक नहीं है।

किसी व्यक्ति में संकेत करेंगे तब जिन गौ व्यक्तियों में संकेत नहीं हुआ है उनका बोध कैसे होगा, अर्थात् उसको गौ नहीं कहा जाएगा। अगर असंकेतित गौ व्यक्ति का बोध मानते हैं तो संकेतित का ही बोध होता है असंकेतित का नहीं, यह नियम भग्न हो जाएगा। और जैसे असंकेतित गौ व्यक्ति का गोपद से बोध होने पर असंकेतितत्वरूप समानता के कारण अश्व का भी गोपद से बोध होने लगेगा, यह व्यभिचार रूप दोष होगा। अतः व्यक्ति संकेत पथ ठीक नहीं है।

और भी दोष है। व्यक्ति में संकेत करने पर सभी जगह व्यक्ति, व्यक्ति, यह व्यवहार होगा, यह जाति है, यह क्रिया है, यह संज्ञा है, इस रूप से पदार्थों में विभाग नहीं होगा अर्थात् भेद नहीं होगा। फलतः ये चारों शब्द पर्याय हो जाएँगे। इससे यह दोष होगा कि डित्थ नामक, शुक्ल, गौ चलती है, यह सहप्रयोग नहीं होगा। अतः व्यक्ति संकेत पक्ष ठीक नहीं है।

"सह-प्रयोग नहीं होगा" इस दोष को देने का यह भाव है कि जिस अर्थ को एक पद बतलाता है उसी अर्थ को यदि दूसरा पद भी बतलाए तो वे दोनों पद पर्याय (वाचक) कहलाते हैं। यह बात दो पदों में ही सीमित नहीं है। जितने पर्याय वाचक पद होंगे उन सब में यह स्थिति है। उदाहरण जैसे घट, कलश। पृथुबुध्नोदर कम्बुग्रीवादिमती व्यक्ति रूप अर्थ को जैसे घट कहता है वैसे ही कलश भी कहता, अतः दोनों पर्याय हैं। उसी तरह व्यक्ति में संकेत करने पर गोशब्द का अर्थ गौ व्यक्ति, शुक्ल गुण पद का अर्थ गौ व्यक्ति, चलना क्रिया पद का अर्थ गौ व्यक्ति, डित्थ संज्ञा शब्द का अर्थ गौ व्यक्ति, अतः तद्बोध्य-व्यक्तिमात्रबोधकत्व होने से वे शब्द पर्याय होंगे। फलतः इनका सहप्रयोग नहीं होगा। वस्तुतस्तु यह दोष नहीं भी हो सकता है, क्यों कि इन पदों से घट कलश की तरह उसी सामान्य व्यक्ति का बोध होता हो तब दोष होता है। किन्तु जब विशेष व्यक्तियों का बोध होता हो तब यह दोष नहीं होता है। अतः यहां उस जाति वाले, उस गुण वाले, उस क्रिया वाले, भिन्न-भिन्न संज्ञा वाले विशेष व्यक्ति को बतलाने के कारण पर्यायत्व नहीं हुआ, अतः सहप्रयोग हो सकता है, दोष नहीं है।

व्यक्ति की उपाधि में शक्ति मानने वालों के मत का निष्कर्ष

शब्द का स्वभाव है कि वह यत्किंचिद् धर्म का पुरस्कार करके अर्थात् किसी धर्म को बतलाता हुआ ही अर्थ का बोध कराता है। इसी लिए 'न वाग्गच्छति तत्र', 'यतो वाचो निवर्तन्ते' इत्यादि श्रुतियाँ ब्रह्म के विषय में संगत होती हैं। क्योंकि ब्रह्म निर्धर्म हैं, ब्रह्म में कोई धर्म नहीं है, किन्तु शब्द अर्थ का प्रतिपादन करता है किसी धर्म के द्वारा ही, फलतः उस ब्रह्म में वाणी नहीं जाती, वाणी वहाँ

से लौट आती है। अर्थात् ब्रह्म के धर्म रहित होने से धर्म द्वारा अर्थ का प्रतिपादन करने का स्वभाव वाला शब्द उस ब्रह्म का प्रतिपादन नहीं कर सकता। अस्तु। जिस धर्म को द्वार बना कर शब्द अर्थ का प्रतिपादन करता है वह उपाधि कहलाती है। वे उपाधियां चार हैं— जाति, गुण, क्रिया एवं यदृच्छा। इसी भाव को लेकर महाभाष्यकार ने कहा कि "चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिः"।

जिनमें जाति रूप उपाधि, प्राणप्रद कहलाती है क्योंकि कोई भी पदार्थ जाति के द्वारा ही स्वरूप प्राप्त करता है, जाति के विना उसको स्वरूप प्राप्ति नहीं। जैसा कि आचार्य भर्तृहरि ने कहा है 'न हि स्वरूपेण गौः नाप्यगौः गोत्वाभिसम्बन्धात्तु गौः" गल सास्नादि वाला कोई भी धर्मी अपने रूप से अर्थात् गोत्व के विना केवल धर्मी के आकार से गौ नहीं है, और न गौ से पृथक् है। गोत्व के जाने विना यह गौ है, यह भी नहीं कह सकते और यह गौ नहीं है यह भी नहीं कह सकते। क्योंकि अभाव के जानने के लिए प्रतियोगी का जानना आवश्यक है। जब गौ को ही नहीं जाना तब गौ नहीं है, कैसे कह सकता है ? जब गोत्व वाला यह है ऐसा ज्ञान हुआ, तब गौ का गो शब्द से व्यवहार हुआ।

उसके बाद जब व्यक्ति अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है तब उसमें विलक्षणता का आधान करना गुण का काम है। इस तरह सिद्ध धर्मों से युक्त हुआ व्यक्ति, साध्य धर्म क्रिया का आश्रय होता है। इसी व्यक्ति की डित्थ, डवित्थ, चैत्र, मैत्रादि संज्ञाएं हैं।

यहाँ इतना बतला देना आवश्यक है कि जैसे अनन्त गौ व्यक्तियों में गोत्व जाति एक रूप है उसी तरह गुण क्रिया भी एक रूप ही है। वस्तुतः मुख एक ही वस्तु है किन्तु मणि में गोलाकार, मुकुर में प्रकृतिस्थ, खड्ग में लम्बा, तैल में चिकना मालूम होता है। यह भिन्नता प्रतीति केवल आधार भेद से होती है, वास्तविक नहीं है।

अवान्तर प्रश्न एवं उत्तर—

परमाणु क्या ? जाति शब्द है या गुण शब्द है या और कुछ है ? उत्तर परमाणु; द्रव्य शब्द है। न जाति शब्द है और न गुण शब्द है। क्योंकि परमाणुत्व जाति नहीं है। अगर इसको जाति मानें तो कौन जाति ? जातियाँ दो हैं— एक पर जाति, दूसरी अपर जाति। यदि परमाणुत्व पर है तब कहना पड़ेगा पार्थिवत्व या तैजसत्व या जलीयत्व, इनमें से कोई एक अपर कहलाएगी। उस अवस्था में परमाणुत्व के पर मानने और पार्थिवत्वादि के अपर मानने पर सम्पूर्ण पृथ्वी या जल या तेज परमाणु रूप हो जाएंगे और पार्थिवत्वादि को पर माना जाए तथा परमाणुत्व को अपर माना जाए तो सम्पूर्ण परमाणु या तो पार्थिव ही कहलाएंगे या जलीय ही या तैजस ही कहलाएंगे। अपर के अपेक्षा पर व्यापक होता है। उसी पर के नाम से व्यवहार होगा, फलतः परमाणुत्व और पार्थिवत्वादि में कौन पर है और कौन अपर है यह परस्पर व्यवहार नहीं बनेगा।

परमाणु गुण भी नहीं है क्योंकि गुण कार्य है और उसका समवायी कारण द्रव्य है। कारण पहले होता है और कार्य पीछे होता है। किन्तु परमाणु तथा परमाणुत्व नित्य हैं। इनमें पूर्वापरीभाव बन सकता नहीं, फलतः स्वरूप प्राप्त वस्तु में विलक्षणता को ला देने वाला गुण होता है यह लक्षण परमाणु में नहीं गया, अतः गुण भी नहीं है। केवल अणु, महद्, ह्रस्व एवं दीर्घ नाम से परिमाण के भेद मान कर गुणों में परमाणु का पाठ कर लिया है। अतः परमाणु को पारिभाषिक गुण नैयायिकों ने कहा है।

वक्ता अपनी इच्छा से किसी व्यक्ति में किसी शब्द का जो संकेत करता है वह शब्द उपाधिरूप है, वही यदृच्छात्मक शब्द है। वह स्फोट रूप है। क्योंकि प्रथम वर्ण की प्रतीति से कुछ प्रकाशित और अन्तिम वर्ण के ज्ञान से स्पष्ट प्रकाशित, किन्तु वर्ण क्रम के ज्ञान से शून्य यह शब्दस्वरूप ही स्फोट नाम से व्यवहृत है यह प्रदीपकार का मत है। संज्ञा शब्द, यदृच्छा शब्द एवं द्रव्य शब्द ये सब पर्याय हैं।

जातिशक्तिवाद—तृतीय मत

सब शब्दों का संकेत जाति में ही है, गुणादि में नहीं। हिम, दुग्ध, शंख वगैरह में शुक्लता के वस्तुतः भिन्न होते हुए भी एकाकारा प्रतीति यह शुक्ल है, यह शुक्ल है जो होती है उसका कारण है शुक्लत्व जाति। गुड़ एवं तण्डुल वगैरह में खर पाक, मृदु पाक, मध्य पाक रूप से पाकों के भिन्न होते हुए भी अभिन्न प्रतीति का हेतु पाकत्व जाति है।

किसी शरीर का, किसी पिण्ड का व्यवहार के लिए नामकरण किया जाता है। वह नाम, शब्द रूप है जो उसी एक व्यक्ति में एक वस्तु में संकेतित है। अतः एक व्यक्तिवाचक होने से जाति नहीं है। इस पर कहते हैं कि जैसा डित्थादि शब्दों का वाच्य डित्थादि रूप अर्थ शरीर, बालादि अवस्थाओं में छोटा, बड़ा, स्थूल, कृश, एवं क्षीण होने से वस्तुतः भिन्न है उसी तरह एक ही शब्द बाल, पौगण्ड, कुमार, युवा, वृद्ध एवं शुकादि द्वारा उच्चारित कल, काकली, मन्द्र, तार रूप से विभिन्न है। तथापि वह शब्द शब्द इस अनुगत प्रत्यय का विषय होता है, उसका हेतु जाति है।

इस तरह मीमांसकों के मत में यह जातिशक्तिवाद का स्वरूप है। अस्तु। अब इनके मत में एक प्रश्न उपस्थित होता है कि अभिधा, विशेष्य व्यक्ति को अवगम नहीं करा सकती। क्योंकि विशेषण रूप जाति का प्रतिपादन करके उसका सामर्थ्य क्षीण हो जाता है। अतः गोत्व जाति में पद की शक्ति है। किन्तु विशेष्य व्यक्ति का भान कैसे होगा? उत्तर:—कृष्ण भट्ट कहते हैं कि जाति धर्म है, अतः आश्रय के बिना अनुपपन्न है। अनुपपद्यमाना जाति अपने आश्रय व्यक्ति का आक्षेप कर लेती है। इस तरह अर्थापत्ति प्रमाण से व्यक्ति की प्रतीति होती है। इस पर दीक्षित जी कहते हैं कि 'गौरस्ति' 'गां पश्य'

गौ है, गौ को देखो, इन वाक्यों से गोत्व जाति है, गोत्व जाति को देखो ऐसी उपपत्तियुक्त प्रतीति होती है, कोई अनुपपत्ति नहीं है। अतः अर्थापत्ति प्रमाण से व्यक्ति का भान ठीक नहीं है।

इस विषय में मण्डन मिश्र कहते हैं कि गोत्व में शक्ति है, व्यक्ति की प्रतीति लक्षणा से होती है। जैसा कि उन्होंने कहा है :—

जातावस्तित्वनास्तित्वे नहि कश्चिद् विवक्षति।
नित्यत्वाल्लक्ष्यमाणाया व्यक्तेस्ते हि विशेषणम्॥

जाति नित्य है अतः उसमें अस्तित्व या नास्तित्व, उत्पाद या विनाश विवक्षा के विषय नहीं हैं। ये, लक्षणा से उपस्थित होने वाली व्यक्ति के विशेषण हैं, व्यक्ति के धर्म हैं। यहां 'लक्ष्यमाणाया व्यक्तेः' कहने का आशय है कि व्यक्ति, लक्षणा से बोध्य है।

पुनः शंका हो सकती है कि युगपत् एक साथ एक पद में दो वृत्तियाँ स्वीकार करनी पड़ेगी। उत्तर :—जब 'गंगायां घोषमत्स्यौ स्तः' गंगा में घोष एवं मछली है, ऐसे स्थलों में दो वृत्तियां अनुभूत हैं, तब वैसा मानने में कोई बाधक नहीं है।

आचार्य मम्मट कहते हैं कि लक्षणा से व्यक्ति की प्रतीति नहीं हो सकती है क्योंकि लक्षणा के तृतीय कारण रूढ़ि या प्रयोजन के अभाव में, कार्य 'लक्षणा से व्यक्ति का प्रत्यय' नहीं हो सकता है।

तब व्यक्ति की प्रतीति कैसे हो, इस आकांक्षा की पूर्ति के लिए कहा कि व्यक्ति के बिना जाति रह नहीं सकती है। इसी अविनाभाव का नाम व्याप्ति है। अतः जाति से व्यक्ति का अनुमान कर लेंगे।

इस पर आपत्ति उठती है कि वृत्ति के द्वारा पद से जिसकी प्रतीति हो, उसी का शाब्द बोध में भान होता है और तभी शब्द से उपस्थित होने वाले संख्या एवं कर्मत्वादि के साथ उसका अन्वय होता है क्योंकि शब्द विषयिणी आकांक्षा शब्द से पूर्ण होती है। उत्तर :—इस नियम में गौरव के भय से "वृत्ति के द्वारा" इस अंश का लक्षण में निवेश नहीं करेंगे। केवल अनुमान सहकृत पद से प्रतीति के विषय अर्थ का शाब्द बोध में भान होता है, ऐसा नियम मानने में सब ठीक है।

जातिविशिष्ट व्यक्ति में शक्तिवाद—४था मत

जातिविशिष्ट व्यक्ति में शक्ति मानने वालों का कहना है कि केवल व्यक्ति में शक्ति मानने में पूर्वोक्त गौरव, असम्भव एवं व्यभिचार दोष है। जाति में यदि शक्ति मानें तो 'गौ को दुहता है' (यहाँ जाति का दोहना बनता नहीं है) और 'घोड़ा हमारा वाहन है' (यहाँ जाति का वाहन में उपयोग नहीं होता है)। इन वाक्यों की संगति नहीं होगी। लक्षणा से भी व्यक्ति का बोध नहीं होगा क्योंकि

(शक्यसम्बन्धो लक्षणा) लक्षणा का स्वरूप है शक्य का सम्बन्ध, अतः वह भी व्यक्तिबोधिका नहीं हो सकती है। व्यक्ति रहित केवल गोत्व अश्वत्वादि जाति में गोपद अश्वादि पदों का प्रयोग असम्भव है, यह बात ऊपर निर्दिष्ट 'गौ को दुहता है, अश्व वाहन है' वाक्यों से स्पष्ट है। अतः केवल गोत्व शक्य नहीं है। जब गोत्व शक्य नहीं है तब उसका सम्बन्ध व्यक्ति में कैसे जाएगा। फलतः शक्य का सम्बन्ध रूप लक्षणा के द्वारा व्यक्ति का भान कैसे हो सकता है। शब्द से उपस्थित अर्थ का ही शाब्द बोध में भान होता है। इस नियम के कारण अनुमित का शाब्दबोध में भान नहीं हो सकता है। अतः व्यक्ति की अनुमिति नहीं हो सकती है। फलतः जातिविशिष्ट व्यक्ति में ही संकेत है। यह मत भी नैयायिकों का है।

जाति, व्यक्ति एवं उनके सम्बन्ध में शक्तिवाद—९वां मत

न्यायशास्त्र का सूत्र है 'व्यक्त्याकृतिजातयः पदार्थः'। इसका अर्थ है व्यक्ति गोघटादि, आकृति संयोगसमवायादि सम्बन्ध एवं जाति गोत्व घटत्व द्रव्यत्वादि ये तीनों पद के अर्थ हैं।

पद के शक्य (शक्ति विषय) हैं। अर्थात् इन तीनों में पदशक्यत्वरूप पद की शक्ति एक है। जैसे पकाने वाले पाचक में पाचकत्व धर्म पकाना है, उसी तरह पदनिष्ठ शक्ति के विषय शक्य के विशेषणीभूत शक्यत्व में शक्ति है। वह शक्ति तीनों में एक है। इसीलिए 'पदार्थः' इसमें एक वचन का प्रयोग किया है। विशकलित शक्ति अर्थात् शक्तिभेद होने से कभी किसी अर्थ की और कभी किसी अर्थ की उपस्थिति होने लगेगी। यहाँ जाति पद से वह धर्म लेना चाहिए जिसके शक्यतावच्छेदक मानने में कोई भी आपत्ति न हो। आकृति पद का अर्थ संस्थान अर्थात् सास्ना, कम्बुग्रीवादि विशिष्ट आकार भी है।

इन लोगों का यह आशय है कि वृद्धों के व्यवहार और श्रोताओं के ज्ञान से शब्द के अर्थ का निश्चय होता है। इस शब्द का यह अर्थ है, इसका प्रथम निश्चायक वृद्धों का व्यवहार ही है और कोई दूसरा प्रकार नहीं है। जैसा कि जगदीश ने शब्दशक्ति प्रकाशिका में कहा है :—

संकेतस्य ग्रहः पूर्वं वृद्धस्य व्यवहारतः।
पश्चादेवोपमानाद्यैः शक्तिधीपूर्वकैरसौ ॥

संकेत का ज्ञान सर्वप्रथम वृद्ध व्यवहार से होता है, पश्चात् उपमानादि से होता है।

वृद्ध लोग गुणप्रधान भाव से स्थित व्यक्ति, आकृति और जाति तीनों में गो आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं और श्रोता लोग समझते हैं। अतः तीनों, पद के अर्थ हैं। जैसे गौ को पैर से नहीं छूना चाहिए। यहां पैर से छूने का निर्बन्ध गौ जाति भर के लिए है न कि किसी खास गौ व्यक्ति के लिए है। गौ

खड़ी है, गौ बैठी है यहां खड़ा एवं बैठा होना गौ व्यक्ति का होता है, न कि जाति का। 'मट्टी की गौ बनाओ', 'दाल की पीठी की गौ बनाओ' यहां मिट्टी की या पीठी की गौ बनाने का अर्थ है गौ का आकार बनाना न कि जाति या व्यक्ति। अतः क्रमशः जाति, व्यक्ति एवं आकृति तीनों पद के अर्थ हैं।

कुब्ज शक्तिवाद—६ठा मत (जाति एवं व्यक्ति दोनों में शक्ति)

इस मत का शंका समाधान यह है कि जाति ही पद का अर्थ है, उसी के मानने में लाघव है। न कि व्यक्ति पद का अर्थ है अथवा जाति एवं व्यक्ति दोनों पद के अर्थ हैं। तब व्यक्ति का ज्ञान कैसे होगा? जातिशक्त पद से ज्ञान होगा। अन्य अर्थ में शक्त पद से अन्य अर्थ का बोध कैसे होगा? कहते हैं कि स्वभाव से होगा। उस स्वभाव का भी निर्वाह नहीं होगा, यदि शक्ति से व्यक्ति उपस्थित नहीं होगा। उत्तर :—गो पद नियम से गोत्व जाति एवं गौ व्यक्ति का बोधक है किन्तु जातिशक्ति का ज्ञान, व्यक्ति के ज्ञान कराने में पद का सहकारी है इस कल्पना में लाघव है और यह आवश्यक भी है। जैसे नैयायिकों के यहां पद की अर्थ में ही शक्ति है न कि अन्वय में शक्ति है। तथापि वही पद आकांक्षादि ज्ञान के सहकार से अन्वय का बोधक होता है। फलतः पदार्थ ज्ञान एवं अन्वय-ज्ञान (शाब्द बोध) दोनों पद से ही होते हैं, उसी तरह जाति एवं व्यक्ति दोनों का ज्ञापक पद है।

और भी बात है। जातिशक्ति ज्ञान होने पर व्यक्ति में शक्ति का ज्ञान नहीं होने पर भी व्यक्ति के ज्ञान होने में विलम्ब भी नहीं होता है।

यद्यपि प्रत्यक्ष स्थल में जाति के बिना भी व्यक्ति का ज्ञान हो जाता है अतः व्यक्ति बोधक सामग्री भिन्न है और जातिविशिष्ट व्यक्ति बोधक सामग्री भिन्न है। तथापि शाब्द बोध स्थल में व्यक्तिज्ञान के लिए जातिशक्ति ज्ञान ही हेतु है। इसलिए जाति एवं व्यक्ति दोनों में पद की शक्ति है क्योंकि दोनों का बोधक वह पद है। हां व्यक्ति में शक्ति स्वरूप सती हेतु है और जाति में जातिविशिष्ट व्यक्ति की उपस्थिति में तथा शाव्दबोध में जानी हुई वह शक्ति हेतु है। जैसे नैयायिक के मत से पदार्थ में जानी हुई और अन्वय में स्वरूप सता है। इसी का नाम कुब्जशक्तिवाद है।

इस मत में शब्दजन्य-ज्ञान-विषय पदजन्यप्रतीति विषय ही वाच्य है, यह बन सकता है। ऐसा मानने पर लक्ष्य, व्यंग्य भी वाच्य कोटि में आ जाएंगे। अतः ज्ञातशक्ति सहकृत पदजन्यप्रतीति विषय ही वाच्य है। तथा व्यक्ति में शक्ति होते हुए भी व्यक्तिशक्ति ज्ञान कारण नहीं है। अथवा कारणतावच्छेदक जाति शक्ति ज्ञानत्व ही है, व्यक्ति शक्ति ज्ञानत्व नहीं है। यह लाघव इस मत में है। और भी एक बात है। अगर केवल जाति में ही शक्ति मानेंगे तो व्यक्तिसमानसंवित्संवेद्यत्व जाति में कैसे बनेंगे? क्योंकि व्यक्ति में शक्ति संवित् ही नहीं है। फलतः दोनों में शक्ति है।

इतरान्वित में शक्तिवाद—७वां मत

प्रभाकर का मत है कि 'नीला घड़ा है' ऐसे वाक्यों में अभेद संसर्ग का भी भान होता है, अतः सम्बन्ध में संसर्ग में भी शक्ति है क्योंकि इतर से सम्बन्ध करने वाला इतर अर्थ है, ऐसी प्रतीत होती है। इसी का नाम इतरान्वित शक्तिवाद है।

कार्यान्वित या अन्वित शक्तिवाद—८, ९वां मत

सभी पुरुषों को प्रथम व्युत्पत्ति, वृद्ध व्यवहार से ही होती है। व्युत्पत्ति के अन्य उपाय व्याकरणादि सभी शब्द की व्युत्पत्ति के अधीन है अर्थात् शब्द के ज्ञान होने के बाद वे उपाय प्रयोजक होते हैं। अतः व्यवहार शक्तिग्राहक प्रमाणों में प्रधान है। उस व्यवहार से यह सिद्ध होता है कि किसी भी कार्य में किसी साध्य में अन्वित ही अर्थ, पद से मालूम पड़ता है अतः कार्यान्वित में घटादि पदों की शक्ति है।

इसी का अवान्तर मत है कि यद्यपि वृद्ध व्यवहार से सर्वप्रथम कार्यान्वित का ही ज्ञान होता है तथापि शक्ति कार्यान्वित में नहीं है। किन्तु अन्वित मात्र में शक्ति है। क्योंकि तत्तद् कार्य के वाचक पदों के रहने पर भी आकांक्षा योग्यता एवं आसत्ति के द्वारा ही कार्यान्वित का ज्ञान होता है। अन्यथा नहीं। वृद्ध व्यवहार में भी शब्द से ही उपस्थित अर्थ का ज्ञान होता है और शब्द के विषय में नियम है कि (अनन्यलभ्यो हि शब्दार्थः) प्रकारान्तर से जो नहीं मिलता है वह शब्द का अर्थ होता है। यहां कार्यांश आकांक्षादिलभ्य होने से उपर्युक्त नियम लागू होता है। अतः कार्यांश में शक्ति नहीं है। और भी बात है कि कार्यांश में शक्ति इसलिए भी नहीं मान सकते कि सिद्ध अर्थ में भी शक्ति है 'घटवद्भूतलम्' घड़ों वाली भूमि यहां कोई साध्य कार्य नहीं है। घड़ा सिद्ध एवं भूमि भी सिद्ध है। अतः कार्यांश से व्यभिचार भी है। अतः अन्वितमात्र में शक्ति है। अन्विताभिधानवादी प्रभाकर हैं।

अपोह में शक्तिवाद—१०वां मत

ये अपोहवादी सौगत बौद्ध हैं। इनके यहाँ 'सर्वं क्षणिकम्' सब कुछ क्षणिक है व्यक्ति एवं जाति क्षणिक है ध्रुव नहीं है। वे विचार में स्थिर नहीं हो सकते अतः अतद्व्यावृत्तिरूप अपोह में शक्ति है। जैसे तद् का अर्थ है गौ, उससे भिन्न अतद् गौभिन्न अश्व, उससे भिन्न गौ है। इस तरह तद्भिन्नभिन्नाधिकरणमात्रवृत्ति तद्भिन्न से भिन्न के अधिकरण में आश्रय में रहने वाला अपोह भी एक प्रकार से असाधारण धर्म तद्वृतित्वे सति तदितरावृत्तित्वरूप ही है उसी में रहे और उससे भिन्न में नहीं रहे यही असाधारण धर्म का लक्षण है। इस तरह संकेतित अर्थ का निरूपण सम्पन्न हुआ।

लक्षणा

शक्य अर्थ के निरूपण करने के वाद उससे सम्बन्ध रखने वाले अर्थों का निरूपण करना क्रम प्राप्त है। उनमें प्रथम लक्ष्य है। लक्ष्य का स्वरूप वतलाते हुए आचार्य ने लिखा है कि जो अर्थ लक्षणा वृत्ति से वोध्य हो वह लक्ष्य अर्थ है। अव जिज्ञासा होती है कि लक्षणा की क्या आवश्यकता है? लक्षणा क्या है? अतः लक्षणा का स्वरूप लक्षणा का लक्षण लिखने का अवसर उपस्थित हुआ।

लक्षणा की क्या आवश्यकता है ?

अभिधा शक्ति की तरह लक्षणा शक्ति को मानने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि गंगा में घोष वसता है ऐसे वाक्यों में गंगा पद से ही तीर की उपस्थिति हो जाएगी। गंगा पद से अभिधा के द्वारा प्रवाह रूप अर्थ की उपस्थिति हो जाने पर एक सम्बन्धी के ज्ञान से दूसरे सम्बन्धी का स्मरण अपने आप हो जाता है। इस न्याय के अनुसार प्रवाह सम्बन्धी तीर का स्मरण अपने आप हो जाएगा। फलतः लक्षणा की आवश्यकता नहीं है। लक्षणा की आवश्यकता। पद विशेष से ही पदार्थ की उपस्थिति होने पर शाब्दबोध होता है जैसे "घट लाओ" कहने पर ही शाब्द बोध होता है, इसी को यदि अलग अलग "घट कर्मत्व, आनयन, एवं कृति" कहें तो शाब्दबोध नहीं होगा। अतः पूर्वोक्त तीर स्मृति गंगा पद से हुई है। इस बात के लिए गंगा पद में तीर रूप अर्थ के प्रतिपादन के वास्ते लक्षणा शक्ति मानी गयी है।

यहाँ यदि 'तीर' गंगापद का अर्थ नहीं होगा तो 'गंगायां' इस पद में कही गयी सप्तमी विभक्ति के अर्थ आधार का तीर में अन्वय नहीं होगा। क्योंकि एक नियम है कि विभक्तियाँ अपने अर्थ को प्र कृति के अर्थ में समन्वित होकर ही वतलाती हैं। यहाँ सप्तमी विभक्ति की प्रकृति गंगा है न कि तीर। हाँ यदि गंगा पद का अर्थ तीर हो जाए तो सप्तमी विभक्ति के अर्थ का समन्वय उसमें हो सकता है। अगर कहें कि वक्ता जिस पद से जो अर्थ कहना चाहता है ऐसे तात्पर्य के विषय अर्थ के साथ ही विभक्ति का अर्थ मिलता है तब भी गंगा पद का तीर में तात्पर्य है। इस तात्पर्य के निर्वाह के लिए भी तीर में गंगा पद की शक्ति मानना आवश्यक है। यह शक्ति लक्षणा है।

तीरादि अर्थ गंगादिपदों के अभिधेय नहीं हो सकते—

'सर्वे सर्वार्थवाचकाः', 'शब्दा वै कामधेनवः' सभी शब्द सब अर्थों के वाचक हैं, शब्द कामधेनु हैं, इनसे जो चाहो उस अर्थ का दोहन कर लेओ, ऐसा महावैयाकरण पतंजलि ने अपने व्याकरण महाभाष्य में लिखा है। अतः तीर गंगापद का अर्थ है। और नैयायिक ईश्वर की इच्छा को अभिधा शक्ति कहते हैं, उस इच्छा का विषय वस्तु मात्र है। अतः तीर भी उसका विषय है। फलतः वैयाकरण एवं नैयायिक दोनों के मत से गंगा पद ही अभिधा के द्वारा

तीर अर्थ का बोधक हो सकता है। इस पर कहते हैं कि यह नहीं हो सकता है क्योंकि यदि ऐसा सिद्धान्त मानेंगे तो घड़ा या कपड़ा वगैरह सभी गंगा पद के अर्थ हो जाएँगे। तब यह अर्थ अभिधेय है, यह अभिधेय नहीं है, ऐसी व्यवस्था ही नहीं हो सकेगी और मुख्यार्थ बाध जो लक्षणा में माना गया है वह भी अब नहीं होवेगा।

प्रासंगिक शंका और उसका समाधान

शंकाः—'गंगादिपद, हरि एवं गोप्रभृति शब्दों की तरह नानार्थक क्यों नहीं?" अस्तु। गंगादि पदों के प्रवाहादि तथा तीरादि दोनों अर्थ हुए। जिनमें वह पद गंगात्वेन प्रवाह की उपस्थिति अभिधा से करता है और गंगातीरत्वेन तीर की उपस्थिति लक्षणा से करता है। फलतः 'जो पद नाना शक्तियों से नाना प्रकारक उपस्थिति का जनक हो वह पद नानार्थक होता है' इस नियम के अनुसार गंगा पद नानार्थक हो गया।

अवान्तर शंकाः—इस नियम के अनुसार तदादि सभी सर्वनाम शब्द नानार्थक हो जाएँगे। क्योंकि वे भी बुद्धिस्थ, रघुत्व, अजत्व, घटत्व आदि नाना प्रकारक उपस्थित के जनक हैं।

उत्तरः—इसके दो उत्तर हैं। एक मत है कि वे सर्वनाम नानार्थक हैं। दूसरा मत है कि 'बुद्धिस्थत्व उपाधि को छोड़कर' इतना विशेषण पूर्व नियम में जोड़ देने से सर्वनाम नानार्थक नहीं होंगे। जो पद नानाशक्तियों से बुद्धिस्थत्व उपाधि को छोड़कर नाना प्रकारक उपस्थिति का जनक हो वही नानार्थक है।

शंकाः—नियम का आकार परिवर्तित कर देने से सर्वनामगत नानार्थकत्व दोष हटने पर भी गंगा पद में नानार्थकत्व जैसा का तैसा ही रह गया।

समाधानः—वही पद नानार्थक है जिसका अपने नाना अर्थों में समान रूप से प्रयोग हो किन्तु कोई विनिगमक न हो तब जो नाना शक्ति से नाना प्रकार बोध जनक हो। गंगा पद में यह नियम नहीं है इसका प्रवाह एवं तीर रूप अर्थों में समान रूप से प्रयोग नहीं होता है। तथा विनिगमक भी है। प्रवाह रूप अर्थ का बोध होने पर ही तीर रूप अर्थ का बोध गंगापद कराता है। अतः गंगा पद नानार्थक नहीं है। और भी बात है। उक्त नियम में नाना शक्ति पद का अर्थ है नाना अभिधा शक्ति। इसलिए भी गंगा पद नानार्थक नहीं है।

लक्षणा की आवश्यकता का शेषांश

विद्यार्थी को जब शब्दों का उच्चारण करना सिखाते हैं (यथा घटमुच्चारय, पटं ब्रूहि, गां कथय) जैसे घट का उच्चारण करो, पट बोलो, गौ कहो। यहाँ पर घट, पट एवं गौ पदों का अर्थ जो कि व्यक्तिरूप है उसका उच्चारण बोलना या कहना नहीं हो सकता। हो सकता है तो घट शब्द का पटपद का या ग् औ इस अनुपूर्वी का। अब प्रश्न उठता है कि जब अध्यापक ने विद्यार्थी से कहा कि

घटमुच्चारय। तब इस वाक्य में घटपद का क्या अर्थ ? घटपद हो तभी उच्चारण क्रिया की संगति है अन्यथा नहीं। अगर घटपद का अर्थ घटपद हो तो कैसे होवे क्योंकि घटादि पदों की शक्ति पृथुबुध्नोदर विशिष्ट कम्बुग्रीवादि वाले व्यक्तियों में है न कि घटादि पदों में।

अगर कहें कि अभिधा शक्ति तो सम्बन्ध रूप है। वह सम्बन्ध दो में रहता है अतः जैसे अर्थ में वह है वैसे ही पद में भी है। सुतराम् जैसे वह अर्थ को उपस्थित करती है वैसे पद को भी उपस्थित कर दे, हर्ज क्या है ?

उत्तर :—ठीक कहते हैं। किन्तु सम्बन्धरूप शक्ति द्विष्ठ होने पर भी पद, शक्ति का आश्रय ही है शक्य नहीं है। अर्थात् आश्रयता सम्बन्ध से शक्ति पद में है और विषयता सम्बन्ध से अर्थ में वह शक्ति है। जो शक्ति का विषय होता है वही शक्य है। यह पदार्थ स्वभाव है कि शक्ति अपने विषयीभूत अर्थ की ही केवल उपस्थिति करती है, अपने आश्रय पद की नहीं। क्योंकि पद में बोधकत्व की योग्यता है और अर्थ में बोध्यत्व की योग्यता है। अतः घटादि पद घटादि पदों के शक्य अर्थात् शक्ति के विषय अर्थ नहीं हुए। जब वे घटादि पद घटादि के अर्थ नहीं हुए तो घटं, पटं, गाम् आदि में आने वाली द्वितीया विभक्ति अम् से उपस्थाप्य कर्मत्व का अन्वय उन पदों में नहीं होगा। किन्तु क्रिया से जन्य फल का आश्रय कर्म होता है इस नियम के अनुसार प्रकृति में उच्चारण क्रिया से उत्पन्न जो श्वास वायु का कण्ठ तालु आदि संयोगरूप फल है उसके आश्रयघटादि पद हैं, तभी उन घटादि पदों में द्वितीया विभक्ति आई है। यह घटादि पदों के घटादि पद अर्थ बनाना रूप कार्य अभिधा शक्ति से सम्भव नहीं है। अतः लक्षणा शक्ति मानने की आवश्यकता आई।

लक्षणा के द्वारा घटादि पदों के अर्थ घटादि पद बन गये तब द्वितीया विभक्ति अम् से उपस्थित कर्मत्व का अन्वय घटादि पदों से हो गया। यहाँ घटादि रूप शक्य का घटादि पदों के साथ वाच्य वाचकभाव रूप सम्बन्ध होने से शक्यसम्बन्ध रूप लक्षणा का लक्षण संघटित हुआ। यहाँ नैयायिक के मत में निरूढ़ा लक्षणा मानी गयी है। वैयाकरण यहाँ कहता है कि शब्द भी प्रातिपदिकार्थ है अतः वह शक्य है। और जहाँ जबगडदश् इत्यादि स्थलों में कोई शक्य नहीं है तब शक्य सम्बन्ध लक्षणा कैसी ? किन्तु जबगडदश् इसका शक्य है सूत्र। अगर किसी ने जबगडदश् को बुलाओ अर्थात् वैयाकरण को बुलाओ कहा तो उस अवस्था में लक्षणा हो सकती है।

लक्षणा का लक्षण

लक्षणा का लक्षण भिन्न-भिन्न सिद्धान्त के अनुसार भिन्न-भिन्न आचार्यों ने लिखा है। हम यहाँ सबके मतों का उल्लेख करके साहित्य के आचार्यों का सम्मत लक्षण लिखेंगे।

सर्वप्रथम इसके बारे में हम अग्निपुराण को उद्धृत करते हैं। उन्होंने कुछ संकेत किया है।

अग्निपुराण में शब्दार्थोभयालंकार के प्रकरण में अभिव्यक्ति का स्वरूप निरूपण करते समय लिखा है कि :—

प्रकटत्वमभिव्यक्तिः श्रुतिराक्षेप इत्यपि ।
तस्या भेदो, श्रुतिस्तत्र शब्दः स्वार्थसमर्पकः ॥
भवेन्नैमित्तिकी पारिभाषिकी च द्विधैव सा ।
संकेतः परिभाषेति ततः स्यात्पारिभाषिकी ।
मुख्योपचारिकी चेति साच साच द्विधा द्विधा
स्वाभिधेयस्खलद्वृत्तिरमुख्यार्थस्य बोधकः ।
यया शब्दो निमित्तेन केन स्यात् सोपचारिकी
सा च लाक्षणिकी, गौणी, लक्षणा गुणयोगतः ।
अभिधेयाविनाभूतप्रतीतिर्लक्षणोच्यते
अभिधेयेन सम्बन्धात्, सामीप्यात्, समवायतः ।
वैपरीत्यात्, क्रियायोगात्, लक्षणा पंचधा मता
गौणी गुणानामानन्त्यादनन्ता तद्विवक्षया ॥

प्रकटत्व अर्थात् प्रकाशन अभिव्यक्ति है। उसके दो भेद हैं श्रुति और आक्षेप। जिसमें श्रुति दो प्रकार की है—नैमित्तिकी एवं पारिभाषिकी।

अवान्तर विचार

यहाँ शब्द को श्रुति नाम से लिखा है वह स्त्रीलिंग है अतः उसके नैमित्तिकी एवं पारिभाषिकी ये स्त्रीलिंग नाम लिखे हैं। शब्दशक्तिप्रकाशिकाकार ने इसको इस प्रकार का लिखा है :—

यद्वाधुनिकसंकेत-शालिस्यात्पारिभाषिकम्
जात्या नैमित्तिकं शक्तमौपाधिकमुपाधिना।

यहाँ एक भेद और बढ़ा दिया है औपाधिक। यहाँ मुख्यश्रुति के दो भेद लिखे हैं। इसके बाद औपचारिकी श्रुति को ही लाक्षणिकी कहते हैं। लाक्षणिकी का आश्रय लक्षणा है वह भी लक्षणा एवं गौणी नामों से व्यवहृत होती है। गुण से होने वाली वृत्ति गौणी, वह अनन्त प्रकार की है और लक्षणा पांच प्रकार की है।

जब शब्द अपने अर्थ के विषय में स्खलद्गति बाधित हुआ किसी रूढ़ि या प्रयोजन रूप निमित्त से अमुख्य अर्थ का बोधक हो तब वह औपचारिक कहलाता है। यह लक्षणा का लक्षण काव्यप्रकाशकार से मिलता जुलता है।

"अभिधेयाविनाभूत" आदि उल्लेख आधुनिक है। किसी ने पुस्तक के हाशिये पर अपने संकेत के लिए लिखा होगा, उसको पुराण पुस्तक सम्पादकों ने कृपा कर मूल में मिला दिया है। यहाँ ग्रन्थ में श्रुति का भेद लिखते हैं या श्रुति की वृत्ति का लक्षण लिखते हैं या शब्दार्थोभयगत अलंकार को लिखते हैं, क्या है, जरा अटपटा मालूम पड़ता है।

लक्षणा लक्षण के विषय में एक मत १

प्राचीन दीक्षितादि के नाम से प्रचलित एक मत लक्षणा के बारे में है कि अन्वय की असंगति अनुपपत्ति का ज्ञान होने पर जो शक्यार्थ के सम्बन्ध का स्मरण होता है उससे जो संस्कार का उद्‌बोधन होता है वह उद्‌बुद्ध संस्कार ही लक्षणा है।

यह लक्षण असंगत है। क्योंकि उद्‌बुद्ध संस्कार को लक्षणा मानने पर सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि लक्षणा शब्द की शक्ति मानी गयी है। किन्तु संस्कार को लक्षणा मानने पर वह आत्मा या मन का धर्म संस्कार शब्द में कैसे रहेगा? और जहाँ अन्वय अनुपपन्न नहीं हुआ प्रत्युत संगत होता है वहाँ यह लक्षण नहीं जाएगा, इत्यादि दोष हैं।

शक्यसम्बन्ध ही लक्षणा है—मत २

शक्य का सम्बन्ध ही लक्षणा है यह नैयायिकों का मत है। यह मत भी असंगत है। जैसा गंगा में घोष बसता है, इसमें गंगा पद का शक्य प्रवाह है, उसका सम्बन्ध संयोग तीर में है। इस तरह लक्ष्य का धर्म लक्षणा हुआ, लक्षक गंगापद का धर्म लक्षणा नहीं। फलतः लक्षणा शब्द वृत्ति कहलाएगी। क्योंकि गंगापद के साथ सम्बन्ध नहीं होने से शाब्दबोध का जनक जो पद और पदार्थ का सम्बन्ध है उसको वृत्ति कहते हैं। इस नियम की परिधि में यह लक्षण नहीं आता है।

एक बात और भी है कि शक्य सम्बन्ध ही लक्षणा है, ऐसा मानने पर "छत्रिणो यान्ति" यहाँ छत्रिणः में लक्षणा नहीं हो सकती है। क्योंकि नैयायिक के मत में शक्त को पद माना गया है। जिसमें छत्र भी शक्त है और इन् प्रत्यय भी शक्त है उससे हुआ जस् प्रत्यय भी शक्त है। इस तरह पद समूह होने से छत्रिणः यह वाक्य हो गया। वाक्य में शक्ति नहीं है, फलतः वाक्यार्थ के शक्य न होने से शक्य सम्बन्ध रूप लक्षण का समन्वय "छत्रिणः" में नहीं होता है। अतः उक्त लक्षण दूषित है।

शक्य से अशक्य की उपस्थिति लक्षणा है—मत ३

मीमांसक का सिद्धान्त है कि शक्यार्थ के सम्बन्ध के ज्ञान होने से जो अशक्य अर्थ की उपस्थिति है वही लक्षणा है। जैसे गंगापद से शक्यार्थ प्रवाह का ज्ञान हुआ उससे (एक सम्बन्धी के ज्ञान होने से अपर सम्बन्धी का स्मरण

हो जाता है इस न्याय के अनुसार) तीर की स्मृति हो जाती है। यही लक्षणा का स्वरूप है। इसीलिए गंगा पद से तीर की उपस्थिति नहीं होने से ही "लाक्षणिकं पदं नानुभावकम्" लाक्षणिक पद शाब्दबोधजनक नहीं होता है, यह सिद्धान्त भी समन्वित हो जाता है। क्योंकि पद ही से उपस्थित हुए अर्थ का शाब्द बोध में भान होता है, यह नियम शक्यार्थ के विषय में ही लागू होता है। लक्ष्यार्थ के विषय में नहीं। वहाँ तो केवल पदार्थ की उपस्थिति मात्र अपेक्षित है चाहे सम्बन्धिज्ञानविधया अर्थ की उपस्थिति हो। यह मत भी असंगत है।

इस मत में तात्पर्यानुपपत्ति या अन्वयानुपपत्ति लक्षणा का बीज है, यह सिद्धान्त कट जाता है और उपस्थिति की हेतु वृत्ति होती है न कि उपस्थित ही वृत्ति है। अतः वृत्तिभूत लक्षणा का लक्षण यह नहीं हुआ। और भी बात है कि जब तीर गंगा पद का अर्थ नहीं होगा तो उस तीर में "गंगायाम्" जो सप्तमी विभक्ति है उस विभक्ति के अर्थ का अन्वय नहीं होगा। फलतः वाक्यार्थबोध नहीं होने से व्यर्थ ही लक्षण की कुसृष्टि हुई।

उपस्थिति रूप लक्षणा अर्थगत होने से शब्द का धर्म नहीं बनेगी, इसका उत्तर आप देते भी हैं तो भी गौरव रूप दोष लगा ही रहेगा। लक्षणा का विषय जो तीर उसके सम्बन्धी प्रवाह का वाचक गंगापद है, यह गुरुभूत सम्बन्ध है।

शक्यतावच्छेदक का आरोप लक्षणा है—मत ४

वैयाकरण लक्षणा शक्ति अलग नहीं मानते हैं। वे अभिधा शक्ति का ही ऐसा स्वरूप मानते हैं कि प्रसिद्ध एवं प्रसिद्ध से भिन्न अर्थ की उपस्थिति में वह शब्द की सहायिका हो जाती है। अभिधा के लिए संकेतित अर्थ को उपस्थित करने में संकेत कारण है किन्तु असंकेतित अर्थ को उपस्थित करने में कोई हेतु को नहीं प्राप्त कर संकेतित अर्थ के धर्म का असंकेतित अर्थ में आरोप कर लेते हैं (इसी का दूसरा नाम अन्य के धर्म का अन्य में अध्यास है) इसी शक्यतावच्छेदक धर्म के आरोप का लक्षणा शब्द से व्यवहार होता है। निष्कर्ष यह है कि गंगा में घोष बसता है इस वाक्य के गंगा पद का जो अर्थ प्रवाह है उससे भिन्न तीर रूप अर्थ की उपस्थिति प्रवाहगत धर्म प्रवाहत्व का आरोप करके अध्यास करके अभिधा के द्वारा ही होती है, अतः लक्षणा शक्ति अभिधा शक्ति से पृथक् नहीं है। जैसा भर्तृहरि ने वाक्य पदीय में लिखा है कि 'अर्थ मात्रं विपर्यस्तं शब्दः स्वार्थे व्यवस्थितः।' शब्द अपने अर्थ में व्यवस्थित है अर्थात् शक्यतावच्छेदकधर्म जैसे अभिधा स्थल में था वैसे ही लक्षणा स्थल में भी है किन्तु धर्मी मात्र बदल गया है। पहले धर्मी प्रवाह था, अब तीर हो गया।

इस मत में यह प्रश्न उठता है कि अन्य में अन्य के धर्म का आरोप किसी कारण से ही होगा, निष्कारण नहीं हो सकता है। जैसे अन्य माणवक में अन्य सिंह के क्रूरतादि गुणों के सम्बन्ध से माणवक को सिंह कहा जाता है यह

स्थिति जहाँ हो वह गौण है और जहाँ केवल सम्बन्ध से अन्य का अर्थ अन्य में आरोप किया हो वहाँ लक्षणा होती है। जैसे सामीप्य सम्बन्ध से तीर को गंगा कहा गया है।

गुणतो गुणवृत्तिरिष्यते ह्यपरा लाक्षणिकी तु संगतेः
इति भेदकमस्ति लक्षणागुणवृत्त्योरिति वेदवादिनः (संक्षेप शारीरक)

अतः जब कि आरोप या अध्यास गुणों के सम्बन्ध से या अन्य किसी सम्बन्ध से ही होता है तब आरोप के मूल शक्य सम्बन्ध को ही लक्षणा कह देना पर्याप्त है आरोप तक अनुधावन का कोई फल नहीं है। इसीलिए प्राचीन न्याय सूत्र एवं न्याय वार्तिककार के द्वारा प्रतिपादित आरोप रूप लक्षणा का नवीनों ने परित्याग कर दिया है। आरोप के मूल शक्यसम्बन्ध को लक्षणा माना है।

न्यायदर्शन के प्रणेता गौतम ने आरोप को ही लक्षणा माना है। उनका सूत्र है "सहचरण, स्थान, तादर्थ्य, वृत्त, मान, धारण, सामीप्य, योग, साधना, धिपत्येभ्यो ब्राह्मण, बाल, कट, राज, सक्तु, चन्दन, गंगा, शकटा, ऽन्न, पुरुषेषु अतद्भावे पि तदुपचारः" इति।

ब्राह्मणादि १० अर्थों में अतद्भाव अर्थात् उन धर्मों के न रहने पर भी सहचरण वगैरह कारणों से उन धर्मों का आरोप उपचार है, लक्षणा है। वह उपचार उन धर्मों का आरोप है। आरोप के कारण बतलाते हुए उदाहरण देते हैं। जैसे (पूर्वं ब्रह्मदण्डान् भोजय) भोजन कराने का प्रसंग जब आया तब व्यवस्था के लिए कहा कि पहले ब्रह्मदण्डों को भोजन कराओ। (ॐ ब्रह्म है। उससे युक्त दण्ड ब्रह्मदण्ड हुआ। उस अर्थ को कहने वाला शब्द ब्रह्मदण्ड है) इसी प्रसंग में कहा कि यष्टियों का प्रवेश कराओ। यहाँ ब्राह्मण भोजन के समय यष्टियों का प्रवेश बनता नहीं अतः उन ब्राह्मणों के साथ यष्टियों का नियत साहचर्य होने से उनमें यष्टित्व का आरोप किया। इसी तरह खटिया चिल्लाती है, मंच हसते हैं। यहाँ पर खटिया बैठने की वस्तु है, अतः खटियापन का आरोप बैठने वाले बालकों में किया। वीरणों में बैठते हैं। यहाँ चटाई बनाने के योग्य तृणों का नाम वीरण है। चटाई बनाने के लिए लाए हुए वीरणों का धर्म वीरणत्व का आरोप कट में तादर्थ्य के कारण किया है।

राजा यम है। यहाँ राजा में यमत्व का आरोप उसके वृत्त अर्थात् क्रूर अनुशासन के कारण किया है। सक्तु प्रस्थ है। यहाँ सक्तुओं में प्रस्थत्व का आरोप उनके प्रस्थ परिमाण के कारण है।

चन्दन तुला है। यहाँ चन्दन, तुला से धारण किया होने से चन्दन में तुलात्व आरोप है।

गंगा में गायें चरती हैं। यहां सामीप्य के कारण तीर में गंगात्व का आरोप है।

शकट कृष्ण है। यहाँ कृष्ण गुण के योग से शकट में कृष्णत्व का आरोप है। अन्न ही प्राण है। यहाँ अन्न प्राणों के साधन हैं अतः अन्न में प्राणत्व का आरोप है। यह पुरुष कुल है, यहाँ पुरुष कुल का अधिपति है। अतः आधिपत्य के कारण पुरुष में कुलत्व का आरोप किया।

इसी तरह "आरोप रूप लक्षणा" का समर्थन न्यायवार्तिककार उद्योतकर ने भी किया है। जैसे साहचर्य का अर्थ है यष्टि के साथ सम्बन्ध। उस सम्बन्ध से "यष्टिकावान्" यही बन सकता है, न कि यष्टिका। यष्टिकान् यह तो मुख्य ही प्रयोग है। अतः उपचार का बीज कुछ और ही है। वह क्या है ? बतलाते हैं। यष्टिका में यष्टिका शब्द का प्रयोग यष्टिकात्व जाति के कारण है। ब्राह्मण के हाथ में रहने वाली यष्टिका में संयुक्तसमवेता जाति का ब्राह्मण में समवाय सम्बन्ध से आरोप करके ब्राह्मण को यष्टिका कहा है।

यह आरोपरूप लक्षणा का स्वरूप सूत्र एवं वार्तिककारों के द्वारा प्रतिपादित है।

और भी बात है कि अन्य में अन्य के धर्म का आरोप किसी मतलब से ही, प्रयोजन से ही होता है, बिना प्रयोजन के आरोप होगा ही नहीं। यह सिद्धान्त है। किन्तु लक्षणा तो प्रयोजन शून्या निरूढ़ा भी होती है। तब आरोप को लक्षणा कैसे कह सकते हैं ?

और भी बात है। आप तो सभी जगह आरोप ही को लक्षणा कहेंगे। तब अध्यवसाना लक्षणा का भेद कैसे हो सकता है। अगर कहें कि वहां भी हम आरोप करेंगे, तब सारोपा एवं साध्यवसाना का विनिगमक क्या होगा ? और काव्यप्रकाशकारादि सम्मत "जहां विषय एवं विषयी दोनों शब्द से निर्दिष्ट रहते हैं, वहाँ सारोपा होती है" यह सारोपा का लक्षण आप मान नहीं सकते। क्योंकि आप 'गंगायां घोषः' 'कुन्ताः प्रविशन्ति' में भी जहाँ केवल विषयी ही हैं, विषय (तीर) नहीं है। वहां भी सारोपा करते हैं अर्थात् वहाँ भी सारोपा लक्षणा मानते हैं।

और भी बात है। साध्यवसाना स्थल में भी आरोप मानेंगे तब "शुद्धभेदयोरन्यवैलक्षण्येन अव्यभिचारेण चेति" इस काव्यप्रकाश की व्याख्या में आपने जो लिखा है कि कारण से कार्य का भेद मालूम पड़ने पर व्यभिचार की संभावना हो सकती है, अतः सारोपा में अव्यभिचार रूप फल नहीं हो सकता है। साध्यवसाना में तो भेद हट जाता है प्रत्युत अभेद मालूम पड़ता है। अतः व्यभिचार की शंका भी नहीं हो सकती है। क्या यह लिखना बनेगा ? कभी नहीं बनेगा।

और भी कारण है। आपने "गौणी का एक भेद लक्षणलक्षणा और है अतः "लक्षणा तेन षड्विधा" लक्षणा छः प्रकार की ऐसी न कह कर सात प्रकार की कहना उचित है।" इस प्रकार के उत्तर में लिखा है कि उपादान

लक्षणा से अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनि का, लक्षणलक्षणा से प्रथम अतिशयोक्ति का, और शुद्ध सारोपा एवं शुद्ध साध्यवसाना से हेत्वलंकार का निरूपण करेंगे। अतः षड्विधा कहना ही सफल है, ऐसे कहने का क्या मूल्य है जब कि साध्यवसाना स्थल में भी आरोप ही मानेंगे।

'षड्विधेति। न च गौण्यां लक्षणलक्षणात्वांगीकारेण सप्तविधत्वमुचितमिति वाच्यम्। अत्रोपादानलक्षणायामर्थान्तरसंक्रमितात्यन्ततिरस्कृतवाच्यौ, सारोपा-साध्यवसानाभ्यां रूपकप्रथमातिशयोक्ती, शुद्धाभ्यां च ताभ्यां हेत्वलंकारं निरूपयिष्यतीति षड्भेदकथनमेव सफलम्'। इति। काव्यप्रकाशमूल की व्याख्या में उद्योत। पृष्ठ ५२।

'अतिशयोक्तौ च नातिव्याप्तिः। अतिशयोक्तेः साध्यवसानलक्षणामूलकत्वात्'। रूपक के लक्षण की व्याख्या में, पृष्ठ ४६४।

रूपक का ऐसा लक्षण करने से अतिशयोक्ति के लक्ष्य में रूपक का लक्षण नहीं जायगा अतः अतिव्याप्ति दोष नहीं होगा। क्योंकि अतिशयोक्ति साध्यवसाना लक्षणा मूलक है। इत्यादि हेतुओं से शक्यतावच्छेदक का आरोप लक्षणा है, यह मत भी असंगत है।

प्रसंगवश उदाहरण की व्याख्या

इस मत के अनुसार दिये हुए उदाहरण का भी दिग्दर्शन करा देना अप्रासंगिक नहीं होगा। यद्यपि उदाहरणों को आगे लिखेंगे तथापि यहां लिखना आवश्यक हो गया। जैसे :—

कचतस्त्रस्यति वदनं, वदनात्कुचमण्डलं त्रसति।
मध्याद्बिभेति नयनं, नयनादधरः समुद्विजति॥

यहाँ इस पद्य की वर्णनीया कामिनी रुष्ट है। जो केशपाश पहले विभिन्न वर्ण के सुगन्धित पुष्पों से गूंथा हुआ धम्मिल्ल था वह आज गुस्से के कारण गूंथा हुआ नहीं है, वह बिखरा हुआ है, अतः वह केशपाश वदन को आक्रान्त किये हुए है। यह रोष शत्रु पर नहीं है। प्रणयी के ऊपर रोष है, वह भी प्रणयिनी का है अतः मुंह को प्रणयी की ओर न करके नीचे की ओर किए हुए है फलतः ऊपर का भाग झुका हुआ होने से नीचे कुच भाग भी नत हो गया है और कमर रोष के आवेश में संचलन से कभी-कभी लचक जाती है। नयन ईषद्रक्त हो गये हैं और ओठ क्रोध से कांप रहे हैं। यह रुष्ट नायिका का स्वरूप है।

कवि सम्प्रदाय में नायिका के मुख की कभी चन्द्रमा से तुलना करते हैं, कभी मुख में चन्द्रत्व का आरोप करते हैं, इत्यादि प्रसिद्ध है। बालों का मुख पर बिखरना मानो राहु का चन्द्रमा पर आक्रमण है। अतः राहु से चन्द्र को त्रास होने को कच से मुख डरता है, लिखा है। चन्द्रमा से कमलों

का संकुचित होना भी कवि समय सिद्ध है। अतः वदन से कुचमण्डल का त्रस्त होना वर्णित है।

नायिकाओं के वर्णन में नायिकों को गजराज गति और मृगराज कटि कहा जाता है अर्थात् उनकी गति हाथियों की सी मन्द है और उनकी कमर मृगराज की सी क्षीण है। और नायिका को मृगनयना हरिणशावक लोचना कहा जाता है अर्थात् उनके नेत्र मृग के से (चंचल) हैं। अतः मृगराज से मृग का डरना स्वभाव सिद्ध है। अधर की तुलना पल्लव से करते हैं या उसपर पल्लवत्व का आरोप करते हैं। पल्लव हरिण का खाद्य है, अतः नयन से अधर डरता है, ऐसा लिखा है।

फलतः प्रथम वाक्य में कचों पर राहुत्व का आरोप है, वदन में चन्द्रत्व का आरोप है। दूसरे वाक्य में वदन में चन्द्रत्व का आरोप है और कुचमण्डल में कमलत्व का आरोप है। तीसरे वाक्य में मध्यकटि में मृगराजत्व का आरोप है और नयन में मृगत्व का आरोप है। चौथे वाक्य में नयन में मृगत्व का आरोप है, अधर में पल्लवत्व का आरोप है। इस तरह यहाँ रूपक समुदाय है, यह रूपक समुदाय व्यंग्य है।

कच में राहुत्व के आरोप का फल है, कचों का नीलिमातिशय, वदन में चन्द्रत्व के आरोप का फल है बदन का कामी के हृदय को अधिक आकृष्ट करना। त्रास का व्यंग्य है छिप जाना। बालों का वदन पर बिखर जाने से वदन ढँक जाता है। यह प्रथम वाक्य की कथा है। द्वितीय वाक्य में वदन में चन्द्रत्व के आरोप का फल है कि रोष में भी मुख की कान्ति बढ़ी है, कुछ भी फीकापन नहीं है। कुचों पर कमलत्व के आरोप का फल है, छाती उभरी हुई है, कुच पीन है। त्रास का व्यंग्य है संकुचित होना। मध्य में मृगराजत्व के आरोप का फल है जैसे मृगराज सब पशुओं का राजा है, सब पशुओं में महत्व शाली है, उसी तरह मध्य भाग सब अवयवों का केन्द्र बिन्दु है, अतः सबसे स्पृहणीय है। नयन में मृगत्व के आरोप का फल है नायिका के नयन वस्तुतत्व के अन्वेषक हैं,, इनसे कोई बात ओझल नहीं हो सकती, कोई स्थिति छिप नहीं सकती। यहाँ विभेति का व्यंग्य है फीके पड़ जाना, मन्द पड़ जाना। मध्यभाग का कभी कभी लचक जाना इतना स्पृहणीय है कि नयन भी उसके सामने फीके पड़ जाते हैं। मन्द पड़ जाते हैं। चतुर्थ वाक्य में नयन में मृगत्व के आरोप का फल पूर्ववत् है। अधर में पल्लवत्व के आरोप का फल है। कामिनियों का अधर अमृत कला का आश्रय है, पल्लव स्वरूपता में वह अमृतकला सुरक्षित रह सकती है। समुद्विजति का भाव है (ओविजी भय चलनयोः धातु से समुद्विजति बना है। इसका अर्थ भय और चलना है, यहाँ चलना ही गृहीत है) नयनरूपी मृग (अन्वेषणे) बुद्धिमान् के पीने के लिए अधर पल्लव में अमृतकला संचलित है, स्पन्दायमान है।

प्रासंगिक समर्थन

दुग्ध्वा पयः पत्रपुटे मदीयं पुत्रोपभुंद्क्ष्वेति समादिदेश। पत्र पुट में मेरे दूध का दोहन करके हे पुत्र ! पी लो। ऐसा कामधेनु ने दिलीप को आदेश किया।

वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं शिरसा नमामि। वट के पत्रपुट में सोये हुए बालक मुकुन्द को प्रणाम करता हूँ इत्यादि स्थलों में पत्र में वस्तु का सुरक्षित रहना सिद्ध है।

प्रासंगिक उदाहरण का उपसंहार

यह ऊपर निर्दिष्ट व्याख्यान सकल कवि सम्मत प्रशस्त मार्ग के अनुसार है। आप ने शक्यतावच्छेदक कचत्व का आरोप राहु में, वदनत्व का आरोप चन्द्र में, और तो और मध्यत्व का आरोप मृगराज में, नयनत्व का आरोप कमल में करके सकल विद्वत्समाज के लिए उपहसनीय वस्तु का उपस्थापन ही किया। कोई भी किसी भी प्रकार शास्त्रानुकुल समन्वित पथ उपस्थित नहीं किया। अतः विचारणीय है।

यह तो हुआ पृथक् पृथक् पदों में लक्षणा के स्वरूप का निदर्शन। किन्तु सम्पूर्ण श्लोक का भाव यह है कि कोई चाटुकार प्रणयी अपनी रुष्ट प्रणयिनी को प्रसन्न करने के लिए उसकी प्रशंसा करता है कि आपके अवयवों के सम्बन्धी वस्तु जैसे कच एवं आपके अवयव दोनों बहुत ही महनीय हैं। अपनी विलक्षण महत्ता से एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। तब मादृश जनों को प्रभावित करके वशीभूत कर लेवें तो आश्चर्य ही क्या है। विलक्षण महत्ता क्या है, उसकी व्याख्या ऊपर दिखा चुके हैं।

साहित्यिक मत में लक्षणा का स्वरूप

तात्पर्य की अनुपपत्ति होने पर रूढ़ि या प्रयोजन के बल पर प्रतिपाद्य अर्थ के सम्बन्धी अर्थ का प्रतिपादन करने वाली जो शब्द की आरोपित वृत्ति है, उसका नाम लक्षणा है।

आलंकारिक मत में लक्षणा पदवृत्ति एवं वाक्यवृत्ति दोनों है, अतः प्रतिपादन के योग्य अर्थ प्रतिपाद्य कहा है। वह अर्थ यदि अभिधा से प्रतिपाद्य होगा तो अभिधेय कहलाएगा और यदि वाक्य से वह अर्थ प्रतिपाद्य हुआ तो वाक्य प्रतिपाद्य कहलाएगा। प्रतिपाद्यत्व अभिधेय, लक्ष्य, व्यंग्य, ज्ञाप्य, एवं बोध्य सभी में रहेगा, अतः वाक्य ज्ञाप्य या वाक्य बोध्य भी प्रतिपाद्य कहलाएगा।

रूढ़ि या प्रयोजन के बल पर कहने का अभिप्राय है। जैसे "घट घट व्यापक राम" इस वाक्य में दो बार घट शब्द का प्रयोग क्यों किया ? क्या इसका यह मतलब है कि कुम्हार ने जितने घड़े बनाए हैं उन सब में भगवान् राम व्याप्त हैं ? इस तरह अर्थ करने पर घट-घट व्यापक राम इस वाक्य

का अर्थ संगत हो गया। किन्तु यह मुख्य अर्थ विवक्षित नहीं तब वक्ता का तात्पर्य क्या है ? किस तात्पर्य से किस अभिप्राय से वक्ता ने इस शब्द का प्रयोग किया है। इसका निर्णायक कौन ? इस समस्या का हल करने के लिए लक्षण में "रूढ़ि या प्रयोजन के बल पर" कहा। इस तरह रूढ़ि या प्रयोजन तात्पर्य के निर्णायक हैं।

भगवती श्रुति कहती हैं कि "तत्सृष्ट्वा तदेवानु प्राविशत्" सृष्टि की रचना करके ईश्वर उसमें प्रविष्ट हो गया। कण-कण की रचना ईश्वर की रचना के बाहर कुछ भी नहीं है अर्थात् ईश्वर सब जगह व्याप्त है।

इस शास्त्रीय सिद्धान्त के आधार पर यह बात रूढ़ हो गयी है कि "घट घट व्यापक राम"। मुख्यार्थ घड़े की अविवक्षा में रूढ़ि के बल पर घट घट की लक्षणा कण-कण में है।

प्रयोजनवती लक्षणा का उदाहरण देते हैं "गंगायां घोषः" यहां पर गंगा शब्द की तीर में लक्षणा है, शीतलता पावनता प्रयोजन है। यह पदगत लक्षणा है। वाक्य में लक्षणा का उदाहरण "मन चंगा तो कठौती में गंगा" यहां वाक्य में चंगा पद का मुख्य अर्थ है युवा। युवत्वादि अवस्थाएँ शरीर की होती हैं। मन तो शरीर रहित है। और यहां मन का भी सुखादि का साधन इन्द्रिय रूप अर्थ नहीं है। कठौती का भी अर्थ पात्र विशेष नहीं है। अगर लकड़ी का बना हुआ पात्र लेते हैं तो गंगा का समावेश वहाँ कैसे हो सकता है ? फलतः मन का लक्षणा से अर्थ है मनोवृत्ति भावना, चंगा पद का लक्षणा से अर्थ है पवित्र। कठौती का अर्थ है कठौती में भरा हुआ जल। भावना यदि पवित्र है तो कठौती में भरा हुआ जल भी गंगाजल की तरह पवित्र है। इसका प्रयोजन है कि यह पवित्र है, इसलिए इधर-उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, मन को निगृहीत करना चाहिए।

"रूढ़ि या प्रयोजन के बल पर" कहने का और भी फल

यदि लक्षण में रूढ़ि या प्रयोजन के बल पर नहीं कहेंगे तो "गंगा में घोष" इसमें तात्पर्य के अनुपपन्न होने पर गंगा पद का प्रतिपाद्य अर्थ जो प्रवाह है, उसका सम्बन्धी जैसे संयोग सम्बन्ध से तीर है वैसे ही प्रवाह से युक्त तीर में समवेत तीरत्व भी है। फलतः संयुक्त समवाय रूप से प्रतिपाद्य सम्बन्धी होने से तीरत्व भी लक्ष्य हो जाएगा। यदि रूढ़ि या प्रयोजन का लक्षण में निवेश करते हैं तो तीरत्व में न रूढ़ि है और न तो कोई प्रयोजन है।

"लक्षणा, शब्द की आरोपित वृत्ति है" कहने का फल

गंगा शब्द प्रवाहरूप अर्थ को उपस्थापित करके सफल है, अतः शब्द, बुद्धि एवं क्रिया जब विरत हो जाती है तब उनमें कोई व्यापार नहीं होता है। इस नियम के अनुसार गंगा शब्द तीर का उपस्थापक नहीं होता है। हाँ,

गंगा शब्द से उपस्थापित प्रवाह तीर को लक्षित करता है। इस तरह लक्षणा प्रवाह रूप अर्थ की वृत्ति है न कि शब्द की वृत्ति है। किन्तु वृत्ति, शब्द का ही धर्म होता है, इस सिद्धान्त के अनुरोध से अर्थ के धर्म को शब्द में आरोप करते हैं क्योंकि अर्थ, शब्द से प्रतिपादित हुआ ही अर्थ का लक्षक होता है।

"तात्पर्य के अनुपपन्न होने पर" कहने का प्रयोजन

"तात्पर्य ज्ञान लक्षणा का बीज है" इस मत को सभी ने माना है, क्योंकि "घट घट में व्यापक राम", "कौओं से दही को बचाओ", "छत्ते वाले जाते हैं" ऐसे सभी उदाहरणों में अन्वय उपपन्न हो जाता है। अतः लक्षणा की आवश्यकता ही नहीं है। किन्तु वक्ता के तात्पर्य विषयीभूत अर्थ "कण-कण में सर्वत्र ईश्वर की सत्ता है", मूषक, बिलाव, बानर, कौए जो-जो भी दही के नाशक हैं उन सबसे दही को बचाओ, एक साथ मिल कर चलने के कारण बिना छत्तेवाले भी छत्तेवाले मालूम पड़ते हैं, इत्यादि अर्थ अभिधा के द्वारा शब्द से नहीं उपस्थापित होते हैं। फलतः "तात्पर्य के अनुपपन्न होने पर" लक्षणा के द्वारा उन-उन अर्थों की उपस्थिति होने से उपर्युक्त "तात्पर्य के अनुपपन्न होने पर" इस अंश का लक्षण में निवेश करना सफल है।

कुछ लोग अन्वयानुपपत्ति को लक्षणा का बीज मानते हैं और उसके लिए "गंगायां घोषः" को उदाहरण देते हैं। परन्तु विचार करने पर मालूम होता है कि न वह बीज है और न वह उसका उदाहरण है।

कहते हैं कि गंगा शब्द का अर्थ जल है, वह घोष का आधार नहीं बन सकता है। अतः गंगा पद से लक्षणा के द्वारा तीर की उपस्थिति होती है।

इस पर विचार यह होता है कि जैसे "गंगायां घोषः" यह अन्वय के नहीं होने से लक्षणा करते हैं वैसे ही "गंगायां गावश्चरन्ति" यहाँ भी तो वही गंगायां पद है, कैसे अन्वय हो जाता है और लक्षणा क्यों नहीं होती है? अगर कहें कि यहाँ सामीप्यार्थक सप्तमी है अतः गंगा के समीप गायें चरती हैं ऐसा अर्थ होने से कोई अनुपपत्ति नहीं है, तब यहाँ भी वही सप्तमी है और गंगा के समीपवर्त्ती घोष है। इस तरह अन्वय हो जाता है। इसलिए लक्षणा की क्या आवश्यकता है?

इसके सिवाए "स घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्" इस गीता के श्लोक में जैसे घोष पद का अर्थ ध्वनि है उसी तरह गंगायां घोषः इसमें भी घोष पद का अर्थ ध्वनि है। जल में कलकलरव का होना स्वाभाविक है। इस तरह न यहाँ अन्वयानुपपत्ति है और न लक्षणा है।

इस पर प्रश्न उठता है कि तात्पर्यानुपपत्ति लक्षणा का बीज है और गंगायां घोषः इसमें गंगापद की तीर में लक्षणा है, इसका आधार क्या है? इसका सरल उत्तर यह है। एक सर्वसम्मत नियम है कि पद से पदार्थ की

उपस्थिति होने पर उसका अन्वय बोध अर्थात् शाब्द बोध अवश्य हो जाता है। अगर पद से पदार्थ की उपस्थिति होने पर अन्वय बोध नहीं होता तो "अग्नि से सींचता है" इस वाक्य से शाब्द बोध तो हुआ ही नहीं, तब यह वाक्य संगत नहीं है यह कहना कैसे बनता है? अतः सिद्ध है कि पद से पदार्थ की उपस्थिति होने पर अवश्य ही अन्वय बोध होता है। हाँ, उस प्रकार के अर्थ में वक्ता का तात्पर्य नहीं रहता है। शाब्द बोध हुए बिना यह अर्थ वक्ता के तात्पर्य का विषय नहीं है, यह कहना कैसे बन सकता है? अतः अन्वयानुपपत्ति कोई वस्तु नहीं है। जब उसमें वक्ता का तात्पर्य नहीं है, किसी अन्य अर्थ में वक्ता का तात्पर्य है, तब वह प्रथम प्रतीत अर्थ अप्रामाणिक है, यह समझना स्वाभाविक है।

अब यह स्थिति उत्पन्न हो गयी कि जिस अर्थ में वक्ता का तात्पर्य है वह अर्थ मिले कैसे? क्योंकि उस अर्थ में संकेत नहीं होने से अभिधा शक्ति से वह अर्थ मिल नहीं सकता। अतः उस तात्पर्यविषयीभूत अर्थ की उपस्थिति के लिए लक्षणा शक्ति की उपासना करनी पड़ती है।

अब पुनः प्रश्न उठता है कि अमुक अर्थ में वक्ता का तात्पर्य है, अमुक में नहीं, इसका विनिगमक कौन? उत्तर :—सिद्धान्त है कि इस तात्पर्य के नियामक रूढ़ि या प्रयोजन है।

इस बात को उदाहरण से हम समझाते हैं। जैसे "गंगायां घोषः" इस स्थल में "गंगायां गावश्चरन्ति" गंगा के समीप में गायें चरती हैं, "गुरौ वसति" गुरु के समीप में रहता है, इत्यादि उदाहरणों की तरह गंगा के समीप में घोष है ऐसा अर्थ हो सकता है और संगति भी बैठ जाता है। तब भी लक्षणा करते हैं अवश्य कोई प्रयोजन है। एक हेतु।

दूसरा हेतु है—गंगा के तीर पर पैदा होने वाले पेड़ों की छाया या वहाँ पर खड़े हुए प्राणियों की छाया गंगा में पड़ती है, उसी तरह घोष की भी छाया गंगा में पड़ती है। इसी को देख कर ऐसी प्रतिति होती है कि मानो गंगा में वे पेड़ हैं, मानो गंगा में प्राणी हैं, गंगा में घोष है। इस तरह जल में प्रतिबिम्बित वस्तु का जलाशय में रहने का वर्णन कवि लोगों ने अपने काव्यों में किया है। जैसे नैषधीयचरित में श्रीहर्ष ने वर्णन किया है :—

तटान्तविश्रान्ततुरंगमच्छटा-स्फुटानुबिम्बोदयचुम्बनेन यः।
बभौ चलद्वीचिकशान्तशातनैः सहस्रमुच्चैःश्रवसामिवाश्रयन् ॥

यहाँ महाराज नल के बगीचे के तालाब का वर्णन है। नल के घोड़ों का समूह उस तालाब के तीर पर पहुँचा है, उनकी परछाई जल में पड़ रही है, उसी को लेकर कवि ने वर्णन किया है। तीर पर स्थित घोड़ों के समुदाय का प्रतिबिम्ब जल में पड़ रहा है जिससे ऐसी शोभा हो रही है कि हजारों उच्चैःश्रवा घोड़े उस तालाब में आश्रय पाकर रहते हैं।

ऐसे ही माघ कवि ने भी अपने काव्य के तृतीय सर्ग में वर्णन किया है। अस्तु।

इस तरह बिना लक्षणा के संगति बैठ जाती है, तब भी लक्षणा कहते हैं, अवश्य कोई प्रयोजन है।

तीसरा हेतु है कि घोष पद की लक्षणा मछली अर्थ में करने से भी संगति हो सकती है तब फिर गंगा पद में ही लक्षणा क्यों? तो अवश्य कोई प्रयोजन है।

चौथा हेतु है कि गंगाजल में घोष है अर्थात् कलकल ध्वनि है, इससे भी संगति हो जाती है तब लक्षणा की क्या आवश्यकता है? अवश्य कोई प्रयोजन है।

पांचवां हेतु है कि गंगाजल में घोष याने ग्वालों का गांव कैसे बस सकता है? इसके लिए गंगा पद की गंगा पुल में या नौका में लक्षणा करके उस पुल पर या नौका पर गांव बस सकता है। इससे भी संगति बैठ सकती है। तब तीर रूप अर्थ ही लक्ष्य क्यों? अवश्य ही कोई प्रयोजन है।

वह प्रयोजन यह है कि ग्रीष्म ऋतु व्याप्त है, मित्रों में परस्पर वार्तालाप हो रहा है कि क्या किया जाए, बड़ी गरमी है। बिना ताप के आनन्द से रहना भी मुश्किल है। तब तक किसी मित्र ने कहा कि आप हमारे घर में आइए, वहां रहिए क्योंकि हमारा गांव गंगा में है। जिस प्रयोजन शीतलता को आप चाहते हैं वह शीतलता आपको वहाँ मिलेगी।

यद्यपि ऊपर निर्दिष्ट पांचों अर्थों को लेने से संगति उस वाक्य की अवश्य हो जाती है किन्तु जिस प्रयोजन को मन में रख कर वक्ता ने इस वाक्य का प्रयोग किया था वह तात्पर्य नहीं सिद्ध हो रहा था और जब वह अर्थ मिला तब तात्पर्यसिद्ध हो गया। अतः तात्पर्यानुपपत्ति लक्षणा का बीज है। यह सिद्धान्तसिद्ध है। अब शंका होती है कि तात्पर्य के अनुपपन्न होने पर लक्षणा आती है तब लक्षणा अनुपपत्ति को मिटाने के लिए तात्पर्य का प्रकाश या तात्पर्य विशिष्ट का प्रकाश क्यों न करे। इसका उत्तर व्यंजना प्रकरण में कहा जाएगा।

"लक्षणावृत्ति पद एवं वाक्य दोनों में है"—यह सिद्धान्त

नैयायिक लक्षणा को पद की ही शक्ति मानते हैं, वाक्य की नहीं मानते हैं। वे कहते हैं कि जैसे अभिधा शक्ति पद ही में है वैसे ही लक्षणा भी पद ही में रहती है। क्योंकि शक्यसम्बन्ध ही लक्षणा है। वाक्य में अभिधाशक्ति के न होने से शक्य सम्बन्ध रूप लक्षणा का स्वयमेव अभाव है।

मीमांसक वाक्य में लक्षणा मानते हैं। ये कहते हैं कि यदि ऐसा न मानेंगे तो "गभीरायां नद्यां घोषः" गभीर नदी में घोष है। यहाँ पर क्या हालत होगी? क्योंकि गभीर पद में यदि तीर की लक्षणा करते हैं तो तीर नदी तो नहीं है, अतः

तीर का नदी के साथ अन्वय नहीं होने से नदी पद अनन्वित रह जाएगा। अगर नदी पद की तीर में लक्षणा करते हैं तो तीर गभीर नहीं है, इसलिए तीर का गभीर के साथ अन्वय नहीं होने से गभीर पद अनन्वित रह जाएगा। अगर दोनों पदों में गभीर पद में गभीर तीर की, नदी पद की नदी तीर में लक्षणा मानते हैं तब गहरी नदी के तीर पर घोष है, ऐसी विशिष्ट प्रतिति नहीं होगी। और इसका कोई विनिगमक नहीं है कि नदी पद की गभीर नदी तीर में लक्षणा मान ली जाय और गभीर पद तात्पर्य ग्राहक मान लिया जाए। या गभीर पद की गभीर नदी तीर में लक्षणा मान ली जाय और नदी पद तात्पर्य ग्राहक मान लिया जाए।

यह भी नहीं कह सकते हैं कि नदी द्रव्य है और तीर भी द्रव्य है। अतः दोनों का साक्षात्संयोग सम्बन्ध होने से नदी पद की तीर में लक्षणा उचित है। क्योंकि "गुणे शुक्लादयः पुंसि गुणिलिंगास्तु तद्वति" गभीर पद गुणवाचक ही है यह बात नहीं है जैसे शुक्लादि की स्थिति है वैसी ही गभीर की भी है। अतः उनकी तरह गभीर पद गुणीवाचक भी है। अतः तीर के साथ गुणी का साक्षात्संयोग सम्बन्ध है। अतएव उस गभीर पद में भी तीर की लक्षणा हो सकती है।

फलतः पहले गभीर एवं नदी का अन्वय बोध हो जाएगा, उसके बाद उसमें घोष की अधिकरणता बाधित है, ऐसा ज्ञान होने पर समुदाय में अर्थात् "गभीरायां नद्याम्" इस वाक्य में लक्षणा मानना आवश्यक है। वाक्य में लक्षणा मानने से अर्थवाद वाक्यों की प्राशस्त्य में लक्षणा है, यह सिद्धान्त भी समन्वित हो गया। और "छत्रिणो यान्ति" यहाँ पर भी छत्रिन् में छत्र प्रकृति एवं इन् तथा जस् प्रत्ययों की कोश एवं व्याकरण से पृथक् पृथक् अर्थ में शक्ति प्रसिद्ध है इस नियम के अनुसार छत्रिणः यह पदसमूह रूप वाक्य है और वाक्य में अभिधा शक्ति है नहीं। अतः शक्यसम्बन्धरूप लक्षणा का उदाहरण कैसा ? यह शंका तथा छत्र पद की एक सार्थ में लक्षणा है इन् प्रत्यय का अर्थ है सम्बन्धी अतः एक साथ वाले जाते हैं, यह अन्वय संगति हुई। या इन् प्रत्यय की एक सार्थ में लक्षणा है। छत्रपद तात्पर्यग्राहक है इत्यादि नानावाद सब समाप्त हो जाते हैं। अतः शक्यसम्बन्धो लक्षणा है, इसकी अपेक्षा सामान्य रूप से लघुभूत प्रतिपाद्यसम्बन्ध का नाम लक्षणा है, यही युक्त होगा।

इन सब झगड़ों की अपेक्षा वाक्य में लक्षणा मानना ही ठीक है। 'छत्रिणो यान्ति' यहाँ छत्रि की ही एक सार्थ वाहित्व रूप सम्बन्ध से छत्री, अछत्री के समुदाय में लक्षणा होती है। और "नीलो द्विरेफः" इन दोनों पदों में नैयायिक लक्षणा मानता ही है। अतः वाक्य में लक्षणा होती है, यही सिद्धान्त है। "विषं भुंक्ष्व" यहाँ पुत्र के प्रति पिता के कहे हुए वाक्य में विष को खाओ कहना नहीं बन सकता है। अतः लक्षणा होती है कि इस के घर में मत जाओ और इस का फल है इस के घर में भोजन करना विष के खाने से भी अधिक अनिष्टकारी है।

लाक्षणिक पद भी अनुभावक होता है

पदों का स्वभाव है कि वे दूसरे पद के अर्थ से मिलकर अपने अर्थ के अनुभव के जनक होते हैं। अतः वे पद अनुभावक होते हैं। यदि दूसरे पद के अर्थ से अपने अर्थ का मिलान नहीं होता हो तो वह पद अनुभावक नहीं होते हैं। (अर्थात् अनुभव का) शाब्दबोध का जनक नहीं होता है। इससे एक सिद्धान्त सा बन गया है कि शक्तिमत्पद ही अनुभावक है। लाक्षणिक पद अनुभावक नहीं है। "लाक्षणिकं पदं नानुभावकम्"। जैसे "देवदत्तो ग्रामं गच्छति" देवदत्त गांव को जाता है यहाँ इस वाक्य में देवदत्तादि पद अभिधा शक्ति के द्वारा उपस्थित अपने अर्थों का एक दूसरे के अर्थों से मिलान कर लेते हैं। अतः ये पद अनुभावक हैं। किन्तु 'गंगायां घोषः' इत्यादि स्थलों में जहाँ लक्षणा होती है वहाँ गंगा पद का अर्थ घोष पद के अर्थ से मिलान नहीं करता है, इसका दूसरे से अन्वय नहीं होता है। अतः वह अनुभावक नहीं है। ऐसा कुछ लोगों का कहना है। किन्तु ऐसी बात नहीं है।

यदि यह सिद्धान्त होता तो गंगापद से उपस्थित तीर रूप अर्थ का घोष पद के अर्थ के साथ प्रतियोगी रूप से अन्वय नहीं होता। और अन्वय हुए विना शीतलता वगैरह की प्रतीति भी नहीं होती। अगर यहाँ लक्षणा करने पर भी जिसके लिए लक्षणा की जाती है वह फल प्रतीत न होवे तो लक्षणा करना ही व्यर्थ है। अतः लाक्षणिक पद भी अनुभावक है, अन्वय के अनुभव का जनक है। अतः लाक्षणिकं पदं नानुभावकम् यह प्रवाद मात्र है, सिद्धान्त भूत नहीं है।

लक्षणा के भेद

लक्षणा दो प्रकार की है—निरूढ़ा और प्रयोजनवती। ये दोनों भी दो प्रकार की हैं। निरूढ़ा शुद्धा १, निरूढ़ा गौणी २। प्रयोजनवती शुद्धा प्रयोजनवती गौणी। प्रथम दोनों प्रकार की निरूढ़ाओं के कोई भेद प्रभेद नहीं है। प्रयोजनवती शुद्धा एवं प्रयोजनवती गौणी के भेद प्रभेद होते हैं। जैसे शुद्धा के १–उपादानलक्षणा, २–लक्षितलक्षणा ३–सारोपा और ४–साध्यवसाना चार भेद होते हैं। और गौणी के सारोपा १ व साध्यवासना २ भेद होते हैं। इस तरह लक्षणा के कुल भेद आठ होते हैं। कहीं-कहीं उपादान को अजहल्लक्षणा, लक्षितलक्षणा को जहल्लक्षणा कहते हैं।

इनके उदाहरण

शुद्धा निरूढ़ा के उदाहरण हैं सरसों का, चमेली का, आंवले का तैल है। तैलपद का अभिधेय अर्थ है तिलों को घाणी में पेरने से निकला हुआ स्नेह पदार्थ। तब सरसों का तैल यह कहना कैसे बन सकता है? किन्तु प्रसिद्धि हो गयी है। और भी बात है। सरसों को घाणी में पेरने से निकले हुए स्नेह

पदार्थ का अपना कोई नाम ही नहीं है सिवाए तैल के। अतः उसके स्नेह को भी तैल कहना निरूढ़ हो गया।

गौणी निरूढ़ा के उदाहरण हैं लावण्य, चित्रतुरग एवं चित्रगजादि। लावण्य पद का अर्थ है लवण रस का धर्म नमकीनपना। किन्तु जैसे दाल में, तरकारी में यदि नमक नहीं रहे तो वे फीके मालूम पड़ते हैं और नमक के रहने से स्वादु हृदयंगम हो जाते हैं वैसे ही नायिका के मुख में हृदय को स्पर्श करने वाली वस्तु नहीं हो तो कोई उसकी तरफ कोई ताके भी नहीं, किन्तु जब वह वस्तु रहती है तब भौरों के अस नायक लोग मंडराए रहते हैं। अतः हृदयस्पर्शित्वरूप सादृश्य के कारण नायिका की परम शोभा में लावण्य पद रूढ़ हो गया। आलेख्य गज़, फोटो की नायिका, चित्र में घोड़ा ये सब आकार साम्य से हाथी, नायिका, अश्व में निरूढ़ हो गये हैं। शुद्धा सारोपा के "आयुर्घृतम्" आदि बहुत से उदाहरण हैं। घी आयु है, नदी पुण्य है, चोर भय है, प्रिया सुख है, जूवा वैर है, गुरु ज्ञान है, ब्राह्मण पूजन श्रेय है। इन्हीं उदाहरणों में से यदि विषयवाचक पदों घृत, नदी वगैरह को हटा कर यह आयु ही है, यह पुण्य ही है इत्यादि रूप से कहा जाए तो ये ही शुद्धा साध्यवसाना के उदाहरण हो जाते हैं।

सारोपा का प्रयोजन अर्थात् फल है अन्य बादाम वगैरह की अपेक्षा विलक्षणरूप से घी आयु का जनक है। साध्यवसाना का फल है कि घी से आयु बढ़ने में कोई सन्देह नहीं है।

गौणी सारोपा के 'मुखं चन्द्रः' गौर्वाहीकः उदाहरण हैं। गौणी साध्यवसाना के मुखमिदम, गौरयम् उदाहरण हैं। गौणी सारोपा में चन्द्रताद्रूप्य, गोताद्रूप्य, प्रतीति अर्थात् चन्द्रगताह्लादकत्वादिगुणसजातीयगुणवत्वज्ञान, गोगतजड़त्वादि-गुणसजातीयगुणवत्वज्ञान से चन्द्रपद का लक्ष्य मुख है, गोपद का लक्ष्य वाहीक है, लक्षणा का फल मुख स्पृहणीय है, अतिशय कामोद्दीपक है, वाहीक आदरणीय नहीं है, अति अनादरणीय है, यह गौणी साध्यवसाना का फल है।

उपादान लक्षणा के उदाहरण 'कुन्ताः प्रविशन्ति' 'श्वेतो धावति' हैं। कुन्त धारी के प्रवेश में (रहने वाला) वक्ता का तात्पर्य कुन्तों के प्रवेश से उपपन्न नहीं होता है, अतः कुन्तरूप वाच्यार्थ भी कुन्तधारीरूप लक्ष्यार्थ में प्रविष्ट है अतः उपादान लक्षणा है। कुन्तधारियों को कुन्त पद से कहने का अभिप्राय है, फल है कि जड़ कुन्तों की तरह उनको वेधयोग्यत्व एवं वेधायोग्यत्व की प्रतीति नहीं है। अतः निर्दयप्रहर्तृत्व ही लक्षणा करने का मूल है। "श्वेतो धावति" इसमें सफेद गुण वाला घोड़ा और घोड़ों की अपेक्षा इतना तेज दौड़ता है कि घोड़े के अवयव नहीं दिखाई पड़ते हैं, सफेद ही दौड़ता मालूम पड़ता है। अतः घोड़े के अवयवों के नहीं दिखाई पड़ने का हेतु तेज दौड़ना ही फल है। साहित्यदर्पणकार ने इसको रूढ़ि का उदाहरण लिखा है। इसकी बात वे ही जाने कि क्यों लिखा।

लक्षितलक्षणा का उदाहरण "गंगायां घोषः" इसको देते हैं वह ठीक नहीं है क्योंकि प्रश्न उठता है कि यहाँ गंगापद से गंगातीर उपस्थित होता है या तीर मात्र उपस्थित होता है ? गंगापद से जब गंगातीर उपस्थित होता है तभी यमुनादि अन्य नदियों के तीर की अपेक्षा गंगा की विलक्षणता के कारण गंगातीर में धर्मों की प्रतीति हो सकती है जो कि वक्ता को विवक्षित है। विवक्षित अर्थ की अनुपपत्ति होने पर ही लक्षणा की उपासना की जाती है, वह विवक्षित अर्थ तभी मिल सकता है जब गंगापद से गंगातीर की उपस्थिति है। अतः गंगापद की लक्षणा गंगातीर में है। अगर गंगापद से तीरमात्र की उपस्थिति मानते हैं, तब प्रतियोगितया घोष में अन्वित होने वाला तीर, यमुना वगैरह का तीर क्यों न लिया जाए, इसका निवारक कौन ? अगर कहें कि वह गंगापद ही है तब इसका अर्थ हुआ कि गंगातीर रूप अर्थ गंगापद से उपस्थित हुआ। जब गंगापद का अर्थ गंगातीर हुआ तब लक्षितलक्षणा या जहल्लक्षणा का उदाहरण गंगायां घोषः कैसे हुआ ? लक्षितलक्षणा का उदाहरण कहना असंगत है। इसी तरह द्विरेफ पद का अर्थ है दो रेफ वाला, यहाँ रेफ वर्ण है अतः रेफ-द्वय वर्णघटित भ्रमर पद लक्ष्य हुआ। उससे क्रूर निर्ह्राद आदि पदों की व्यावृत्ति और भृंग व्यक्ति की प्रतीति होती है। अतः लक्षितलक्षणा या जहल्लक्षणा का उदाहरण मानना भी असंगत है। क्योंकि मुख्यार्थ त्याग नहीं है।

अमरकोषकार ने तो भृंग के नामों में द्विरेफ नाम का उल्लेख किया है। "द्विरेफपुष्पलिड्भृंगषट्पदभ्रमरालयः"। यहाँ द्विरेफ पद का विग्रह ऐसा है जिस व्यक्ति के नाम पद (भ्रमर पद) में दो रेफ हों वह व्यक्ति द्विरेफ पद वाच्य है। इस तरह लक्षणा की कोई आवश्यकता नहीं है। और शक्तिग्राहक प्रमाणों में कोष भी प्रमाण है। अतः लक्षितलक्षणा का उदाहरण कहना असंगत है।

लक्षितलक्षणा का उदाहरण है "उपकृतं बहु तत्र किमुच्यते" ऐसे विरोध स्थल। यहां अपकारी को उपकार किया कहना युक्ति संगत नहीं है, अतः शक्यार्थ का परित्याग करके अशक्यार्थ का ग्रहण किया। "सेतुबन्धे नरः स्नात्वा" यहाँ स्नान ज़ल में होता है, पुल में नहीं स्नान हो सकता है अतः सेतूपलक्षित समुद्र लिया जाता है। सेतु पद ने यहाँ अपना अर्थ छोड़ दिया है। पुष्पं जिघ्रति, पुष्प को सूंघता है, यहाँ सूंघना सौरभ का है अतः पुष्प ने अपना अर्थ छोड़ दिया, ऐसी जगहों में लक्षितलक्षणा या जहल्लक्षणा है।

"कौओं से दही को बचाओ" यहाँ पर दही को जूठा कर देने वाले अस्पृश्य, बालक, काक, बिडाल, कुक्कुट एवं कुत्ता वगैरह के विषय में रहने वाला तात्पर्य केवल कौओं से दही को बचाओ कहने से उपपन्न नहीं होता है। अतः काक शब्द का शक्य जो काकव्यक्ति उसका भी सम्बन्ध उच्छिष्ट कर्तृत्वरूप गृहीत है अतः उपादान लक्षणा ही है।

व्यंजना शक्ति निरूपण

अभिधा शक्ति एवं लक्षणा शक्ति के निरूपण के बाद व्यंजना का निरूपण अवसर प्राप्त है। इसके विषय में अच्छा एवं पूरा विवाद एवं कोलाहल लोगों ने किया है। उसका उत्तर भी काव्यप्रकाशादि में विस्तार से दिया है। तथापि अपनी जानकारी को दुहराने के लिए तथा वह मेरी जानकारी कितनी तथ्यात्मक है इस बात को विद्वानों के समक्ष उपस्थित करने के लिए व्यंजना के विरुद्ध-वादियों की युक्तियाँ, उसके बाद, उनका सर्वसम्मत खण्डन दिखला कर व्यंजना का स्वरूप दिखलाया जाएगा। क्योंकि "अविभिद्य निशाकृतं तमः प्रभया नांशुमताप्युदीयते" रात्रि के किये हुए अन्धकार को जब तक सूर्य अपनी प्रभा से हटा नहीं देता है तब तक वह उदित नहीं होता है। अतः पहले विरुद्धवादियों युक्तियों का खण्डन किये बिना व्यंजना का स्वरूप दिखलाना सम्भव नहीं है। की अतः उन युक्तियों को दिखलाते हैं।

व्यंजना के विरुद्धवादियों की शैलियां

व्यंजना के विषय में अपना विरोध प्रकट करने वालों ने कई शैली से उसको प्रकट किया है, उनमें मुख्य अंश तीन हैं और अवान्तर प्रकार ९ हैं।

१–काव्य में रसादि स्थल में मुख्य रूप से व्यंजना का लक्षण संगत नहीं होता है।

२–व्यंजना नाम की कोई अलग वृत्ति नहीं है, उसका मानी हुई वृत्तियों में ही अन्तर्भाव है।

३–व्यंजना यदि वृत्तियों की परिधि से बाहर है, तब वह है ही नहीं।

इनमें प्रथम अंश एक ही प्रकार का है, उसके अवान्तर भेद नहीं हैं।

द्वितीय अंश में चार प्रकार हैं। पहला अभिधा में व्यंजना का अन्तर्भाव, दूसरा लक्षणा में उसका अन्तर्भाव, तीसरा तात्पर्याख्या नामक वृत्ति में अन्तर्भाव, चौथा रसना नाम से व्यवहार होना।

तृतीय अंश में व्यंजना अनुमान है या सम्भावना है या भावना है या मानस बोध है या आक्षेप है।

रसादिस्थल में मुख्य रूप से व्यंजना का लक्षण संगत नहीं होता

• "रसादि स्थल में मुख्य रूप से व्यंजना का लक्षण संगत नहीं होता है किन्तु औपचारिक रूप से व्यंजना का व्यवहार है"। यह एक आशंका महिमभट्ट की है। यही विद्वान् नैयायिक महिमभट्ट स्वयं अभिव्यक्ति (व्यंजना) का लक्षण लिखते हैं और उसके भेद प्रभेदों का निरूपण करते हैं। उनमें से किसी एक भेद का स्वरूप रस स्थल में संगत नहीं होता है। दूसरे भेद का स्वरूप संगत होता है तब भी मुख्य रूप से (व्यंजना का अभिव्यक्ति का स्वरूप) संगत नहीं होता है

संगत होता है यह साहित्यिकों का भ्रम है अतः उसको औपचारिक प्रयोग लाक्षणिक व्यवहार कहना चाहिए। यह बात अनुमान में ध्वनि का अन्तर्भाव करने की झोंक में कह गये।

इसका स्पष्टीकरण यह है। ध्वनिकार ने ध्वनि का शिलान्यास करने के लिए उसकी भूमिका करते हुए लिखा है कि :—

अर्थः सहृदयश्लाघ्यः काव्यात्मा यो व्यवस्थितः
वाच्यप्रतीयमानाख्यौ तस्य भेदावुभौ स्मृतौ ॥

जो काव्य की आत्मा अर्थात् सार रूप में व्यवस्थित व्यवहृत अर्थ है उस सहृदय श्लाघ्य अर्थ के दो भेद हैं– वाच्य और प्रतीयमान। यह एक संगति है।

अर्थ के दो भेद हैं—वाच्य और प्रतीयमान। किन्तु जो अर्थ सहृदयों के द्वारा श्लाघनीय प्रशंसनीय है वह अर्थ काव्य की आत्मा अर्थात् सार रूप से व्यवस्थित है। यह एक संगति है।

यहाँ दो संगति के कहने का यह भाव है कि प्रतिज्ञा की है ("तेन ब्रूमः सहृदयमनः प्रीतये तत्स्वरूपम्" इसलिए सहृदयों को प्रसन्न करने के लिए ध्वनि का स्वरूप कहते हैं।) ध्वनि के निरूपण करने की और निरूपण करते हैं वाच्य और प्रतीयमान ये दो अर्थ के भेद हैं। इसमें शंका होती है कि ध्वनि का भेद वाच्य है यह कथन कैसे हो सकता है क्योंकि ध्वनि भी हो और वही वाच्य भी हो यह एक काल में एक ही व्यक्ति के लिए त्रिकाल में भी संभव नहीं है। विभिन्न काल में भी यदि सम्भव हो सकता है तो भी वस्तु ध्वनि या अलंकार ध्वनि के लिए हो सकता है। रस रूप ध्वनि के लिए वह भी सम्भव नहीं। अतः ध्वनि के भेदों में वाच्य नाम का कोई भेद बन नहीं सकता है। प्रथम संगति में यह आपत्ति है।

द्वितीय संगति में अर्थ के दो भेद हैं—एक अर्थ वाच्य है दूसरा प्रतीयमान है। जिनमें प्रतीयमान काव्य की आत्मा के रूप में व्यवस्थित है। इसमें शंका होती है कि वस्तुतत्व ठीक होने पर भी अक्षरों से यह अर्थ कैसे आया।

क्रमशः उत्तर :—भगवती श्रुति कहती हैं कि "एकमेव अद्वितीयं ब्रह्म", "नेह नानास्ति किंचन" सजातीय विजातीय एवं स्वगत भेद शून्य ब्रह्म है। यहाँ देश एवं काल में नाना अर्थात् विभिन्न वस्तु कुछ भी नहीं है। जिस ब्रह्म के विषय में कहा गया है कि ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं। ब्रह्म की जाति का या ब्रह्म की जाति से विरुद्ध जाति का कोई अलग पदार्थ नहीं है। और तो और ब्रह्म में अपने आप का भी भेद नहीं है। जैसे "राहु का शिर" यह अपने आप में भेद है। केतु के शिरोभाग का नाम ही तो राहु है फिर राहु का शिर यह भेद कैसे ? तथापि काल्पनिक भेद है। यह भेद भी ब्रह्म में नहीं है। फिर भी ब्रह्म को समझाने के लिए ('जन्माद्यस्य यतः' जिस से इस जगत् की उत्पत्ति स्थिति

एवं प्रलीनता होती है) भेद को ही सामने रखते हैं। उसी प्रकार प्रकृत में "ध्वनि" अर्थ है और वह अर्थ प्रतीयमान है। अर्थात् वह किसी से प्रतीत होता है। अब आकांक्षा होती है कि वह किससे प्रतीत होता है इस आकांक्षा की शान्ति के लिए कहना आवश्यक है कि वह प्रत्यायक भी अर्थ ही है, उसका नाम वाच्य है।

फिर शंका होती है कि यही बात समझाना है तब ब्रह्म की तरह दो वाक्यों में समझाते। उत्तर :—एक ही (अभेद में भी भेद होता है) अंश में साम्य है, अन्य अंश में साम्य नहीं है। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान होने पर संसार कहां (ज्ञाते तत्वे कः संसारः) किंतु ध्वनि के विषय में यह अंश लागू नहीं पड़ता। यहां तो ध्वनिकार लिखते हैं कि (न हि व्यंग्ये प्रतीयमाने वाच्यबुद्धिर्दूरीभवति वाच्याविनाभावेन तस्य प्रकाशनात्) व्यंग्य की प्रतीति के समय वाच्य की प्रतीति दूर नहीं होती। क्योंकि वाच्य के सम्बन्ध से ही व्यंग्य की प्रतीति होती है।

फलतः प्रत्याय्य प्रतीयमान को समझाने के लिए प्रत्यायक वाच्य को उसके स्वरूप में समझाना आवश्यक हो जाता है, उसके बिना भागासिद्धि दोष हो जाता है। इसलिए प्रतिज्ञात अर्थ को ही आचार्य ने लिखा, प्रतिज्ञात के बाहर नहीं लिखा। प्रथमसंगति की यह कथा हुई।

द्वितीय संगति के विषय में जो आशंका थी उसका उत्तर यह है "पाठक्रमा-दर्थक्रमो बलीयान्"। पाठ क्रम से अर्थ क्रम बलवान् है इस शास्त्रीय नियम के अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित करके संगति करने में कोई दोष नहीं है।

अब प्रकृत विषय पर आते हैं। "अर्थः सहृदयः श्लाघ्यः" इस पद में ध्वनिकार ने प्रतीयमान को काव्य की आत्मा कहा और वाच्यार्थ उसी के निरूपण में प्रत्यायक रूप से स्वतः कहा गया। इसके बाद आगे चलकर ध्वनिकार कहते हैं कि घटप्रदीपन्यायः तयोः, व्यंजकत्व मार्गे तु यदार्थोऽर्थान्तरं द्योतयति तदा स्वरूपं प्रकाशयन्नेवासौ अन्यस्य प्रकाशकः प्रतीयते प्रदीपवत्।

प्रत्याय्य एवं प्रत्यायक में घट प्रदीपन्याय है। अर्थात् अन्धेरे घर में दीपक जलाने पर प्रकाशक और प्रकाश्य वस्तुओं की एक साथ ही प्रतीति होती है और व्यंजकत्व अर्थात् व्यंजना के मार्ग में जब अर्थ अर्थान्तर को प्रकाशित करता है तब स्वरूप को प्रकाशित करता हुआ ही अन्य अर्थ का प्रकाशक होता है जैसे दीपक; इत्यादि घट प्रदीप न्याय का उल्लेख करके वाच्य प्रतीयमान में व्यंग्य व्यंजक भाव सिद्ध किया है। क्योंकि प्रकाश्य वस्तुओं का प्रकाशक के साथ ही प्रतीति का नाम व्यंजना है, यह सिद्धान्त है।

इसका खण्डन करते हुए व्यक्तिविवेककार व्यक्तिविवेक के पृष्ठ ५३ में लिखते हैं, "केवलं रसादिष्वनुमेयेष्वयमसंलक्ष्यक्रमो गम्यगमकभाव इति सह-

भावभ्रान्तिमात्रकृतस्तत्रान्येषां व्यंग्यव्यंजकभावाभ्युपगमः, तन्निबन्धनश्च ध्वनिव्यपदेशः। स तु तत्रौपचारिक एव प्रयुक्तो न मुख्यः तस्य वक्ष्यमाणनयेन बाधितत्वात्। उपचारस्य च प्रयोजनं सचेतनचमत्कारकारित्वं नाम। तद्धि मुख्ये चित्रपुस्तकादौ व्यक्तिविषये परिदृष्टमेव"।

रसादि ध्वनियां अनुमेय हैं। इनमें रसादि गम्य हैं, वाच्य गमक है, यह क्रम न मालूम होकर यही मालूम होता है कि वे दोनों एक साथ प्रतीत होते हैं। किन्तु वे एक साथ नहीं मालूम होते हैं, यह सिद्ध है। केवल एक साथ प्रतीति की भ्रान्ति है। इस भ्रान्ति के कारण अन्य आचार्य रसादि में व्यंग्य व्यंजक भाव मानते हैं। और उस भ्रान्तिमूलक व्यंग्य व्यंजक भाव के कारण ही रसादि में ध्वनि शब्द का व्यपदेश करते हैं। वस्तुतस्तु वह व्यपदेश औपचारिक है, लाक्षणिक है, मुख्य प्रयोग नहीं है। क्योंकि यह प्रयोग आगे कहे जाने वाले नयों से बाधित है। लक्षणा का प्रयोजन यहाँ है सहृदयों को चमत्कार की अनुभूति। वह चमत्कार मुख्यतया नायिका वगैरह की फोटो में देखा ही जाता है। इत्यादि खण्डन करके व्यक्ति का स्वरूप बतलाते हैं:—"नापि वाच्यप्रतीयमानयोः मुख्यवृत्त्या व्यंग्यव्यंजकभावः सम्भवति व्यक्तिलक्षणानुपपत्तेः। तथा हि। सतोऽसत एव वार्थस्य प्रकाशमानस्य सम्बन्धस्मरणानपेक्षिणा प्रकाशकेन सहैव प्रकाशविषयतापत्तिरभिव्यक्तिरिति तल्लक्षणमाचक्षते"। (पृष्ठ ७६)

वाच्य और प्रतीयमान में मुख्यवृत्ति से व्यंग्यव्यंजकभाव सम्भव नहीं हो सकता है क्योंकि व्यक्ति का लक्षण उसमें अनुपपन्न है। जैसे प्रकाशित होने वाला जो अर्थ है वह चाहे सच्चा हो या चाहे झूठा हो, उसके सम्बन्ध ज्ञान की पर्वाह नहीं करने वाले प्रकाशक के साथ ही होने वाली प्रतीति का नाम अभिव्यक्ति है। ऐसा आचार्य लोग कहते हैं जिसमें सच्चे अर्थ की अभिव्यक्ति तीन प्रकार की है। तत्र सतोऽभिव्यक्तिस्त्रिविधा, तस्य त्रैविध्यात्। तत्र कारणात्मनि कार्यस्य शक्त्यात्मनाऽवस्थानात् तिरोभूतस्येन्द्रियगोचरत्वापत्तिलक्षण आविर्भाव एका, यथा क्षीराद्यवस्थायां दध्यादेः।

तस्यैवाविर्भूतस्य कुतश्चित् प्रतिबन्धादप्रकाशमानस्य प्रकाशकेनोपसर्जनीकृतात्मना सहैव प्रकाशो द्वितीया, यथा प्रदीपादिना घटादेः।

तस्यैवानुभूतपूर्वस्य संस्कारात्मनान्तर्विपरिवर्तिनः कुतश्चिदव्यभिचारिणोऽर्थान्तरात् तत्प्रतिपादकाद्वा संस्कारप्रबोधमात्रं तृतीया, यथा धूमादग्नेः।

न चैतल्लक्षणं वाच्ये संगच्छते। तथा हि—सतोऽभिव्यक्तिराद्ययोरर्थयोर्लक्षणं न तत्प्रतीयमानेष्वेकमपि संस्प्रष्टुं क्षमते; तस्य दध्यादेरिवेन्द्रियविषयभावापत्तिप्रसंगाद् घटादेरिव वाच्यार्थसहभावेनेदन्ताप्रतीतेरसम्भवात्।

तृतीयस्यास्तु यल्लक्षणं तदनुमानस्यैव संगच्छते, न व्यक्तेः।

उन तीन प्रकार की व्यक्तियों में पहली का लक्षण है जो कार्य कारण में शक्त्यात्मना अवस्थित होने से इन्द्रियों का विषय नहीं होता था उसका इन्द्रियों का विषय हो जाना ही आविर्भाव है यही पहली व्यक्ति है। जैसे दही दूध में ही था किन्तु इन्द्रियों से ओझल था। जब वह कारण दूध रूप में था तब तक उसे दही नहीं कह सकते थे। जब क्रिया विशेष से इन्द्रियों का विषय हुआ तब दही कहने लगे। इसी को नैयायिक उत्पत्ति मानता है, सांख्य वाले इसे आविर्भाव कहते हैं।

वही आविर्भूत वस्तु किसी प्रतिबन्धक के कारण अप्रकाशित अवस्था में थी किन्तु प्रदीप के जलाने पर साधनभूत प्रकाश के साथ ही जब उसका प्रकाश हो जाए तो वह प्रकाश ही द्वितीया व्यक्ति है। जैसे दीपक से घट का प्रकाश।

पहले कहीं स्थल विशेष में अनुभव किये हुए इसीलिए संस्कार रूप से अन्तः करण में वर्तमान किसी नियत वस्तु से जैसे धूम, फोटो, लिपि, प्रतिबिम्ब, अनुकरण या शब्द से संस्कार का उद्बोधन यह तृतीया अभिव्यक्ति है जैसे धूम से अग्नि का ज्ञान।

ये ऊपर बतलाये हुए अभिव्यक्ति के लक्षण प्रतीयमान में संगत नहीं होते हैं। जैसे पहले वाले दो लक्षण तो प्रतीयमान रस, वस्तु एवं अलंकारों में से किसी एक को भी स्पर्श नहीं करता। स्पर्श करने का अर्थ होगा जैसे पहली अभिव्यक्ति में दूध का परिणाम दही स्पष्ट आँख से दिखाई पड़ता है, उसी तरह दिखाई पड़ने लगे। द्वितीय अभिव्यक्ति में प्रकाश के साथ ही जैसे 'अयं घटः' यह घड़ा है यह प्रतीति होती है, उसी तरह वाच्यार्थ के साथ ही यह व्यंग्य है यह प्रतीति होने लगे परन्तु दोनों जगह में लक्षण स्वरूप को स्पर्श नहीं करता है किन्तु स्थिति यह है कि ('न हि स्वरूपा संस्पर्शि लक्षणं भवति') जो स्वरूप को स्पर्श नहीं करे वह लक्षण नहीं है। अतः लक्षण संगत नहीं है।

तीसरी अभिव्यक्ति का जो लक्षण है वह अनुमान में ही संगत होता है न कि व्यक्ति में।

यह सब लेख हस्तिस्नान की तरह है। जैसे हाथी पहले नहाता है और फिर सूंड़ से अपने शरीर पर धूल फेंक लेता है उसी तरह तीन प्रकार की अभिव्यक्ति लिखी, तीनों के लक्षण लिखे, उदाहरण भी लिखे, अन्त में कहते हैं कि यह तीसरा लक्षण अभिव्यक्ति का नहीं है, अनुमान का है। हम पूछते हैं कि ये विभाग, लक्षण, उदाहरण किसके सिद्धान्त के अनुसार आपने लिखे? जिस आचार्य सम्मत ध्वनि का अन्तर्भाव अनुमान में करते हैं उस आचार्य ने कहाँ अपने ग्रन्थ में ऐसा अभिव्यक्ति का लक्षण प्रतिपादन किया है? नहीं प्रतिपादन किया है तब अपनी बात का अपने से ही निषेध करना क्या हुआ हस्तिस्नान के समान ही तो हुआ।

जिस अभिव्यक्ति के स्वरूप को ध्वनिकार ने स्वीकृत किया है उसको आप भी अनुमान नहीं कहते हैं। तब अनुमान में ध्वनि का अन्तर्भाव

करना वही हुआ जैसे "आम्रान् पृष्टः कोविदारानविष्टे" आम कैसे हैं ? पूछने पर कहता है कि कोदो अच्छे हैं। अतः अनुमान में सकल ध्वनियों का अन्तर्भाव करने के लिए व्यक्ति विवेक बनाता हूँ, यह प्रतिज्ञा ध्वस्त हुई।

और भी बात है। तीन प्रकार की अभिव्यक्तियों में से तीसरे स्वरूप को यदि आप अनुमान मानते हैं तब व्यक्ति में अनुमान का अन्तर्भाव हुआ न कि अनुमान में व्यक्ति अन्तर्भाव हुआ। क्योंकि आप ही के लेख के अनुसार यह तीसरा भेद व्यक्ति का है। तीसरापन अपेक्षा रखता है दूसरे और पहले की। पहले और दूसरे भेद जब व्यक्ति के हैं तब तीसरा भी व्यक्ति का ही है।

जैसा कि आपका लेख है "तत्र सतोऽभिव्यक्तिस्त्रिविधा, तस्य त्रैविध्यात्" सत् की अभिव्यक्ति तीन प्रकार की है क्योंकि वह तीन प्रकार का है। यह आपकी गज निमीलका है। हाथी जैसे वस्तु को सामने देखता है तथापि आँख बन्द कर लेता है उसी तरह आप स्वयं सिद्धवत् वस्तु का प्रतिपादन करते हैं और स्वयं उसको भूल जाते हैं।

अनुमान में ध्वनि का अन्तर्भाव नहीं हो सकता है इस बात को आगे के प्रघट्टक में स्पष्टीकरण करेंगे।

आप लिखते हैं कि द्वितीय अभिव्यक्ति का लक्षण प्रतीयमानों में से किसी एक को भी स्पर्श नहीं करता क्योंकि प्रदीप के जलाने पर प्रकाश के साथ ही "यह घड़ा है" यह प्रतीति जैसे होती है वैसे वाच्यार्थ के साथ ही यह रस है या यह वस्तु या यह अलंकार है यह प्रतीति नहीं होती।

इसका उत्तर सुनिए। यहाँ आपने हेतु में दो अंश कहे हैं। एक अंश है यह रसादि हैं ऐसी प्रतीति नहीं होती और दूसरा अंश है वाच्य और प्रतीयमान में क्रम है। वाच्य का ज्ञान पहले होता है फिर पीछे प्रतीयमान का ज्ञान होता है। इनमें सहभाव नहीं है, सहभाव होने पर व्यंजना का लक्षण संगत होता है, केवल सहभाव का भ्रम है। अतः औपचारिक रूप से व्यंजना है, मुख्य रूप से नहीं है।

प्रश्न के प्रथम अंश का उत्तर यह है कि पद्य में वाच्यार्थ के प्रतीत होने पर यह रस है या यह वस्तु है या यह अलंकार है यह प्रतीति अवश्य होती है। यदि वैसी प्रतीति नहीं होती, तब यह पद्य अमुक रस का उदाहरण है, अमुक रस का नहीं। यहाँ अमुक वस्तु ध्वनित होती है, अमुक अलंकार ध्वनित होता है, अमुक नहीं होता है, यह व्यवहार कैसे होता ? यह व्यवहार ही सिद्ध करता है कि उपर्युक्त प्रतीतियाँ होती हैं।

दूसरे अंश का उत्तर यह है कि वाच्य अर्थ एवं प्रतीयमान के सहभाव के न होने की समस्या में आप व्यर्थ उलझे हुए हैं। हमारे यहाँ तो वक्ता के द्वारा शब्द के पूरे रूप में उच्चारण किये बिना ही अर्थात् वक्ता श्रोता को अपने मन का भाव समझाने के लिए वाक्य के अन्तर्गत किसी पद को अभी पूरा नहीं

बोल सका है, किन्तु बोल ही रहा है, उतने में तो श्रोता ने उसके कितने तूफानी भावों को समझ लिया। अतः सहभाव नहीं होने का आपका स्वप्न मात्र है। इसीलिए तो ध्वनिकार ने असंलक्ष्यक्रम कहा। हमारे यहाँ तो नायिका का मान पहले ही चला जाता है, उसके बाद मनुहावन होती है। अग्रे मानो गतः पश्चादनुनीता प्रियेण सा।

वाच्य एवं प्रतीयमान में सहभाव न होने का भ्रम आप को है उसको एक ऐतिहासिक तथ्य के द्वारा निकालने का प्रयत्न करते हैं। क्योंकि आप अपने भ्रम को दूसरों पर आरोप करते हैं, अतः भ्रम निवारण आवश्यक है।

राजस्थान में जोधपुर रियासत के अन्तर्गत नागौद राज्य है। मैं (लेखक) वहाँ गया हूँ, वहाँ की बातों को सुना एवं समझा है। वहाँ के युवक राजा अमरसिंह राठौर दिल्ली के बादशाह मुहम्मद तुगलक की सेना के नायकों में से एक थे। सेना का सेनापति बादशाह का साला था जो कि उनकी शूरता से कुढ़ता था। अमरसिंह को द्विरागमन के अवसर पर घर जाने के लिए अवकाश की आवश्यकता थी। अतः सेनानायक से तीन महीने के अवकाश की प्रार्थना की। अन्ततो गत्वा तीन दिन का अवकाश स्वीकृत हुआ। एक दिन आने का, एक दिन ठहरने का और एक दिन पुनरावर्तन का स्वीकृत हुआ। किन्तु वहाँ पहुँचने पर तीन मास व्यतीत हो गये।

तीन मास के बाद जब शाही दरबार में उपस्थित हुए तब सेनापति, बादशाह के साले ने राठौर साहब को अपमानित करने की भावना से "ये लोग समय का मूल्य क्या जाने आखिर राजपूत जाति गँवार होती है" इस वाक्य के गँवार पद के गँ को उच्चारण किया ही था कि तलवार निकल पड़ी और उस सेनापति के वार कहने के पहले ही तलवार का वार कर दिया, उसको मार डाला। जैसा कि प्रसिद्ध है :—

इत गकार मुख से कह्यो, उत निकसी जमधार।
वार कहन पायो नहीं, वार कियो तत्काल॥

इस इतिहास से सिद्ध है कि पूरे शब्द के बिना कहे भी वक्ता के भाव को सहृदय लोग लख लेते हैं। प्रतिदिन का अनुभव ही प्रमाण है कि किसी वक्ता ने कुछ कहना शुरू किया कि सहृदय श्रोता ने कहा कि बस बस मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाहते हैं, आगे कहने की आवश्यकता नहीं। यदि कहीं मूर्ख श्रोता हुआ तो कहने से समझना तो दरकिनार, समझाने पर भी नहीं समझता। अतः यह काव्योद्यान प्रतिभाशाली व्यक्तियों के विहार की स्थली है, शुष्क नीरस तर्क से परे है। वाच्य एवं प्रतीयमान में सहभाव नहीं होता है, यह आपका केवल भ्रम है और सब निरर्थक ऊहापोह है।

एक विचार और भी है कि आपने जो यह लिखा कि "तृतीयस्य यल्लक्षणं तदनुमानस्य" तीसरी अभिव्यक्ति का जो लक्षण है वह अनुमान का है। उनमें

तीसरी का लक्षण है कि किसी अव्यभिचारी अर्थात् नियत वस्तुविशेष से केवल संस्कार का प्रबोध। इसमें आपत्ति यह है कि अगर उद्बुध संस्कार को ही अनुमान यानें अनुमिति का हेतु मानेंगे तब नैयायिक का परामर्श को कारण मानने का सिद्धान्त ही धराशायी हो जायगा। क्योंकि उद्बुद्ध संस्कार को ही अनुमिति का हेतु मानने का प्रकार यह है :—"पर्वत में धूम को देखा" उससे पक्ष पर्वत में धूम की वृत्तिता की स्थिति का ज्ञान हुआ। उस ज्ञान से धूम वह्निव्याप्य है अर्थात् वह्नि निरूपित व्याप्ति का आश्रय धूम है इस का स्मरण हुआ। इस स्मरण का कारण है पहले रसोई घर में धूम एवं वह्नि के साहचर्य के अनुभव से उत्पन्न हुए संस्कार का उद्बोध, उससे फिर वह्नि की अनुमिति हुई। इस तरह मध्य में पक्षधर्मताज्ञान से यो यो धूमवान् स स वह्निमान् इस व्याप्ति के संस्मरण तथा उस व्याप्ति स्मरण से जन्य वह्निव्याप्य धूम वाला यह पर्वत है, इस परामर्श को मानने की क्या आवश्यकता रह गयी ? इस तरह आपने संस्कार प्रबोध को अनुमति कह कर स्वयं अपना उपहास किया।

व्यंजना का मानी हुई प्रवृत्तियों में अन्तर्भाव क्यों नहीं

व्यंजना को अलग वृत्ति मानने की क्या आवश्यकता है ? मानी हुई अभिधा या लक्षणा वृत्तियों में ही उसका अन्तर्भाव कर दिया जाए तो क्या क्षति है। अर्थात् व्यंजना का कार्य प्रसिद्ध शक्तियों से हो सकता है।

व्यंजना का अभिधा में अन्तर्भाव वादियों का मत

भट्टलोल्लट वगैरह मीमांसकों का मत है कि "आरब्धस्यान्तगमनं द्वितीयं बुद्धिलक्षणम्" आरम्भ किये हुए का अन्त तक जाना यह दूसरा बुद्धि का लक्षण है। तदनुसार वाच्यार्थ का ज्ञान कराने के लिए आया हुआ शब्द प्रतीयमान का ज्ञान कराने तक अपना कार्य करेगा। जैसे एक ही बाण दुश्मन की छाती तोड़ता है और कवच को तोड़ता है। अतः व्यंजना की आवश्यकता नहीं।

इनको साहित्याचार्य उत्तर देते हैं कि आपने दृष्टान्त के एक बाजू का अवलम्बन किया, उसके दूसरी तरफ आपने देखा भी नहीं। बाण जैसे वेग के अनुसार वेग के सापेक्ष हो कर ही अपनी क्रिया करता है उसी तरह शब्द भी संकेत अर्थात् शक्तिग्राहक प्रमाणों के द्वारा जिस अर्थ में शक्ति का ग्रहण करता है उसी अर्थ को बतलाता है, अन्य को नहीं बतलाता है। अन्य अर्थों को भी यदि वह शब्द बतलाने लगेगा तो लक्षणा की क्या आवश्यकता है ? और "यदर्थं क्षत्रिया सूते तस्य कालोऽयमागतः" विनाश से जगत् की रक्षा करने वाले वीर की पत्नी जिस कार्य के लिए सन्तान पैदा करती है, उसका समय आ गया। यहाँ पर माता (कुन्ती) अपनी सन्तान (पाण्डवों) को उपदेश देती है कि "इस ब्राह्मण की रक्षा करो।" यहाँ पर किस व्याकरण आदि प्रमाण ने युद्ध करो आदि अर्थों में शक्ति ग्रहण कराया। तब भी शब्द इन अर्थों का बोध कराता है, किसके सहारे ? जिसके सहारे बोध कराता है वह व्यंजना शक्ति है। अतः

व्यंजना मानना परमावश्यक है, अभिधा से कार्य नहीं चलेगा। यह स्थिति एक ही अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों के विषय की है।

नानार्थक शब्द विषयक स्थिति

अभिधावादियों का कहना है कि जिस शब्द का शक्ततावच्छेदक याने उसकी आनुपूर्वी (जैसे सैन्धव में—स्, ऐ, न्, ध्, अ, व्, अ) एक हो और शक्यतावच्छेदक (जैसे अश्वत्व और लवणत्व) नाना हो वह शब्द नानार्थक कहलाता है।

जैसे अश्व रूप अर्थ सैन्धव शब्द का शक्य है उसी तरह लवण रूप अर्थ भी उस शब्द का शक्य है। अतः दोनों अर्थ अभिधेय हैं। या जिस अर्थ में प्रकरण है उस अर्थ में प्रथम तात्पर्य निर्णय हुआ अतः उसका प्रथम बोध हुआ। दूसरे अर्थ का बोध बाद में हुआ। दोनों अभिधेय हैं दोनों अर्थों में संकेत तुल्य है किन्तु प्रथम प्रकरण सहित है, दूसरा प्रकरणशून्य है। अतः नानार्थक स्थल में अर्थान्तर प्रतीति अभिधासे ही होती है। अगर कहें शब्द का संकेत सभी अर्थों में समान होने से सभी अर्थ खले कपोत न्याय से एक साथ उपस्थित होंगे, अतः किस अर्थ में वक्ता का तात्पर्य है इसमें सन्देह होने पर प्रकरणादि को नियामक बनाया गया। अतः अभिधा उसी अर्थ को बतलाएगी जिस अर्थ में उन नियामकों के द्वारा तात्पर्य का निर्णय हुआ है। उसकी अपेक्षा दूसरे अर्थ को यदि बतलाने की वह चेष्टा करे भी तो वे नियामक रोक देंगे। अतः दूसरे अर्थ को बतलाने के लिए व्यंजना मानना आवश्यक है।

दूसरे आचार्य कहते हैं कि प्रकरणादि बहुत हैं, उनका कोई एक अनुगमक नहीं है, और वे प्रकरणादि अनियत भी हैं जिसका फल होता है कि कभी भोजन प्रकरण में सैन्धव पद का अर्थ लवण और कभी गमन प्रकरण में उसका अर्थ अश्व होता है। कदाचित् भोजन प्रकरण में गमन का तात्पर्य भी उपस्थित हो सकता है (जैसे मित्रों के यहाँ वैवाहिक महोत्सव में भोजन के लिए ग्रामान्तर गमन उपस्थित होने पर) उस अवस्था में सन्देह भी हो सकता है फलतः प्रकरणादि नियन्त्रित तात्पर्य ज्ञान शाब्दबोध का कारण नहीं मानकर केवल तात्पर्यज्ञान को शाब्द बोधका कारण माना जाता है। वह तात्पर्यज्ञान दोनों में है अतः अभिधा से दोनों अर्थों का बोध हो जाएगा, व्यंजना की क्या आवश्यकता है?

इस पर अन्य आचार्य कहते हैं कि तात्पर्यज्ञान शाब्द बोध का कारण है यह भी नियम साधु नहीं है। क्योंकि "तात्पर्यं न तुलाधृतम्" तात्पर्य कोई तराजू से जोखा तो है नहीं। जैसे किसी वैद्य के यहाँ कोई रोगी गया। वैद्य ने रोगी की परीक्षा की और दवा दी और कहा कि "न नूनं त्वया भोक्तव्यम्"। वैद्य ने इस तात्पर्य से कहा कि निश्चय तुम कुछ नहीं खाना। वह घर चला। रास्ते

में संयोगवश दूसरे वैद्य से भेंट हो गयी। उससे वार्तालाप हुआ। उससे कहा कि उन वैद्य जी ने कहा है कि न नूनं त्वया भोक्तव्यम्। सुनते ही उस वैद्य ने कहा कि नहीं खाने से कमजोरी हो जाएगी। खाना जरूर। किन्तु कम खाना। उन वैद्य जी ने भी यही कहा है कि "ननु ऊनं त्वया भोक्तव्यम्"। ऊनका अर्थ थोड़ा है। यहाँ ननु का अर्थ "प्रश्नावधारणानुज्ञानुनयामंत्रणे ननु" इस अमर कोष के अनुसार अनुज्ञा है। इसके बाद कोई तीसरा व्यक्ति मिला। उसने नु "ऊनं त्वया न भोक्तव्यम्" तुमसे अनुनय है कि तुम कम मत खाना क्योंकि घूमते फिरते हो, जवान हो कम खाना ठीक नहीं है (नुः स्यात् प्रश्ने विकल्पार्थेप्यतीतानु-नयार्थयोः) इस विश्वकोष के आधार पर नु का अर्थ अनुनय है।

अतः किस तात्पर्य को शाब्द बोध का कारण माना जाए ?

और भी कारण है। श्री हर्ष महाकवि ने महाराज नल के द्वारा अपनी प्रेयसी के लिए सन्देशहर राजहंस की बिदाई कराने में नेषध महाकाव्य के द्वितीय सर्ग में एक श्लोक लिखा है :—

तव वर्त्मनि वर्त्ततां शिवं, पुनरस्तु त्वरितं समागमः।
अयि साधय साधयेप्सितं, स्मरणीयाः समये वयं वयः!॥

इसमें श्री हर्ष कवि ने या राजा नल ने जिसका कभी स्वप्न भी नहीं लिया, तीनों कालों में भी जिसकी साधारण जन भी सम्भावना नहीं कर सकता वह प्रकृत विरुद्ध अर्थ अक्षरों की योजना से दोषज्ञ लोग निकाल लेते हैं।

तव शिवं वर्त्म निवर्तताम्, तुम्हारा मार्ग कल्याणमय नहीं होवे। "पुनः त्वरितं स आगमः आगमनं मास्तु" वह तुम्हारा आगमन पुनः जल्दी मत होवे। भला जो राजा नल दमयन्ती के लिए इतना व्याकुल हो वह राजा नल हंस की यात्रा की शुभकामना करेगा या ऐसी अटपट बातें करेगा ? तब भी उपर्युक्त अर्थ निकाला जाता है। उसमें कवि का या कवि निबद्ध वक्ता का तात्पर्य है क्या ? कभी भी नहीं। इसके सिवाए जो व्यक्ति ऐसा अर्थ निकालते हैं उनका भी तो तात्पर्य उस अर्थ में नहीं फिर भी तो वह अर्थ उन्हीं अक्षरों से निकलता है। अगर उन लोगों का वैसा तात्पर्य होता तो संशोधन क्यों करते ?

तव वर्त्मसु वर्त्ततां शिवं पुनरस्तु त्वरितं सदागमः। तुम्हारा प्रत्येक मार्ग कल्याणमय हो और बहुत शीघ्र सदा निरन्तर तुम्हारा आगमन हो। अतः कैसे कहें कि तात्पर्य ज्ञान शाब्द बोध का कारण है। शाब्दबोध तो पद से, पदार्थ की उपस्थिति होने पर तात्पर्य के बिना भी हो ही जाता है।

और भी कारण है। महाकवि कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य बनाया। जिसके द्वितीय सर्ग में कथा है कि दिलीप, गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से नन्दिनी को चराने के लिए प्रातः समय में आश्रम से खोलकर जंगल की ओर ले जाते

हैं। यह स्पष्ट है और विद्वत्समाज इसको पूर्ण रूप से जानता है। तथापि हमारे गुरुवर महामहोपाध्याय पं० देवीप्रसाद जी कविचक्रवर्ती के पूज्य पिता महाकवि पं० दुःखभंजन जी ने उस सर्ग को चौर पक्ष में समन्वित किया। यह चौर पक्षीया टीका "सुप्रभातं" काशी के मान्य विद्वानों के द्वारा समर्थित अतएव सुप्रसिद्ध मासिक पत्र में क्रमशः निकलती थी। कवि का तात्पर्य उस अर्थ में नहीं रहने पर भी उन्हीं शब्दों से चौर रूप अर्थ कैसे प्राप्त होता है?

एक महिम्नः स्तोत्र है। यह स्तोत्र बाल, युवा एवं वृद्ध, स्त्री या पुरुष सभी में समान भाव से प्रसिद्ध है। उसके एक श्लोक का अंश है "न खलु परतंत्राः प्रभुधियः"। इसका अर्थ है प्रभुओं की बुद्धि किसी दूसरे की अधीनता में नहीं रहती है, वे लोग स्वतन्त्र होकर अपनी कार्य व्यवस्था करते हैं। किन्तु इसी पद्यांश का अर्थ यह भी किया गया जैसा कि प्रसिद्ध है। उपर्युक्त पं० दुःखभंजन जी, कवि के विषय में एक कथा यहाँ काशी में प्रसिद्ध है कि काशी नरेश प्रभुनारायण सिंह जी ने टेढ़ीनीम मुहल्ले में उनको एक मकान देने का निश्चय किया। प्रायः सब व्यवस्था सम्पन्न हो गयी। काशी नरेश के यहाँ खवाशजी (नाई) प्रधान मन्त्री थे। उन्होंने उस भवन प्रदान कार्यमें कुछ संशोधन किया। वह संशोधन कवि जी को नापसन्द हुआ। उन्होंने अपनी नापसन्दगी को प्रकट करने के लिए काशी नरेश को एक चिट्ठी लिखी। उसमें इस "न खलु परतन्त्राः प्रभुधियः" पद्यांश को व्याख्या करके लिखा कि प्रभुधियः याने प्रभुनारायण जी की बुद्धि नखलु याने (नखं लुनातीति) नखों के काटने वाले नाई के तन्त्र में अधीनता में हो गयी। इस अर्थ का इस पद्यांश से स्वप्न में भी और त्रिकाल में भी कोई सम्बन्ध नहीं है तथापि यह अर्थ निकाला गया।

अतएव कैसे कहा जाए कि तात्पर्यज्ञान शाब्दबोध का कारण है। अतः नानार्थक शब्द स्थल में द्वितीयार्थ का बोध कराने के लिए व्यंजना की आवश्यकता नहीं है, अभिधा से ही दोनों अर्थों का बोध हो जाएगा।

व्यंजनावादी का उत्तर

व्यंजनावादी इसका उत्तर देता है कि हे आचार्यगण? आपका दृष्टिकोण अंश विशेष को ही लक्षित करता है, अशान्तर को स्पर्श भी नहीं करता है। आपने वैद्य श्री हर्ष एवं कालिदास की उक्ति या काव्य तथा महिम्नः स्तोत्र के पद्यांश का उदाहरण दिया, उसके विषय में सुनिये।

हर एक विषय के संस्कार होते हैं। वे संस्कार गन्दे विषयों के भी और अच्छे विषयों के भी होते हैं। जैसे चोरी या दुराचार के संस्कार वाला ही चोरी या दुराचारी करता है। जिसको वैसा संस्कार नहीं होता है उसको उस विषय के अवसर उपस्थित होने पर भी वह उन कार्यों को नहीं करता है, करना तो दरकिनार, उस विषय की चर्चा भी उसके लिए विष हो जाती है। इसी तरह अच्छे विषयों में भी यही दशा है।

विश्व के मान्य राजा, महाराजा, धनिकों के सम्पर्क में रहकर भी संस्कार के न होने से धनिक नहीं होता है। विश्व के मान्य विद्वानों के सम्पर्क में रह कर भी संस्कार के न होने से विद्वान् नहीं हो पाता है। जिसको उस विषय के संस्कार होते हैं, वह साधारण व्यक्ति के एवं तुच्छ वस्तु के सहारे भी कोट्यधीश हो जाते हैं। मट्टी, धूल करकट के व्यापारी धनिक होते मैंने देखा है। इसी तरह साधारण व्यक्ति के सम्पर्क में भी विद्याव्यसनी होकर महाविद्वान् हो जाता है।

यह भी कोई नियत नहीं है कि एक विषय के संस्कारशाली की दूसरे विषय में प्रगति हो। बड़ा वैज्ञानिक भी आयुर्वेद के या कानून के तत्वों का जानकार हो, यह बात नहीं है। फलतः संस्कार एक विशेष वस्तु है। वह संस्कार विशेष ही व्यंजना है। वह संस्कार विशेष प्रतिभा से उद्‌बुद्ध होता है, अतः प्रतिभा से उद्‌बुद्ध होने वाला अर्थ विषयक संस्कार विशेष व्यंजना का स्वरूप है।

इस व्यंजना से अर्थ को समझने के लिए एक मात्र प्रतिभा ही कारण है। यह प्रतिभा वक्ता के तात्पर्य की अपेक्षा नहीं करती। वक्ता का तात्पर्य रहे चाहे न रहे। श्रोता अपनी प्रतिभा से विलक्षण विलक्षण अर्थों की प्रतीति कर लेता है। और इस व्यंजना का आश्रय शब्द ही हो या अर्थ ही हो यह बात नहीं है। शब्द का एक देश वर्ण, रचना, वाक्य, वाच्य, लक्ष्या एवं व्यंग्य, अर्थ, चेष्टा, देश, काल, संयोग, वियोग, प्रकरणादि तथा नियत सम्बन्ध, सामान्य सम्बन्ध, विशेष सम्बन्ध, विपरीत सम्बन्ध या उनका न होना आदि अनन्त उसके आश्रय हैं।

व्यंजना के इन्हीं अनन्त आश्रयों के कारण शब्द मात्र में रहने वाली, वह भी संकेत सापेक्षा अभिधा व्यंग्य अर्थ को बतलाने में असमर्थ है।

और "वक्ता का तात्पर्य रहे चाहे न रहे" ऐसी तात्पर्य की डांवाडोल स्थिति होने से तात्पर्य की अनुपपत्ति से आश्रय पाने वाली तथा शब्द के एक देश वर्ण एवं रचना में स्वप्न में भी नहीं रहने वाली, पद में भी जो आरोपिता है और सम्बन्ध की नित्य अपेक्षा रखने वाली लक्षणा शक्ति व्यंग्य अर्थ को बतलाने में सर्वथा असमर्थ है।

सम्बन्ध के न होने पर भी प्रवृत्त होने वाली व्यंजना का नियत सम्बन्ध होने पर ही प्रवृत्त होने वाले अनुमान में अन्तर्भाव करना उपहास ही है।

आक्षेप का अर्थ यदि लक्षणा है या अनुमान है तब उत्तर दे चुके हैं। आक्षेप का अर्थ व्यंजना है तब अभीष्ट ही है। नाममात्रे विवादः।

उस शंका का नाम सम्भावना है जहाँ एक कोटि उत्कट हो। ऐसी संभावना से भी व्यंग्य अर्थ की प्रतीति होती है। अतः सम्भावना ही व्यंजना है, यह कथन नहीं हो सकता है।

भावना प्रतिभा के अन्तर्भूत है। भावना और व्यञ्जना परस्पर में कारण हैं। कभी भावना के अनन्तर व्यञ्जना, कभी व्यंजना के अनन्तर भावना दोनों मत रसगंगाधर में है अतः भावना एवं व्यञ्जना भिन्न-भिन्न पदार्थ हैं।

मानस बोध कहने वालों का यह भाव है कि काव्य शब्दों से जो पदार्थ की उपस्थिति होती है वह मन ही में होगी। तब काव्य शब्दों से उपस्थापित पदार्थ सहकृत मन से ही व्यंग्यार्थ की प्रतीति हो जाएगी। व्यञ्जना की क्या आवश्यकता है। तब तो "गामानय" गो को लाओ, गंगायां घोषः गंगा में घोष है इत्यादि वाक्यों के अर्थों का भी शक्ति एवं लक्षणा के बिना ही मन से बोध हो जाना चाहिए। किन्तु होता तो नहीं है। अतः कहना होगा कि वाक्य से विशिष्ट बोध होता है, उस विशिष्ट बोध में एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ से सम्बन्ध होना निश्चित है। सम्बन्ध नहीं हाने पर उसका विशिष्ट बोध में भान ही नहीं होगा। इसलिए पदार्थोपस्थिति सहकृत मन से विशिष्ट बोध नहीं हो सकता है। तब तो सुतरां स्पष्ट है कि काव्य वाक्य जन्य व्यंग्यार्थ का मन से बोध नहीं होगा फलतः व्यञ्जना मानना आवश्यक है।

व्यञ्जना स्वरूपसती व्यंग्यार्थ बोध का कारण है या ज्ञाता, यह प्रश्न ही असंगत है। क्योंकि व्यञ्जना, शक्ति एवं लक्षणा की तरह सम्बन्ध रूपा नहीं है जो कि ज्ञाता ही बोध का कारण बने वह व्यञ्जना स्वयं ज्ञानरूपा है। स्वरूपसती मानने पर यह आपत्ति भी कि "सभी व्युत्पन्नों को सर्वदा व्यंग्यार्थ का भान होने लगेगा" केवल मुख है, इसलिए कहना चाहिए कि हरीतकी दश हाथ लम्बी है, (मुख मस्तीति वक्तव्यं दश हस्ता हरीतकी) के समान है। क्योंकि जब योगी को भी सर्वदा अर्थ का भान नहीं होता। तब साधारण व्युत्पन्न को उसका सर्वदा भान होगा इसकी चर्चा ही सम्भव नहीं। अतः व्यञ्जना एक स्वतन्त्र शक्ति है।

पंडितराज जगन्नाथ का उद्भव एवं अभ्युदय

पंडितराज के उद्भव एवं अभ्युदय के विषय में अद्भुत किंवदन्तियां सुनाई पड़ती हैं। उनके आधार पर एकरूपता एवं प्रामाणिकता होना कठिन है। अतः पंडितराज के ही लेख के आधार पर उनको प्रमाणिक रूप से लिखते हैं।

यह पण्डितराज जगन्नाथ आन्ध्रप्रदेश के निवासी थे, ऐसा आसफ विलास काव्य एवं जगदाभरण या प्राणाभरण काव्य की अन्तिम पंक्तियों में पंडितराज स्वयं लिखते हैं जैसे क्रमशः तैलंगकुलावतंसेन, तैलंगान्वय इति च। मैं (पंडितराज जगन्नाथ) तैलंगकुल का भूषण हूँ।

इनके पिता की दो नामों से पेरु भट्ट और पेरम भट्ट से ख्याति थी। रसगंगाधर में (तं वन्दे पेरुभट्टाख्यम्) पेरु भट्ट नाम लिखा है और जगदाभरण में (श्रीमत्पेरमभट्ट सूरितनयः) पेरम भट्ट लिखा है। इन्होंने अपने पिता को संपूर्ण

विद्याओं का जानकार लिखा है। जैसा कि रसगंगाधर के पद्य श्रीमज्ज्ञानेन्द्र भिक्षोरित्यादि से प्रतीत होता है। इनकी माता लक्ष्मी देवी थी। इन्होंने अपने पिता से ही सम्पूर्ण विद्याओं का अध्ययन किया था। क्रमशः इनके विद्या की प्रशस्ति चारों तरफ फैली। जब इनकी विद्या की प्रशस्ति एवं इनके व्यक्तित्व का प्रभाव, कायस्थ जाति के माथुर कुलोत्पन्न मुकुन्दराय, जो कि शाहजहाँ के यहां अधिकार प्राप्त कोई व्यक्ति थे, पर पड़ा। तब इनके प्रेम से दिल्ली के बादशाह शाहजहाँ के यहाँ इनका प्रवेश हुआ। और वहीं से उनको पंडितराय की पदवी मिली और अभ्युदय हुआ। ये अपने जीवन के मुख्य भाग युवावस्था में शाहजहाँ के आश्रय में रहे जैसा कि आसफ विलास के गद्य तथा शान्तविलास के पद्य की अन्तिम पंक्तियों से व्यक्त होता है एवं स्पष्ट वाच्य भी होता है।

आसफ विलास में यह पाठ है:—मूर्तिमतेव नवावासफखानमनः प्रसादेन द्विजकुलसेवाहेवाकिवाङ्मनःकायेन माथुरकुलसमुद्रेन्दुना रायमुकुन्देनादिष्टेन श्रीसार्वभौमसाहिजहानप्रसादाधिगतपण्डितरायपदवीविराजितेन तैलंगकुलावतंसेन पण्डितजगन्नाथेनासफविलासाख्येयमाख्यायिका निरमीयत।

नवाब आसफखान के मूर्तिमान् प्रसन्न मन तथा वाणी मन एवं शरीर से ब्राह्मण कुल की सेवा में आग्रह रखने वाले माथुर कुल रूपी समुद्र के इन्दु रायमुकुन्द से आदिष्ट, सार्वभौम शाहजहाँ की प्रसन्नता से प्राप्त हुई पंडितराय पदवी से विराजित तैलंगकुल के भूषण पंडितराज जगन्नाथ ने आसफविलास नाम की आख्यायिका बनाई।

यहाँ ऊपर हमने जो "व्यक्त होता है" ऐसा लिखा उसका आशय यह है कि रायमुकुन्द के आदेश से यह आख्यायिका बनाई, इससे व्यक्त होता है कि शाहजहाँ के यहाँ प्रवेश का स्रोत यही मुकुन्दराय हैं और वाच्यार्थ तो स्पष्ट ही है।

दिल्लीवल्लभपाणिपल्लवतले नीतं नवीनं वयः। दिल्लीश्वर के वरदहस्त की छाया में नवीन अवस्था को बिताया।

दिल्लीश्वरो वा जगदीश्वरो वा मनोरथान् पूरयितं समर्थः। दिल्लीश्वर या जगदीश्वर ही हमारे मनोरथों को पूर्ण कर सकता है। इत्यादि श्लोकों से मालूम पड़ता है कि दिल्लीश्वर की छाया में ये रहे हैं।

अन्यैर्नृपालैः परिदीयमानं शाकाय वा स्यात् लवणाय वा स्यात्। इससे मालूम पड़ता है कि कुछ आवश्यक कार्य के साधन का अभाव खटका है। तब राजाओं के यहाँ गये पर कुछ मिला नहीं। इसीलिए और राजाओं के विषय में ऐसा लिखना पड़ा कि और राजाओं का परिदीयमान धन शाक या लवण के उपयोगी हो सकता है।

पंडितराज का समय

ऊपर के लेख से यह स्पष्ट विदित हो गया है कि ये शाहजहाँ के दरबार में प्रविष्ट हो चुके थे। शाहजहाँ का समय इतिहास से सिद्ध है कि १६२८ ई० में वह राज्य सिंहासनासीन हुआ और १६६६ में कारागार में मरा था। अतः यही समय पंडित राज का भी निश्चित है।

अन्तिम समय में मालूम पड़ता है कि पंडितराज बड़े आकुल एवं विकल रहते थे। और कृष्ण के भक्त थे। जैसा कि शान्तविलास के पद्यों में वर्णन है—

तरणोपायमपश्यन्नपि मामक ? जीव ? ताम्यसि कुतस्त्वम्।
चेतःसरणावस्यां किं ? नागन्ता कदापि नन्दसुतः ॥१७॥
संतापयामि किमहं धावं धावं धरातले हृदयम्।
अस्ति मम शिरसि सततं नन्दकुमारः प्रभुः परमः ॥२०॥

पंडितराज अपने जीव से कहते हैं कि हे मेरे जीव! संसार सागर से संतरण के उपाय को नहीं देखकर क्यों ? इतने व्याकुल हुए हो। क्या ? कभी भी नन्दसुत कृष्ण इस चित्त के रास्ते में नहीं आयेंगे।

क्यों ? मैं अपने हृदय को धरातल पर इधर उधर दौड़कर संतप्त करूँ। वह परमप्रभु नन्दकुमार निरन्तर मेरे शिर पर हैं अर्थात् मेरे रक्षक हैं। और भी—

विजयते कृष्णेति वर्णद्वयम्। श्री कृष्णेति रसायनं रसय रे! शून्यैः किमन्यैः श्रमैः। चित्तारूढं भवति किमपि ब्रह्म कृष्णाभिधानम्। सम्प्रत्युज्झित वासनं मधुपुरीमध्ये हरिः सेव्यते।

वृद्धावस्था में सब वासनाओं को छोड़कर मथुरा में कृष्ण की सेवा में रहे।

गंगा की भक्ति भी उनके हृदय में अगाध रही। सम्भवतः अन्तिम अवस्था में गंगा के निकट रहने की इच्छा से काशी भी आ गये होंगे। जैसा कि उन्हीं के निर्मित शान्तविलास के पद्य से प्रतीत होता है—

किं निःशंकं शेषे शेषे वयसः समागतो मृत्युः।
अथवा सुखं शयीथा निकटे जागर्ति जाह्नवी जननी ॥१९॥

अन्तिम अवस्था आ गयी है, मृत्यु नजदीक है, क्या निःशंक सो रहा है। अथवा सुख से सोवो, समीप में माता जाह्नवी जाग रही है। जो भगवान् के चरणों से बह रही हैं।

इस पद्य को लोगों से सुनता हूँ। कहते हैं कि अप्पय्य दीक्षित ने पंडितराज से कहा था। मुझे तो सब अनर्गल मालूम पड़ता है। क्योंकि हैदराबाद के उसमानिया विश्वविद्यालय की संस्कृत परिषद के द्वारा "पंडितराजकाव्य-संग्रह"

नाम से पंडितराज के बनाए हुए गद्य एवं पद्यात्मक निखिल काव्यों का एक प्रामाणिक तथा विश्वस्त संग्रह निकाला गया है जिसका सम्पादन उसी विश्वविद्यालय के संस्कृत विभागाध्यक्ष डा० आर्येन्द्र शर्मा ने किया है।

उस शान्तविलास में यह पद्य छपा है। अगर किसी दूसरे का होता तो पण्डितराज निर्मित काव्य संग्रह में कैसे मिलता। उसी शान्तविलास में पण्डितराज ने स्वयं लिखा है कि :—

दुर्वृत्ता जारजन्मानो हरिष्यन्तीति शंकया।
मदीयपद्यरत्नानां मंजूषैषा कृता मया ॥३३॥

कुछ चोर मेरी कविता को हरण कर लेंगे, इस शंका से मैंने अपने पद्यरत्नों की मंजूषा बना दी है। पंडितराज दूसरे की कविता को अपनी मंजूषा में क्यों लिखते ? क्यों रखते ? इससे सिद्ध है कि पंडितराज को अप्पय्य दीक्षित ने कुछ कहा सुना नहीं, यह सब लोगों की मनगढ़न्त कल्पना है।

पंडितराज के ग्रन्थ

१—गंगालहरी :—इसका मुख्य नाम पीयूषलहरी है, जैसा कि इसके अन्तिम पद्य से प्रतीत होता है। पद्य है—इमां पीयूषलहरीं जगन्नाथेन निर्मिताम् ।५३। इसमें ५३ पद्य हैं।

२—अमृतलहरी :—यह कलिन्दनन्दिनी यमुना का स्तव है। इसमें कुल ११ श्लोक हैं।

३—करुणालहरी :—यह कृष्ण का स्तव है, इसमें ५५ पद्य हैं।

४—लक्ष्मीलहरी :—इसमें लक्ष्मी की आराधनात्मक स्तुति है, इसमें ४१ पद्य हैं।

५—सुधालहरी :—सूर्य की स्तुति इसमें की गयी है, इसमें ३० पद्य हैं।

इन पाँच लहरियों की तरह पाँच विलास बनाए हैं, क्रमशः इनके नाम ये हैं :—

६—प्रास्ताविकविलास :-इसमें विभिन्न प्रस्तावों के उचित १२२ पद्य हैं।

७—शृङ्गारविलास :—इसमें अपने नाम के अनुसार शृङ्गार रस में सने हुए १८० पद्य हैं। इसी की प्रसिद्धि भामिनी विलास के नाम से है।

८—करुणविलास :-यह पंडितराज का अपनी धर्मपत्नी के विरह में करुणामय विलाप है। इसके विषय में इस विलास का पाँचवाँ पद्य प्रमाण है :—

धृत्वा पदस्खलनभीतिवशात् करं मे या रूढ़वत्यसि शिलाशकलं विवाहे।
सा मां विहाय कथमद्य विलासिनि! द्यामारोहसीति हृदयं शतधा प्रयाति ॥५॥

'कहीं पैर फिसल न जाए' इस भय से विवाह में सप्तपदी के समय मेरे हाथ का सहारा लेकर जो तुम शिलाखण्ड पर चढी थी वह तुम हे विलासिनि ! मुझ को छोड कर आज स्वर्ग में कैसे चढ़ गयीं ? इसमें १९ पद्य हैं।

९—शान्तविलास :—यह निर्वेदमय ४४ पद्यों की रचना है।

१०—आसफविलास :—इसमें शाहजहाँ काश्मीर गये वहाँ उनकी नवाब आसफखान के साथ मुलाकात। उसने उनके स्वागत में सभामण्डप सजाया और सत्कार किया। यही आख्यान गद्यात्मक है और ४ पद्य भी आरम्भ में हैं।

११—प्राणाभरण एवं जगदाभरण नामक अलग अलग दो लघु काव्य हैं। पहले में कामरूपी देश के नरेश प्राणनारायण की प्रशंसा है, दूसरे में ख्यातनामा राणा कर्णसिंह के सुपुत्र जगत्सिंह का वर्णन है। पद्य वही है जहाँ प्राणनारायण का नाम कविता में रखा प्राणाभरण काव्य हो गया, उसी कविता में उस नाम के जगह जगत्सिंह का नाम रख दिया जगदाभरण काव्य हो गया। इसमें ५३ पद्य हैं। इसकी टिप्पणी भी पण्डितराज की बनाई हुई है।

१२—ये सब ग्रन्थ पण्डितराज काव्य संग्रह नाम से मुद्रित हो चुके हैं और प्राप्य भी हैं। इसका पता यह है :—संस्कृत परिषद, उसमानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद।

१३—चित्रमीमांसा खण्डन :—यह अप्पय्य दीक्षित के चित्रमीमांसा का खण्डनात्मक ग्रन्थ है। काव्यमाला में निर्णय सागर प्रेस, बम्बई में छपा है।

१४—मनोरमा कुचमर्दन :—यह भट्टोजिदीक्षित की सिद्धान्तकौमुदी की व्याख्या प्रौढ़मनोरमा का खण्डनात्मक ग्रन्थ है।

१५—यमुना वर्णन :—इसका नामोल्लेखन रसगंगाधर में पण्डितराज के मतानुसार तृतीय मध्यमकाव्य के उदाहरण के निरूपण के समय हुआ है। शायद उसी को लेकर यमुनावर्णनात्मक गद्य निबन्ध का स्वरूप पण्डितों ने संभावित कर लिया है। हमारी दृष्टि में कोई ग्रन्थ नहीं मालूम पड़ता है। अगर रहा हो तो इस समय अप्राप्य है।

१६—अन्योक्तियाँ :—पंडितराज ने ५८८ पद्यों में अन्योक्तियाँ लिखी हैं। ये सब मुद्रित हैं (संस्कृत परिषद, हैदराबाद)।

१७—रसगंगाधर में लक्षणों के उदाहरणों के अनुरूप नये काव्य पंडितराज ने बनाए, उनकी संख्या ३३२ है। ये सब श्लोक पंडितराज के बनाए हुए अन्य ग्रन्थों में भी नहीं हैं। केवल रसगंगाधर के लक्षणों के समन्वय के लिए यह नूतन निर्माण है। पंडितराज निर्मित ग्रन्थों के पद्य भी उदाहरण के रूप में रसगंगाधर में विन्यस्त हैं परन्तु वे इन ३३२ पद्यों से भिन्न हैं। एक बात अवश्य ध्यान देने की है। दृष्टान्त के रूप में स्थालीप्रलाकन्याय से समझने के लिए लिखता हूँ। "उर्वीं शासति मय्युपद्रवलवः" यह पद्य रसगंगाधर में है, यही पद्य ऊर्वीं के स्थान में क्षोणीं पाठवाला प्राणाभरण या जगदाभरण में मिलता है। इस

तरह पाठभेद से भी कुछ पद्यों का भेद या एकीकरण हो गया है, वह बात अलग है।

१८—रसगंगाधर:—यह हमारा प्रकृत आलोच्य ग्रन्थ है। इस नाम का अर्थ है रस रूपी गंगाधर शिव। "रसो वै सः" इत्यादि श्रुतियाँ रस शब्द से उसी परम शिव परमेश्वर का निरूपण करती हैं। अतः उपर्युक्त अर्थ ठीक है।

आनन

सभी ग्रन्थों में प्रकरण भेद के लिए अध्याय, उद्योत, उल्लास आदि नामों का उल्लेख होता है। तदनुसार प्रकृत ग्रन्थ में 'आनन' यह निर्देश किया है। ये आनन इस ग्रन्थ में कितने होने चाहिए इस प्रश्न के उत्तर में यही कहा जाता है कि गंगाधर शिवजी का पर्याय है। शिवजी के चार मुख हैं या पांच मुख हैं। जैसा कि स्कन्दपुराण के ब्रह्मोत्तर खण्ड में शिवकवच में लिखा है— "चतुर्मुखस्तत्पुरुषस्त्रिनेत्रः", "चतुर्मुखो नीलरुचिस्त्रिनेत्रः पायादघोरः" "त्र्यक्षश्चतुर्वक्त्र उरुप्रभावः", "त्रिलोचनश्चारुचतुर्मुखः", "सितद्युतिः पंचमुखः", "वक्त्रं सद रक्षतु पंचवक्त्रः" इत्यादि। अतः प्रकृत ग्रन्थ में चार आनन भी हो सकते हैं और पाँच आनन भी हो सकते हैं। यह कोई नियत नहीं कि पाँच ही या चार ही आनन होने चाहिए।

ग्रंथ अधूरा क्यों ?

वर्तमान समय में उपलब्ध रसगंगाधर अपूर्ण ही मिलता है। पंडितराज के थोड़े समय के बाद हाने वाले नागेश भट्ट को भी इतना ही ग्रन्थ मिला है। उत्तरालङ्कार के उदाहरण में तीन ही पाद मिलते हैं, चतुर्थ चरण नहीं मिलता है। इस रसगंगाधर के अपूर्ण उपलब्ध होने का कारण हम आगे दिखायेंगे। क्योंकि इसका कारण है पंडितराज की आन्तरिक वेदना जिसका उल्लेख हम आगे करेंगे।

पंडितराज का पांडित्य

पंडितराज का पांडित्य महान् है, लोकोत्तर है, कहना उचित होगा कि यह पांडित्यों का सम्राट् है। विषय के मर्म को स्पर्श करना, सूक्ष्मेक्षिका से पदार्थ के तह तक पहुँचना पण्डितराज की प्रतिभा का ही महत्व है।

प्राचीन समय के आचार्य अलङ्कारों के स्थूल स्थूल रूपों का निर्देश करके कृत कृत्यता का अनुभव करते थे। मध्यकाल के आचार्य रुय्यक, विमर्शिनीकार जयरथ एवं अप्पय्य दीक्षित ने अलङ्कारों के विषय में अवश्य विचार उपस्थित किया किन्तु जैसे मणियों से निर्मित हार की शोभा तरुणी के स्तनों पर आने से ही होती है वैसे ही अलङ्कारों का अलङ्कारत्व तब निखरा जब वे पंडितराज की प्रतिभा पर आरूढ़ हुए। पण्डितराज की उक्ति ही हमारे कथन की वास्तविकता में प्रमाण है—"अलङ्कारान् सर्वानपि गलितगर्वान् रचयतु"।

अन्य विलक्षणताओं का प्रतिपद रूप से मूल ग्रंथ के आलोचना में दिखाया जाएगा। यहाँ भूमिका में उनका लिखना पिष्ट पेषण हो जाएगा, अतः अलं करते हैं।

पंडितराज का सांसारिक जीवन

पंडितराज के शैशव समय एवं मध्यकाल में सांसारिक जीवन बहुत ही सौरभ एवं सुषमा मय रहा। किन्तु परिणत अवस्था में गम्भीर आकुलता एवं अशान्ति के साथ जीवन कटा।

ऐसा उनके लेखों से प्रतीत होता है। आरम्भ में माता लक्ष्मी सर्वसाधन सम्पन्ना साक्षात् लक्ष्मी के गोद में पले। उनके पुण्यमय उत्संग के सुख का अनुभव करते करते सम्पूर्ण विद्याओं के आश्रय पिता पेरु भट्ट के वरदहस्त की छाया में प्रवेश किया। उनकी छाया में प्रवेश मानों सरस्वती का मूर्तिमान वर ही पंडितराज को प्राप्त हुआ। पिता के इकलौते पुत्र होने के नाते दुलार के कारण उच्छृङ्खल हो जाना स्वाभाविक था। उच्छृङ्खल होते हुए महान् विद्वान् हुए, यह पिता की असीम कृपा का फल था। इस बात को उन्होंने "पाषाणादपि पीयूषं स्यन्दते यस्य लीलया। तं वन्दे पेरुभट्टाख्यं लक्ष्मीकान्तं महागुरुम्।" इस पद्य से संकेतित किया है। जिसकी लीला से पत्थर से भी अमृत चूने लगा, उस पिता को प्रणाम करता हूँ। मैं महा उच्छृङ्खल भी विद्वान् हो गया, यह पिता की कृपा का ही परिणाम है। पंडितराज की प्रकृति में अभिमानित्व का संकेत भी निम्नलिखित पद्यों से मिलता है।

"आमूलाद्रत्नसानोः", "वाचामाचार्यतायाः पदमनुभवितुं को ऽस्ति धन्यो मदन्यः"।

उत्तर में सुमेरु पर्वत से दक्षिण में मलयवेष्टित समुद्र के तीर तक के काव्य निर्माण चतुर लोग निःशंक होकर कह दें कि मेरे सिवाय कौन धन्य है जो वाणी की आचार्यता के पद का अनुभव कर सके।

आगे "गिरां देवी" श्लोक में कहते हैं कि मेरे काव्य के अमृतरस का आस्वादन करके भगवती वाग्देवी को इतना सुख, इतना आनन्द हुआ कि अपनी वीणा की तन्त्री को बजाने के लिए आदर नहीं रहा। अर्थात् काव्य से प्राप्त आनन्द के समक्ष वीणा नाद जनित सुख फीका है।

इतनी उत्तम कविता का भी लोग आदर नहीं करते थे, किन्तु यह अपनी कविता की प्रशंसा करते थे। जैसा कि—"मद्वाणि मा कुरु विषादमनादरेण खलानाम्" हे मेरी वाणि। खलों के अनादर से विषाद मत करो। जिनको जगन्नाथ की भणिति आनन्दित नहीं करती है, वे मन्दमति जीते हुए मृतक हैं।

धुर्यैरपि माधुर्यैर्द्राक्षाक्षीरेक्षुमाक्षिकसुधानाम्।
वन्द्यैव माधुरीयं पण्डितराजस्य कवितायाः ॥३१॥

"विश्व में जितने भी प्रधान मधुर पदार्थ हैं, उन सबके प्रशंसनीय माधुर्य भी पण्डितराज की कविता की माधुरी की वन्दना करते हैं।" इन पद्यों से सूचित होता है।

पंडितराज बड़े बड़े राजे महाराजों के और अधिकार प्राप्त लोगों के संपर्क में आए, उनको अपनी काव्यमाधुरी का आस्वादन कराया। प्राणाभरण एवं जगदाभरण तथा आसफविलास काव्य इसमें प्रमाण हैं।

पंडितराज ने शाहजहाँ के साथ काश्मीर यात्रा भी की थी।

अप्पय्य दीक्षित से द्वेष नहीं

यह यद्यपि बहुत प्रसिद्धि है कि अप्पय्य दीक्षित से पण्डितराज का द्वेष था, किन्तु हमारी दृष्टि में अप्पय्य दीक्षित से कोई भी द्वेष नहीं था। स्वाभिमानित्व ही पण्डितराज का था। यदि खण्डन करना ही द्वेष समझा जाए तो रुय्यक, विमर्शिनीकार, अलंकाररत्नाकरकार का खण्डन भी और प्रसंगवश कहीं कहीं मम्मट के साथ मतभेद भी उनके साथ द्वेष कहलाएगा।

पंडितराज के अभ्युदय का मध्यसूर्य

पंडितराज की पत्नी भी बहुत विलक्षण सुन्दरी थी, उसका नाम कामेश्वरी था। उसी का प्रभाव था कि विलक्षण कविता का उद्गम होता था। पंडितराज को पुत्ररत्न भी होनहार प्राप्त हुआ था। धनधान्य प्रतिष्ठा आदि सभी से सम्पन्नता थी। यह पंडितराज के अभ्युदय का मध्याह्न था। किन्तु दैवगति विलक्षण थी। परिणत अवस्था में पंडितराज को पत्नी वियोग हुआ और पुत्र शोक हुआ तथा धन का भी अभाव हुआ जिससे अत्यन्त विकलता पंडितराज को हुई। और संसार से इतना वैराग्य हुआ कि

रसगंगाधर का निर्माण भी अपूर्ण ही छोड़ दिया।

धनाभाव एवं विकलता का उल्लेख पहले कर चुके हैं।

पंडितराज पत्नी वियोग में विलाप करते हुए इन निम्न सब बातों को लिखते हैं।—

पंडितराज का विलाप

धृत्वापदस्खलनभीतिवशात् करं मे या रूढवत्यसि शिलाशकलं विवाहे।
सा मां विहाय कथमद्य विलासिनि! द्यामारोहसीति हृदयं शतधा प्रयाति ॥५॥

विवाह में सप्तपदी के अवसर पर वधू वर के दक्षिण हाथ को अपने दक्षिण हाथ से पकड़ती है और वर उसको शिलाखण्ड पर चढ़ने के लिए प्रेरणा देता है कि "आरोहेममश्मानमश्मेव त्वं स्थिरा भव।" इस पत्थर पर तुम आरोहण करो और पत्थर की तरह स्थिर हो जाओ। यह वस्तु स्थिति है। इसकी पंडितराज

उत्प्रेक्षा करते हैं और विलाप करते हैं। विवाह के समय सप्तपदी के अवसर पर पैर के फिसलने के भय से मेरे कर को पकड़ कर शिलाखण्ड पर जो तुमने आरोहण किया था, वह तुम आज मुझे छोड़कर हे विलासिनि! स्वर्ग में आरोहण कर गयीं। मेरे हृदय के शत शत टुकड़े हो रहे हैं।"

अपनी पत्नी के विलक्षण सौंदर्य के विषय में पण्डितराज विलाप करते हैं:—

चिन्ता शशाम सकलापि सरोरुहाणा-
मिन्दोश्च बिम्बमसमां सुषमामयासीत्।
अभ्युद्गतः कलकलः किल कोकिलानां
प्राणप्रिये ! यदवधि त्वमितो गतासि ॥७॥

हे प्राणप्रिये। जब तक तुम इस धरातल पर अपनी विमलकोमलता, असीम सौंदर्य एवं स्पृहणीय वाणी माधुर्य का प्रसार करती थी तब तक सरोरूह चिन्तित थे, इन्दुबिम्ब फीका था और कोयलें मूक थीं। किन्तु आज जबसे तुम यहाँ से चली गयी हो तभी से सरोरूहों की चिन्ता शान्त हो गयी, इन्दुबिम्ब भी असीम सुन्दर कहलाने लगा और कोयलों की भी कूक जारी हो गयी।

पंडितराज की पत्नी का कामेश्वरी नाम था

साहित्य मंगलमयी गृहदेवता मे कामेश्वरी हृदयतो दयिता न याति।

वह नित्यमंगलमयी मेरे घर की देवता "कामेश्वरी" दयिता हृदय से नहीं जाती है, भले ही बाह्य संसार से बिदा हो गयी हो।

कविता के उद्गम में सुन्दरी पत्नी का प्रभाव

काव्यात्मना मनसि पर्यणमन् पुरा मे पीयूषसारसरसास्तव ये विलासाः।
तानन्तरेण रमणीरमणीयशीले ! चेतोहरा सुकविता भविता कथं नः ॥१०॥

हे सुन्दरि ? पहले जो पीयूष की तरह सरस तुम्हारी श्रृंगार चेष्टाएँ मेरे हृदय में काव्य रूप में परिणत हो जाती थीं, जिसका शील रमणियों को भी रमणीय है, ऐसी हे सुन्दरि! आज उन विलासों के अभाव में विश्व को मस्त कर देने वाली सुकविता कैसे हमसे आविर्भूत होवे।

काव्योद्गम के बन्द होने का कारण इसी पत्नी का अभाव ही था। यही कारण है कि रसगंगाधर के निर्माण में जो उत्साह था वहाँ निर्वेद ने डेरा जमा लिया। फलतः रसगंगाधर अपूर्ण ही रह गया। पुत्र शोक को पंडितराज ने विवेक से दबाया, जैसा कि उनका लिखना है:—

रे रे मनो मम मनोभवशासनस्य पादाम्बुजद्वयमनारतमानमन्तम् ।
किं मां निपातयसि संसृतिगर्तमध्ये नैतावता तव गमिष्यति पुत्रशोकः ॥

हे मेरे मन! निरन्तर मनोभव शासन भगवान् सदाशिव के चरणकमल की वन्दना करने वाले मुझको क्यों संसार गर्त में गिरा रहे हो। इससे तुम्हारा पुत्र शोक निर्गत नहीं होगा।

यह रसगंगाधर में प्रत्यनीक अलङ्कार का उदाहरण है। कहने का सारांश कि रसगंगाधर के निर्माण काल में ही उनको पुत्र शोक उपस्थित हुआ। किन्तु उसके बाद भी रसगंगाधर का निर्माण कार्य रुका नहीं, चलता रहा। प्रत्यनीक के उदाहरण के रूप में ऐसे उदाहरण को लिखना और प्रत्यनीक के बाद भी १५ अलङ्कारों का निरूपण करना सिद्ध करता है कि उस वेदना को छिपाए हुए, दबाए हुए कार्य जारी रखा। किन्तु जब सहधर्मिणी का वियोग उपस्थित हुआ तो आघात के ऊपर आघत को सहन करना उस महापुरुष के लिए असह्य हो गया। फलतः रसगंगाधर का निर्माण कार्य जहाँ का तहाँ रुक गया।

मर्यादापुरुषोत्तम भगवान् रामचन्द्र को भी जब दयिता वियोग की वेदना दुःसह हो सकती है तब पंडितराज को भी दुःसह हो गयी तो इसमें आश्चर्य ही क्या?

रसगंगाधर में निबद्ध वस्तु का सामान्यतः परिचय

रसगंगाधर में निबद्ध पदार्थों का संग्रहविधया सामान्य परिचय देना आवश्यक है। इस ग्रन्थ में दो आनन हैं। प्रथम आनन पूर्ण है, द्वितीय आनन अपूर्ण है।

प्रथम आनन में निबद्ध वस्तु

१—मंगलाचरण, २—प्रतिज्ञा, ३—काव्यलक्षण, ४—अन्य के काव्य लक्षणों पर आक्षेप, ५—प्रतिभा एक मात्र काव्य की कारण, ६—काव्य के चार भेद और उनके उदाहरणों का निर्देश, ७—काव्य के तीन भेद मानने वालों पर कटाक्ष, ८—रस स्वरूव, ९—रस स्वरूप के विषय में ११ मत, १०—भरत सूत्र की अष्ट-विध व्याख्या, ११—रस के नौ भेद, १२—शान्त का रसत्व व्यवस्थापन, १३—रत्यादि भावों का स्थायित्व साधन, १४—रति वगैरह का लक्षण, १५—विभावादि का स्वरूप, १६—रसों के उदाहरण, १७—रसों की संख्या का नियम, १८—रसों में विरोध एवं अविरोध की चिन्ता, १९—रसदोष, २०—गुणों का निरूपण, २१—गुणों के विषय में अपना मत, २२-वामनादि का मत, २३—शब्द एवं अर्थगत गुणों के लक्षण, २४—इनका तीन गुणों में अन्तर्भाव, २५—गुणों की व्यञ्जिका रचना, २६—रचना में सामान्य एवं विशेष रूप से वर्जनीय वर्ण, २७—भाव के लक्षण में अव्याप्ति और उस दोष का परिहार पुरः सर सिद्धान्त

भूत भाव का लक्षण, २८—व्यभिचारी भावों के लक्षण एवं उदाहरण, २९—भावों की संख्या का नियम, ३०—रसाभासादिकों का लक्षण एवं उदाहरण, ३१—रसाभासादि रस नहीं हैं-एक मत, रस हैं—दूसरा मत, ३२—रसादिकों में क्रम है किन्तु वह लक्षित नहीं होता है, कदाचित् वह क्रम लक्षित भी होता है। इस विषय में प्राचीनों के आशय का स्फुटीकरण, ३३—वर्ण एवं रचना रस व्यञ्जक न होकर गुणों के अभिव्यञ्जक हैं सिद्ध करना।

द्वितीय आनन में निबद्ध वस्तु

१—संलक्ष्य क्रम ध्वनि, २—नानार्थक शब्द में व्यञ्जना है इस विषय में मम्मटादि का मत, ३—नानार्थक शब्द में व्यञ्जना है इस विषय में ध्वनिकार के अनुयायियों के मत का स्वरूप प्रदर्शन, ४—नानार्थक शब्द में व्यजना नहीं है। नानार्थक शब्द से बोध्य अर्थों में उपमानोपमेयभाव होता है, उसके बोधन के लिए कदाचित् व्यञ्जना हो सकती है। योगरूढ़ि स्थल में योगार्थ बोधन के लिए व्यञ्जना आवश्यक, ऐसा पंडितराज का अपना मत। ५—नानार्थक शब्द निष्ठ अभिधा के नियामकों का लक्षण एवं उदाहरण प्रदर्शन। ६—शब्दशक्तिमूलध्वनि, ७—अर्थशक्तिमूलध्वनि, ८—उभयशक्तिमूलध्वनि, ९—लक्षणामूलध्वनि, १०—अभिधा निरूपण, ११—वाचक शब्द का निरूपण, १२—लक्षणा निरूपण, १३—प्रयोजनवती शुद्धा के चार भेद—उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा, सारोपा एवं साध्यवसाना प्राचीनों ने लिखे हैं। पंडितराज ने इन चार भेदों में प्रथम दो भेदों के नाम उपादान एवं लक्षण कहकर अजहत्स्वार्था एवं जहत्स्वार्था नाम कहा है। ये दोनों भेद ध्वनि के आधार हैं। ऐसा निरूपण किया किन्तु शुद्ध सारोपा एवं शुद्ध साध्यवसाना के उदाहरण नहीं दिखाए। गौणी सारोपा एवं गौणी साध्यवसाना के उदाहरणों को दिखाया, उसके बाद गौणी सारोपा के उदाहरणों में शाब्दबोध के प्रसंग उपस्थित होने पर केचित्, अन्ये, अपरे, तथा नव्यास्तु द्वारा चार मतों का निरूपण किया और अपना विचार प्रदर्शित किया। तथा गौणी साध्यवसाना का शाब्दबोध दिखाया, लक्षणा का प्रकरण समाप्त किया। १४—उपमा से लेकर उत्तरालङ्कार तक ७० अलङ्कारों का खण्डन मण्डन पुरः सर बड़ी विद्वत्ता के साथ सिद्धान्त सुस्थिर करते हुए निरूपण।

समालोचनीय वस्तुतत्व विमर्श

रसगंगाधर एक बहुत विशाल ग्रन्थ है। इसमें हमारी आलोचना का विषय एक वह अंश है जो पंडितराज के द्वारा समालोचित है। क्योंकि उसमें यही दिखाना है कि वास्तव में यह पण्डितराज की प्रतिभा का प्रकर्ष है या पंडितराज की आग्रह मूल प्रवृत्ति है। दूसरा वह अंश वह जो विसंष्ठुल प्रतीत होता है। जैसे प्रतिज्ञा किया कुछ और, लिखते हैं कुछ और, या पहले अन्य किसी रूप में लिखा, दुबारा उसी विषय को भिन्न रूप से लिखा जब कि सिद्धान्त वही है। यह सब आलोचना के प्रदर्शन में ही प्रस्फुटित होगा।

समालोचना का सिद्धान्त

बिना कटु कटाक्ष किये विषय का शुद्ध एवं स्पष्ट प्रतिपादन करना, प्राचीन आचार्यों के मत की और पंडितराज के मत की तुलनात्मक दृष्टि से समीक्षा करते हुए वस्तुस्थिति को मान्यता प्रदान करना समालोचना के विषय में हमारा सिद्धान्त है।

समालोच्य विषय

१—पण्डितराज का काव्य लक्षण, २—प्रकाशकार के काव्य लक्षण का पंडितराज के द्वारा खण्डन, ३—काव्य के कारण के रूप में केवल प्रतिभा का निर्देश, ४—काव्य के भेद एवं उनके लक्षण, ५—रस के अंग एवं उपांग, ६—गुण विषयक पण्डितराज का मत, ७—शक्ति और ८—लक्षणा का लक्षण एवं उसका विवेचन, ९—अलङ्कारों का निस्तुषीकरण।

ये मुख्य नौ विषय ही हमारे समालोच्य हैं। प्रसंगतः और भी विषय हो सकते हैं। कोई शपथ नहीं खाई है कि और कोई विषय आने न पावे।

रस के विषय में पंडितराज की लेखनी ने उनकी प्रतिभा का चरम उत्कर्ष दिखाया है। अभिनव गुप्त के लोचन एवं अभिनव भारती की कठोरता को सरलता, स्पष्टता एवं कोमलता के रूप में परिणत करने में पूर्ण पाण्डित्य प्रदर्शित किया है। भावों का विशद, स्वच्छ एवं वास्तविक निरूपण प्रशंसनीय है। नानार्थक शब्दस्थल में पदार्थोपस्थिति की शैली का या प्रक्रिया का उपपादन एवं व्यञ्जना के विषय में निष्कर्ष विद्वानों के लिए मननीय वस्तु है। अलङ्कारों का गम्भीर तलस्पर्शी एवं मार्मिक भाषा में स्वरूप प्रतिष्ठापन सिद्धान्ततः ग्राह्य एवं समादरणीय है। सारांश स्थल विशेष को छोड़कर—अपवाद तो सभी जगह होता है—पंडितराज का रसगंगाधर अपूर्व, अद्भुत, मूर्धन्य एवं विद्वान् बनने के लिए अध्ययनीय ग्रन्थरत्न है।

ओम् शम्। शुभमस्तु

प्रमापक ग्रन्थों का निर्देशन

ग्रन्थ	ग्रन्थकार
१—काव्यालङ्कार	भामह
२—काव्यादर्श	दण्डी
३—काव्यालङ्कार सूत्र वृत्ति	वामन
४—सरस्वती कण्ठाभरण	महाराजा भोज
५—श्रृंगार प्रकाश	महाराजा भोज
६—अलङ्कार शास्त्र पर कुछ विचार	वी० राघवन्
७—अलङ्कार कौस्तुभ	कवि कर्णपूर
८—भास्करोदया	लक्ष्मीनृसिंह शास्त्री
९—तर्क संग्रह	अन्नं भट्ट
१०—साहित्य कौमुदी	विद्याभूषण
११—साहित्य सार	अच्युतराय
१२—अलङ्कार महोदधि	नरेन्द्र प्रभसूरि
१३—वृत्तिदीपिका	मौनि श्रीकृष्णभट्ट
१४—त्रिवेणिका	आशाधर
१५—शक्तिवाद	गदाधर भट्टाचार्य
१६—प्रतापरुद्रीय	विद्यानाथ
१७—संस्कृत साहित्य का इतिहास—(प्रथम भाग, द्वितीय भाग)	कन्हैयालाल पोद्दार
१८—एकावली	विद्याधर
१९—साहित्यमीमांसा	रुय्यक
२०—न्याय प्रदीप	गंगासहाय
२१—काव्य मीमांसा—(मधुसूदनी विवृति)	राजशेखर (लेखक)
२२—अग्निपुराण	कृष्णद्वैपायन व्यास
२३—नंजराजयशोभूषण	नरसिंह कवि
२४—काव्याङ्कार	रुद्रट
२५—वाग्भटालङ्कार	वाग्भट प्रथम
२६—काव्यानुशासन	हेमचन्द्र
२७—प्रतापरुद्र यशोभूषण	विद्यानाथ
२८—काव्यानुशासन	द्वितीय वाग्भट
२९—काव्यालङ्कार	भवदेव सूरी
३०—साहित्य रत्नमजूषा	बालसुब्रह्मण्यम्
३१—अन्योक्ति मुक्तावली	हंसविजय गणि
३२—सुभाषितावलि	वल्लभदेव

ग्रन्थ	ग्रन्थकार
३३—काव्यप्रकाश	मम्मट भट्ट
३४—शृंगारसर्वस्वभाणः	श्री नल्लकवि
३५—ध्वन्यालोक	आनन्दवर्धन
३६—लोचन (टीका)	अभिनव गुप्त
३७—कौमुदी (टीका)	उत्तुंगोदय
३८—चित्र मीमांसा	श्रीमदप्पय्य दीक्षित
३९—काव्यलङ्कार संग्रह	उद्भट भट्ट
४०—रसप्रदीप	प्रभाकर भट्ट
४१—काव्यविलास	चिरंजीव
४२—अलङ्कार मुक्तावली	श्री विश्वेश्वर पाण्डेय
४३—चन्द्रालोक	श्री पीयूषवर्ष जयदेव कवि
४४—अर्थ संग्रह	श्री लौगाक्षि भास्कर
४५—न्याय कुसुमांजलि	न्यायाचार्य उदयनाचार्य
४६—उणादिकोष	
४७—महाभाष्य (३,४,५,६,७,८ अध्याय)	पतञ्जलि
४८—व्युत्पत्तिवाद	गदाधर भट्टाचार्य
४९—शास्त्रदीपिका	पार्थसारथि मिश्र
५०—न्यायमंजरी	जयन्त भट्ट
५१—व्यक्तिविवेक	महिम भट्ट
५२—व्यक्तिविवेक—मधुसूदनी विवृति	मधुसूदन शास्त्री (लेखक)
५३—सांख्यकारिका	ईश्वर कृष्ण
५४—कुट्टिनीमत	दामोदर
५५—कुट्टिनीमत की टीका	टीकाकार
५६—तत्वचिन्तामणि	गंगेशोपाध्याय
५७—नाट्यशास्त्र	भरत
५८—सिद्धान्तकौमुदी	भट्टोजी दीक्षित
५९—अमर कोष	अमर सिंह
६०—अलङ्कार चिन्तामणि	भगवज्जिनसेनाचार्य
६१—पाणिनीय व्याकरण महाभाष्य (१,२ अध्याय)	पतञ्जलि
६२—अलङ्कार शेखर	केशव मिश्र
६३—वेदान्तसार	नृसिंह शास्त्री
६४—साहित्य दर्पण (कलकत्ता)	विश्वनाथ कविराज
६५—रसचन्द्रिका	श्री विश्वेश्वर पाण्डेय
६६—पदवाक्य रत्नाकर	गोलोक नाथ

ग्रन्थ	ग्रन्थकार
६७—काव्यमाला—प्रथम गुच्छक (कला विलास)	क्षेमेन्द्र
६८—औचित्य विचार चर्चा	क्षेमेन्द्र
६९—ब्रह्मवैवर्त पुराण	कृष्णद्वैपायन व्यास
७०—वक्रोक्ति जीवितम्	कुन्तक
७१—वेदान्त परिभाषा	धर्मराजाध्वरीन्द्र
७२—राजतरंगिणी	भानुदत्त कवि
७३—रघुवंश	कालिदास
७४—मालतीमाधव	भवभूति
७५ - अभिधावृत्तिमातृका	मुकुल भट्ट
७६ —शब्द व्यापार विचार	मम्मटाचार्य
७७—शब्द शक्ति प्रकाशिका	जगदीश तर्कालङ्कार
७८—संस्कृत साहित्य का इतिहास	बलदेव उपाध्याय
७९—प्रबन्धकल्प-लतिका	रेवतीकान्त भट्टाचार्य
८०—वासवदत्ता	सुबन्धु
८१—सुभाषित रत्नभाण्डागार	काशिनाथ शर्मा
८२—अभिज्ञान शाकुन्तल	कालिदास
८३—श्रृंगार सप्तशती	परमानन्द
८४—कुमारसम्भव	कालिदास
८५—गीतगोविन्द काव्य	जयदेव कवि
८६—काव्यमाला ४४ (श्रृंगार तिलकम्)	रुद्र भट्ट
८७ —गाथा सप्तशतो	सातवाहन
८८—काव्यमाला ५८ (श्रृंगार भूषणम्)	वामनभट्ट वाण
८९—अमरुकशतक	अमरुक कवि
९०—प्राचोन लेखमाला (प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय भाग)	
९१—सुभाषित रत्नाकर	कृष्ण शास्त्री
९२—शिशुपाल वध	माघ
९३—पद्य रचना	लक्ष्मण भट्ट
९४—स्वप्नवासवदत्तम्	भास
९५—आर्या सप्तशती	गोवर्द्धनाचार्य
९६—विद्या परिणयन	आनन्दराय
९७—वसन्त तिलकमाण	वरदाचार्य
९८—हरिहर सुभाषित	हरिहर
९९—रत्नावली नाटिका	कवि हर्ष
१००—काव्यमाला—सप्तम गुच्छक	

ग्रन्थ	ग्रन्थकार
१०१—काव्यमाला—अष्टम गुच्छक	
१०२—काव्यमाला—नवम गुच्छक	
१०३—काव्यमाला—दशम गुच्छक	
१०४—नैषधीय चरित	कवि हर्ष
१०५—ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य	व्यास जी एवं शंकराचार्य
१०६—काव्यमाला—द्वितीय गुच्छक	
१०७—काव्यमाला—चतुर्थ गुच्छक	
१०८—न्याय सूत्रम्	महर्षि गौतम
१०९—काव्यमाला—द्वादश गुच्छक	
११०—काव्यमाला—त्रयोदश गुच्छक	
१११—काव्यमाला—एकादश गुच्छक	
११२—लक्ष्मीश्वरी चरित	पूज्य श्री बालकृष्ण मिश्र
११३—लोक तत्व	
११४—हर्ष चरित	बाण
११५—न्यायदर्शन	गौतम
११६—तत्वचिन्तामणि	गंगेशोपाध्याय
११७—न्याय सिद्धान्त मुक्तावली प्रभा	नृसिंहदेव शास्त्री
११८—काव्य सर्वस्व	परमानन्द शास्त्री
११९—मीमांसा न्याय प्रकाश	आपदेव
१२०—काव्यप्रकाश	मम्मट
१२१—काव्यकल्पलता	राम शास्त्री
१२२—किरातार्जुनीय	भारवि
१२३—काव्यप्रदीप	गोविन्द ठक्कुर
१२४—अलङ्कार रत्नाकर	शोभाकर मित्र
१२५—अलङ्कार कौस्तुभ	विश्वेश्वर
१२६—कविकल्पलता	अमर सिंह
१२७—तैतरीयोपनिषद	
१२८—ईशावास्योपनिषद	
१२९- कुवलयानन्द चन्द्रिकाचकोर	वेंकटाचार्य
१३०—वैयाकरण भूषणसार	कौण्ड भट्ट
१३१—शुक्रनीति सार	शुक्राचार्य
१३२—दशरूपक	धनञ्जय
१३३—अलङ्कार सर्वस्व	रुय्यक
१३४—साहित्य दर्पण (बम्बई)	विश्वनाथ
१३५—कुवलयानन्द	अप्पय्य दीक्षित

ग्रन्थ	ग्रन्थकार
१३६—मीमांसा दर्शन	जैमिनि मुनि
१३७—श्रीमद्भगवद्गीता	व्यासजी
१३८—अनुभूति प्रकाश	विद्यारण्य
१३९—प्रौढ़ मनोरमा	भट्टोजी दीक्षित
१४०—प्राकृत प्रकाश	वररुचि
१४१—भगवद्गीता रहस्य	तिलक
१४२—परिभाषेन्दु शेखर	नागेश भट्ट
१४३—प्राकृत व्याकरण	वररुचि
१४४—भावप्रकाश	भाव पंडित
१४५—कामसूत्र	वात्स्यायन
१४६—वृत्तरत्नाकर	केदार भट्ट
१४७—छन्दः सार संग्रह	चन्द्रमोहन घोष
१४८—मेदिनीकोष	मेदिनीकार
१४९—कादम्बरी	बाणभट्ट
१५०—दर्शनतत्वरत्नाकर	
१५१—तर्कभाषा	केशव मिश्र
१५२—श्रीकर भाष्य	श्रीपति
१५३—सर्वदर्शन संग्रह	माधवाचार्य
१५४—श्री भगवन्नाम कौमुदी	श्रीलक्ष्मीधर
१५५—श्रीभगवद्भक्ति रसायन	मधुसूदन सरस्वती
१५६—व्याप्ति पंचक	मथुरानाथ
१५७—भारतीय दर्शन	चट्टोपाध्याय
१५८—महावाक्य रत्नावली	पंचानन भट्टाचार्य
१५९—सिद्धान्त मुक्तावली	विश्वनाथ
१६०—पान्तजलसूत्र	व्यासजी
१६१—षड्दर्शन	
१६२—षट् संदर्भ नामक श्रीभागवत संदर्भ	बलदेव विद्याभूषण
१६३—छान्दोग्योपनिषत्	
१६४—ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य	लक्ष्मीनाथ झा
१६५—स्कन्दपुराण	कृष्ण द्वैपायन
१६६—भारतीय दर्शन.	बलदेव उपाध्याय
१६७—निरुक्त	यास्काचार्य
१६८—छन्दः शास्त्र	पिंगलाचार्य
१६९—वाणी भूषण	दामोदर मित्र
१७०—शक्तिवाद	गदाधर भट्टाचार्य
१७१—वैयाकरण भूषणसार	हरिवल्लभ

ग्रन्थ	ग्रन्थकार
१७२—दशरूपकावलोक	धनिक
१७३—साहित्य सिद्धान्त	सीताराम शास्त्री (भिवानी)
१७४—केनोपनिषत् भाष्य	भगवत्पाद शंकर
१७५—प्रश्नोपनिषद्	आनन्दगिरि (टीका)
१७६—बृहदारण्यकोपनिषत्	आनन्दगिरि (टीका)
१७७—खण्डनखण्ड खाद्य	श्री हर्ष
१७८—एतरेयोपनिषत्	आनन्दगिरि (टीका)
१७९—काठकोपनिषत्	आनन्दगिरि (टीका)
१८०—मुण्डकोपनिषत्	नारायण विरिचिता टीका सहित
१८१—कौटिल्य अर्थशास्त्र	चाणक्य
१८२—ब्रह्मपुराण	कृष्णद्वैपायन
१८३—अग्निपुराण	कृष्णद्वैपायन
१८४—पद्मपुराण (भाग १,२,३)	कृष्णद्वैपायन
१८५—ब्रह्मवैवर्त्तपुराण	वेदव्यास
१८६—मत्स्यपुराण	कृष्णद्वैपायन
१८७—वायुपारण	कृष्णद्वैपायत
१८८—लिंगपुराण	कृष्णद्वैपायन
१८९—रससदन भाण	युवराज कवि
१९०—रसतरङ्गिणी	भानुमिश्र
१९१—काव्यप्रदीपोद्योत	नागेश
१९२—काव्यप्रदीप प्रभा	तत्सत् वैद्यनाथ
१९३—वाल्मीकीय रामायण	वाल्मीकि
१९४—भरत नाट्यशास्त्र की टीका अभिनव भारती	अभिनव गुप्त
१९५—भरत नाट्यशास्त्र की भूमिका	मधुसूदन शास्त्री (लेखक)

रसगंगाधर के भूमिका की विषय-सूची

१ रसगंगाधर की भूमिका १
२ उद्देश्य के स्वरूप का निर्धारण ९
३ प्रासंगिक शंका ९
४ क्रमशः शंकाओं का समाधान—प्रथम शंका का समाधान—
साहित्य शब्द का अर्थ ९
५ काव्यप्रकाशादि लक्षण ग्रन्थों में साहित्यपद का प्रयोग १४
६ द्वितीय शंका का समाधान १५
७ सातवां दर्शन और उसका निर्माता १६
८ विषय का पूर्वांग १७
९ दर्शन छः कैसे १८
१० सातवां दर्शन क्यों १८
११ रस १९
१२ रस शब्द के अर्थ १९
१३ रस परम्परा २०
१४ वेदों के बाद रामायण २१
१५ रामायण के बाद नाट्यशास्त्र २२
१६ पुराण तथा उपपुराणों में रस का स्वरूप २३
१७ अग्निपुराण की रस के विषय में विलक्षणता २३
१८ रस के अनुगामी एवं प्रतिगामी आचार्य एवं उनके मत २५
१९ भामह २५
२० दण्डी २५
२१ वामन २६
२२ उद्भट २६
२३ रुद्रट २७
२४ रुद्रभट्ट २७
२५ ध्वनिकार २७
२६ ध्वनी ध्वंस सम्प्रदाय २८
२७ प्रतिहारेन्दुराज २९
२८ भट्टनायक २९
२९–३० धनञ्जय एवं धनिक २९
३१ अभिनवगुप्त ३०
३२ कुन्तक ३१
३३ महिम भट्ट ३१

३४	भोज	३१
३५	क्षेमेन्द्र	३२
३६	प्रस्थानों का क्रम	३२
३७	नवीन प्रस्थान की सृष्टि	३३
३८	रसों की संख्या के सम्बन्ध में विचार	३५
३९	रसों का क्रम	३५
४०	रस के भेद एवं उपभेद का मूल	३७
४१	रसों की संख्या और क्रम में कारण	३८
४२	ये रस लौकिक और अलौकिक होते हैं	४०
४३	दोषहान या दोष त्याग	४०
४४	दोष का स्वरूप	४१
४५	दोषों का भेद उपभेद	४२
४६	गुणादान	४२
४७	गुणों का स्वरूप	४२
४८	गुणों को सबने माना है	४३
४९	गुण समीक्षा	४३
५०	विपर्यस्त	४४
५१	विपर्यय	४४
५२	अग्निपुराण में दोष एवं गुण का लक्षण	४५
५३	आचार्य मम्मट का प्रयत्न	४६
५४	विचारणीय अंश	४६
५५	गुणों की संख्या में मतभेद	४९
५६	रीतियों की संख्या एवं स्वरूप में मतभेद	५०
५७	गुणों के विषय में विवेचनापुरःसर अपना मत	५३
५८	युक्ति विरोध	५३
५९	स्थायी भाव ही रस क्यों	५४
६०	विभाव	५४
६१	अनुभाव	५५
६२	व्यभिचारीभाव या संचारिभाव	५५
६३	वासना	५५
६४	तर्क विरोध	५६
६५	संगति विरोध	५७
६६	व्यवहार विरोध	५८
६७	पंडितराज का लिखना आपातरमणीय है	५८
६८	वृत्ति	५९
६९	प्रवृत्ति	६०

७० औचित्य ६१

७१ अलङ्कार ६२

७२ अलङ्कार लक्षण समीक्षा ६२

७३ अलङ्कार का निर्दुष्ट सामान्य लक्षण ६३

७४ अलङ्कारों का क्रमिक विकास ६५

७५ वेदों की ऋचाओं में अलङ्कार ६८

७६ भरतमुनि—४ अलङ्कार ६९

७७ अग्निपुराण—१९ अलङ्कार ६९

७८ विष्णुधर्मोतर—उपपुराण—१८ अलङ्कार ७०

७९ भट्टि काव्य—३८ अलङ्कार ७०

८० विशेष वक्तव्य ७०

८१ भामह—३८ ७१

८२ दण्डी—३७ ७१

८३ वामन—३२ ७२

८४ उद्भट—४१ ७३

८५ रुद्रट—मुख्य संख्या ५४, मिश्रित संख्या ७३ ७३

८६ महाराज भोज—७२ ७४

८७ आचार्य मम्मट—७४ ७६

८८ रुय्यक—८२ ७७

८९ वाग्भट प्रथम—३९ ७८

९० हेमचन्द्र—३५ ७८

९१ पीयूषवर्ष जयदेव—९० ७९

९२ विद्याधर—८६ ८०

९३ विद्यानाथ—७४ ८१

९४ द्वितीय वाग्भट—६८ ८१

९५ विश्वनाथ—८४ ८२

९६ नरेन्द्रप्रभ सूरी—७७ ८२

९७ भावदेव सूरी—५७ ८२

९८ आचार्य जिनसेन—७६ ८२

९९ नरसिंह कवि ८३

१०० श्री विश्वेश्वर पण्डित—६१ ८३

१०१ श्रीकृष्ण ब्रह्मतन्त्र परकाल—१०४ ८३

१०२ अप्पय्य दीक्षित—११७ ८३

१०३ श्री शोभाकर मित्र—१०६ ८३

१०४ पंडितराज जगन्नाथ—७० ८४

१०५ गोस्वामी कर्णपूर—७२ ८४

१०६ केशव मिश्र—१४ ८५
१०७ विद्याभूषण—८६ ८५
१०८ अच्युतराय—१०२ ८५
१०९ भट्टदेव शंकर—११५ ८५
११० अलङ्कारों के विकास का प्रकार ८६
१११ अलङ्कारों की मान्यता का सिद्धान्त ८६
११२ अलङ्कारों की विभिन्नता का मूल ८७
११३ लाटानुप्रास और यमक के भेद का कारण ८८
११४ अर्थालङ्कारों की विभिन्नता का मूल ९०
११५ कुछ प्रासंगिक चिन्तन ९५
११६ अतिशयोक्ति अलङ्कार मूल कैसे ? ९६
११७ अलङ्कार विभाग ९७
११८ आधुनिक समय में अलंकारों के अवान्तर श्रेणि विभाग का चार्ट ९८
११९ अलंकारों की परस्पर विभिन्नता का कारण १०२
१२० शक्ति निरूपण १०३
१२१ अभिधा १०४
१२२ नैयायिक के मत से शक्ति का विचार १०४
१२३ वैयाकरण के मत से शक्ति का विचार १०६
१२४ मीमांसक के मत से शक्ति का विचार १०६
१२५ वेदान्तियों के मत में शक्ति १०७
१२६ साहित्यिक के मत से सिद्धान्तभूत अभिधा का निरूपण १०७
१२७ प्रदीपकार के वाचक लक्षण की व्याख्या की समीक्षा १०८
१२८ पंडितराजीय अभिधा शक्ति के स्वरूप की समीक्षा १०८
१२९ अभिधा के भेद १०९
१३० यौगिकरूढ़ ११०
१३१ शब्द का संकेत विषयीभूत अर्थ १११
१३२ व्यक्तिशक्तिवाद (प्रथममत) ११२
१३३ व्यक्ति की उपाधि, जाति, गुण, क्रिया एवं संज्ञा (द्रव्य) में शक्तिवाद (द्वितीय मत) ११२
१३४ व्यक्ति की उपाधि में शक्ति मानने वालों के मत का निष्कर्ष ११४
१३५ अवान्तर प्रश्न एवं उत्तर ११५
१३६ जाति शक्तिवाद—तृतीय मत ११६
१३७ जातिविशिष्ट व्यक्ति में शक्तिवाद—४ था मत ११७
१३८ जाति, व्यक्ति एवं उनके संबन्ध में शक्तिवाद—५ वां मत ११८
१३९ कुब्ज शक्तिवाद—६ ठा मत (जाति एवं व्यक्ति दोनों में शक्ति) ११९
१४० इतरान्वित में शक्तिवाद—७ वां मत १२०

१४१ कार्यान्वित या अन्वित में शक्तिवाद—८,९ वां मत १२०
१४२ अपोह में शक्तिवाद—१० वां मत १२०
१४३ लक्षणा १२१
१४४ लक्षणा की क्या आवश्यकता है ? १२१
१४५ तीरादि अर्थ गंगादि पदों के अभिधेय नहीं हो सकते १२१
१४६ प्रासंगिक शंका और उसका समाधान १२२
१४७ लक्षणा की आवश्यकता का शेषांश १२२
१४८ लक्षणा का लक्षण १२३
१४९ अवान्तर विचार १२४
१५० लक्षणा लक्षण के विषय में एक मत १ १२५
१५१ शक्यसम्बन्ध ही लक्षणा है—मत २ १२५
१५२ शक्य से अशक्य की उपस्थिति लक्षणा है—मत ३ १२५
१५३ शक्यतावच्छेदक का आरोप लक्षणा है—मत ४ १२६
१५४ प्रसंगवश कचतः उदाहरण की व्याख्या १२९
१५५ प्रासंगिक समर्थन १३१
१५६ प्रासंगिक उदाहरण का उपसंहार १३१
१५७ साहित्यिक मत में लक्षणा का स्वरूप १३१
१५८ रूढ़ि या प्रयोजन के बल पर कहने का और भी फल १३२
१५९ लक्षणा, शब्द की आरोपित वृत्ति है कहने का फल १३२
१६० तात्पर्य के अनुपपन्न होने पर कहने का प्रयोजन १३२
१६१ लक्षणावृत्ति पद एवं वाक्य दोनों में है—यह सिद्धान्त १३५
१६२ लाक्षणिक पद भी अनुभावक होता है १३७
१६३ लक्षणा के भेद १३७
१६४ इनके उदाहरण १३७
१६५ व्यञ्जना शक्ति निरूपण १४०
१६६ व्यञ्जना के विरुद्धवादियों की शैलियाँ १४०
१६७ रसादि स्थल में मुख्य रूप से व्यञ्जना का लक्षण संगत नहीं होता १४०
१६८ अर्थ : सहृदय की व्याख्याओं में शंका एवं समाधान १४१
१६९ व्यक्ति विवेक कारके मत का निरूपण एवं खण्डन १४२
१७० व्यञ्जना का मानी हुई वृत्तियों में अन्तर्भाव क्यों नहीं १४७
१७१ व्यञ्जना का अभिधा में अन्तर्भाव वादियों का मत १४७
१७२ नानार्थक शब्द विषयक स्थिति १४८
१७३ व्यञ्जनावादी का उत्तर १५०
१७४ पंडितराज जगन्नाथ का उद्भव एवं अभ्युदय १५२
१७५ पंडितराज का समय १५४
१७६ पंडितराज के ग्रन्थ १४५

१७७ आनन १५७
१७८ ग्रन्थ अधूरा क्यों ? १५७
१७९ पंडितराज का पाण्डित्य १५७
१८० पंडितराज का सांसारिक जीवन १५८
१८१ अप्पय्य दीक्षित से द्वेष नहीं १५९
१८२ पंडितराज के अभ्युदय का मध्यसूर्य १५९
१८३ रसगंगाधर की अपूर्णता का हेतु—पंडितराज का पत्नी वियोग-जनित दुःख एवं पण्डित राज का विलाप १५९
१८४ कविता के उद्गम में सुन्दरी पत्नी का प्रभाव १६०
१८५ पंडितराज की पत्नी का कामेश्वरी नाम था १६०
१८६ पंडितराज का पुत्र विलाप १६१
१८७ रसगंगाधर में निबद्ध वस्तु का सामान्यतः परिचय १६१
१८८ प्रथम आनन में निबद्ध वस्तु १६१
१८९ द्वितीय आनन में निबद्ध वस्तु १६२
१९० समालोचनीय वस्तुतत्व विमर्श १६२
१९१ समालोचना का सिद्धान्त १६३
१९२ समालोच्य विषय १६३

विशेष :—आधुनिक समय में अलङ्कारों की अवान्तर श्रेणि को स्पष्ट करने के लिए हमने ९८, ९९, १००, १०१ तक के पृष्ठों में अलङ्कारों का चार्ट दे दिया है। कृपया भावुक लोग वहीं देखें।

———

॥ श्रीः ॥

रसगङ्गाधरालोचन

प्रथम पद्य

"स्मृतापि तरुणातपं" इस पद्य में स्मृता इस पद में यदि क्त प्रत्यय भूतकाल में हुआ है तब ऐसा अर्थ होगा कि जब पहले कभी भगवान् को याद किये हुए रहेंगे तभी वे कष्टों को दूर करेंगे। किन्तु इससे कुछ भी चमत्कार नहीं प्राप्त होता है। क्योंकि यदि पहले कभी याद न किये रहेंगे तब आज कष्ट पड़ने पर याद करेंगे तो कष्ट नहीं दूर किया जाएगा। किन्तु भगवान् का अतिशय माहात्म्य तभी आएगा कि जब कभी भगवान् को याद करते हैं तभी उन्होंने कष्ट दूर कर दिया है। यही अर्थ यहाँ विवक्षित है किन्तु "स्मृता" पद से यह अर्थ प्राप्त नहीं होता है। अतः "स्मर्यमाणा" पाठ होना उचित है। भगवान् प्राणिमात्र के कष्ट को दूर करते हैं न कि केवल मनुष्यों का। अतः विशेष पद "नृणां" के जगह में सामान्य "प्राणिनां" पद कहना चाहिए। क्योंकि भगवान् ने गज एवं गृध्र वगैरह का भी उद्धार किया है। "अभंगुरतनुत्विषां" पद में तनु पद अधिक है और यह "भंगुरतनुत्विषां विद्युतां" बिजलियों के विशेषण रूप से लिखा है किन्तु संगत नहीं होता है क्योंकि यह भंगुरत्व विद्युत का असाधारण धर्म नहीं है। यह धर्म तो तृण से लेकर पर्वत तक सभी में रहता है। तब विद्युतां ही क्यों कहा ? कोई भी हो सकता है। और विद्युत का क्षणप्रभा क्षणविद्योतिनी नाम कोषों में मिलता है। तदनुसार क्षणिकत्व ही उसका असाधरण धर्म है। अतः संगत नहीं होता है। अभंगुरतनुत्विषां यह विशेषण विद्युत्वेन अध्यवसित भगवान् की नित्य सहचरी गोपियों का है।

कलिन्दगिरि नन्दिनी पद में "गिरि" स्थान में "नग" पाठ नकार के अनुप्रास होने से उचित है। '-मदीयमति" पद के अन्तर्गत मदीय पद में तद्धित प्रत्यय निरर्थक है, कोई अर्थ पुष्ट नहीं होता है। यहाँ पर मदन्तरवचुम्बिनी पाठ ठीक है।

द्वितीय पद्य

श्रीमदिति। इस पद्य में ज्ञानेन्द्र भिक्षु नामक गुरु को श्री सहित लिखा है और महेन्द्र, खण्डदेव एवं शेष उपनामा वीरेश्वर गुरुओं को श्रीरहित लिखा है। अतः स्वरूप का प्रक्रम भेद दोष यहाँ है। आरम्भ में "अधिगत" और अन्त में "प्राप्त" इन कृदन्त (गुणीभूत) क्रियाओं और मध्य में तिङन्त क्रियाओं "अवेदीत्" "अध्यगीष्ट" का निर्देश किया है। अतः अन्वय प्रक्रम भेद दोष

है। विद्याओं के पठन में क्रम होता है, जैसे पहले वेद, बाद में व्याकरण, न्याय वैशेषिक, मीमांसा और अन्त में वेदान्त का। वह क्रम यहाँ भग्न हो गया अतः यहाँ क्रम प्रक्रम भेद है। "अधिगत" एवं "अध्यगीष्ट" में अधिशब्द दो बार आ गया है अतः पुनरुक्ति दोष है। "अवेदीत्" में परस्मैपद लिख कर "अध्यगीष्ट" में आत्मनेपद लिखना पदप्रक्रम भेद दोष है। अतः इस श्लोक की रचना इस प्रकार करनी चाहिए :—

श्री शेषांकादविन्दत्सुविमलभणितीः पाणिनेः शेषसिद्धाः
काणादीराक्षपादीरपि गहनगिरः श्री महेन्द्रादवेदीत् ।
श्री देवादध्यवापत्स्मरहरनगरे शासनं जैमिनीयं
यः श्रीज्ञानेन्द्रभिक्षोः सकलसुचितिविद् ब्रह्मविद्यामचर्चीत् ॥

यहाँ पाणिनेः शेषसिद्धाः का अर्थ है शेष माने पतंजलि के द्वारा व्याख्यात पाणिनि का व्याकरण। इस तरह सब दोष दूर हो गये।

चौथा पद्य

निमग्नेनेति। इस पद्य में "जलधेरन्तरुदरं क्लेशैर्निमग्नेन" (समुद्र के भीतर पेट में बड़ी कठिनता से डूब कर मैंने यह ग्रन्थरत्न निकाला है) कहने से मालूम पड़ता है कि ग्रन्थ निर्माण में महान् कष्ट हुआ है। और आगे चल कर लिखते हैं कि "रसगंगाधरनाम्नीं करोति कुतुकेन" अर्थात् बिना आयास के रसगंगाधर को जगन्नाथ बनाता है। इससे मालूम पड़ता है कि ग्रन्थ निर्माण में कुछ भी कष्ट नहीं हुआ है। इस तरह ग्रन्थ में पूर्वापर में विरुद्ध कथन होने से अप्रामाणिकता हो सकती है किन्तु यहां का यह तात्पर्य है कि प्रस्ताव के योग्य विषयों को मनन करके उद्भावन करने में आरम्भ में मुझे अवश्य बहुत क्लेश हुआ है किन्तु मनन करके आविर्भावित विषयों को दूसरों को समझाने में कोई कष्ट नहीं है। अतएव "करोति" इस परस्मैपद और "तीर्ण" इस भूतकालिकक्रिया का प्रयोग किया है। इन्हीं से यह भाव द्योतित होता है।

काव्यलक्षण

रमणीय अर्थ की प्रतिपत्ति माने ज्ञान का जनक शब्द काव्य है। इसमें प्रश्न होता है कि किस अर्थ को रमणीय कहा? क्योंकि किसी को भोज्य (खाद्य लेह्य चोष्य) पदार्थ रमणीय है, किसी को भोग्य (कान्तादि) पदार्थ रमणीय है, किसी को ये दोनों, किसी को ये दोनों भी नहीं, इनसे अलग ब्रह्म ही रमणीय है। इसके उत्तर में अर्थ की रमणीयता की परिभाषा कहते हैं। जिस अर्थ के जान लेने पर आह्लाद, आनन्द, सुख मिले वह अर्थ रमणीय है। फिर प्रश्न उठता है कि विषयी को पुत्रादि या कान्ता के आलिंगन से आह्लाद, मिलता है एवं नैयायिक, वैयाकरण, मीमांसक वगैरह शास्त्री सभी को क्या लोक क्या

शास्त्र सभी जगह अपनी-अपनी शैली से अपने-अपने कारणों से पदार्थ ज्ञान से आह्लाद मिलता है। अतः कान्तादि एवं तत्तच्छास्त्रीय पदार्थ सभी रमणीय हैं। तब कहते हैं कि यद्यपि भोज्य पदार्थों, भोग्य पदार्थों के अनुभव से, कामिनी के आलिंगन से सुख मिलता है, नैयायिक प्रभृति को न्यायादि प्रमेय के ज्ञान से सुख होता है, एक स्वर्गीय सुख है, एक ब्रह्म साक्षात्कार से सुख प्राप्त होता है तथापि इन लौकिक एवं शास्त्रीय सामग्री से उत्पन्न सब सुखों से पृथक् हमारा लक्ष्यभूत सुख है, आह्लाद है क्योंकि इसका भेदक है इस सुख में रहनेवाली लोकोत्तरत्व जाति। और इस जाति की सत्ता में प्रमाण है काव्यार्थ के ज्ञान से उत्पन्न लोकोत्तर आनन्द के सुख से अनुभव करने वाले पारखियों का अनुभव।

तब कहते हैं कि आपने सब गुड़ गोबर कर दिया। क्योंकि इस तरह के अनुभव के सहारे लोकोत्तरत्व जाति को प्रमाणित करेंगे तब काव्य का लक्षण नहीं बन सकेगा। क्योंकि इस प्रमापक अनुभव के स्वरूप के निरूपण में काव्य का स्वरूप आ जाता है और काव्य के स्वरूप निरूपण में अनुभव का स्वरूप आ जाता है। जैसे काव्य के अर्थ के ज्ञान से उत्पन्न लोकोत्तर आनन्द का का अनुभव करने वाले पारखी सहृदयों के अनुभव से प्रमाणित लोकोत्तरत्व जाति विशिष्ट लोकोत्तर आनन्द के जनक अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द काव्य है, इस तरह उस अनुभव प्रमाणित लोकोत्तर सुख के सहारे काव्यत्व को समझना होगा। फलतः यह काव्य है, न्यायादि नहीं है, यह ज्ञान तब होगा जब लोकोत्तर आनन्द की जनकता का ज्ञान होगा, और जब लोकोत्तर आनन्द की जनकता का ज्ञान होगा तब यह काव्य है, इसका ज्ञान होगा, यह अन्योन्याश्रय दोष हो जाएगा। अतः काव्य का लक्षण नहीं बन सका।

अगर कहें कि "विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः" इस भरत सूत्र के स्वारस्य से विभावादि के द्वारा जिससे लोकोत्तर आनन्द सुख मिले, वह काव्य है, ऐसा लक्षण यद्यपि आपने नहीं लिखा है तथापि सम्भावना करके हम कहते हैं कि यदि ऐसा भी लक्षण करते तब भी लक्षण नहीं बन सकता है क्योंकि यह विभावादि व्यवहार काव्य ही में होता है, लोक में वैसा व्यवहार नहीं है। लोक में उनको कारण कार्य एवं सहकारी कहते हैं, विभावादि नहीं कहते हैं। जैसा कि काव्यप्रकाशकार मम्मट के लेख—

कारणान्यथ कार्याणि सहकारीणि यानि च
रत्यादेः स्थायिनो लोके तानि चेन्नाट्यकाव्ययोः
विभावा अनुभावाश्च कथ्यन्ते व्यभिचारिणः

से सिद्ध है कि विभावादि का ज्ञान काव्यत्व के अधीन है। फलतः काव्यत्व के ज्ञान होने पर विभावादि का ज्ञान होगा, विभावादि के ज्ञान होने पर उनके द्वारा लोकोत्तर सुख का ज्ञान होगा, उसके ज्ञान होने पर लक्षण का याने काव्यत्व का

ज्ञान होगा यह चक्रक दोष हो जाएगा। सारांश काव्य का लक्षण आपका नहीं हुआ।

और भी दोष है। जैसे घट रूप अर्थ का प्रतिपादक घट शब्द है वैसे ही रमणीय रूप अर्थ का प्रतिपादक र्, अ, म्, अ, ण्, ई, य्, अ, इस आनुपूर्वी विशिष्ट रमणीय शब्द ही काव्य होगा—"स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ती नृणां" इत्यादि काव्य नहीं होंगे अतः इन उपरिनिर्दिष्ट दोषों का वारण करना आवश्यक है तभी काव्य लक्षण निष्पन्न हो सकता है।

लोकोत्तरत्व, चमत्कारत्व का अपरपर्याय कैसे

आपने लिखा है कि "लोकोत्तरत्वं च आह्लादगतः चमत्कारत्वापरपर्यायः लोकोत्तरत्व आह्लाद में रहने वाली जाति है और यह चमत्कारत्व का दूसरा पर्याय है" किन्तु यह संगत नहीं होता है क्योंकि पर्याय उसे कहते हैं "तद्बोध्य-व्यक्तिमात्र का जो बोधक" हो। अर्थात् जो उस पद से बोध्य व्यक्ति को ही केवल बतलावे। जैसे अमर पद जिस व्यक्ति को बतलाता हो उसी व्यक्ति को निर्जरपद भी बतलाता है। अतः अमर एवं निर्जर दोनों पर्याय हैं। यहाँ लोकोत्तरत्व एवं चमत्कारत्व में यह बात नहीं है। यहाँ लोकोत्तरत्व, आह्लाद का विशेषण है अतः लोकोत्तर आह्लाद कहते हैं। इसी तरह चमत्कार पद भी आह्लाद का विशेषण हो और जैसे वहाँ लोकोत्तर आह्लाद कहते हैं उसी प्रकार यहाँ भी चमत्कार आह्लाद कह सकें तब चमत्कार एवं लोकोत्तर पर्याय हो सकते हैं किन्तु यह बात नहीं है। यहाँ चमत्कार जनक आह्लाद तो कह सकते हैं, लोकोत्तर आह्लाद की तरह चमत्कार आह्लाद नहीं कह सकते हैं। फलतः तद्बोध्यव्यक्ति-मात्रबोधकत्व रूप पर्याय का लक्षण, स्वरूप संगत नहीं होने से वे दोनों पर्याय नहीं हुए।

किन्तु यह कहा जा सकता है कि चमत्कार और आनन्द या आह्लाद दोनों पर्याय है। अत एव लोकोत्तर चमत्कार एवं लोकोत्तर आनन्द या लोकोत्तर आह्लाद यह व्यवहार होता है। फलतः चमत्कार में रहने वाला चमत्कारत्व या आह्लादत्व; लोकोत्तरत्व की कोटि में आ सकता है।

—उत्तर—

जैसे 'कुशली आप हैं, कुशल आप हैं' इनका क्रमशः सुखी आप हैं, चतुर आप हैं इस तरह के दोनों प्रकार के अर्थों में कुशल शब्द के प्रयोग शिष्ट-सम्प्रदाय में होते हैं। उसी तरह चमत्कार का अर्थ आश्चर्य एवं सुख भी हो, तभी पंडितराज की लेखनी सुसंगता हो।

"अनुभव-साक्षिक" यहाँ का भाव यह है कि यह काव्य जन्य आह्लाद लोकोत्तर है, क्योंकि न्यायादि वाक्यों से यह अनुपलभ्यमान है और काव्य से यह आह्लाद उपलब्ध होता है। अतः यह अनुभव इस आह्लाद में प्रमाण है।

भावना-विशेष

'कारणं च तदवच्छिन्ने भावनाविशेषः पुनः पुनरनुसन्धानात्मा'। लोकोत्तरत्व से अवच्छिन्न आह्लाद में कारण है भावना-विशेष, उसका अर्थ है पुनः पुनः अनुसन्धान। यहाँ का भाव यह है कि जिस ज्ञान में नाना धर्म प्रकार हों और एक धर्मी विशेष्य हो ऐसा ज्ञान होता है। जैसे 'अयं घट' इसमें नाना इदन्त्व तथा घटत्व दो प्रकार है और घटरूप धर्मी विशेष्य एक है। कदाचित् नाना धर्मी विशेष्य जिसमें हो ऐसा भी ज्ञान होता है। जैसे 'घटपटौ स्तः'। इसमें घटरूप धर्मी एवं पटरूप धर्मी दोनों विशेष्य हैं। इस ज्ञान का नाम समूहालम्बन ज्ञान है। यह ज्ञान आगन्तुक है। यदि लोकोत्तराह्लाद का जनक सामान्यतः ज्ञान माना जायेगा तो ज्ञान पद से समूहालम्बन ज्ञान भी लिया जा सकता है। फलतः जिस ज्ञान के विषय काव्यार्थ एवं काव्यार्थेतर दोनों होते हैं, उस समूहालम्बन ज्ञान से जन्य आह्लाद भी लोकोत्तर कहलायेगा। किन्तु यहाँ लोकोत्तर आह्लाद पद से विवक्षित है, केवल काव्यार्थ के ज्ञान से होनेवाला आह्लाद। अतः ज्ञान पद को हटाकर उसकी जगह भावना का अभिषेक किया और भावना का स्वरूप लिखा कि वह भावना पुनः पुनः अनुसन्धानरूपा है। यह पुनः पुनः अनुसन्धान-रूपा भावना प्रत्यय-प्रवाह है, जिसका नाम धारावाहिक ज्ञान है। यह ज्ञान समूहालम्बन रूप नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें विजातीय एवं सजातीय दोनों अर्थ ज्ञान के विषय होते हैं। धारावाहिक ज्ञान का स्वरूप है, जिसमें विजातीय अर्थ विषय न हो, किन्तु केवल सजातीय अर्थ विषय हों तथा जो धारा की तरह प्रवाहमय हो।

अब यहाँ शंका होती है कि लोकोत्तर आह्लाद की जनक भावना है और भावना का जनक है शब्द, जैसा कि आपका लेख है 'रमणीयार्थविषयक भावना का जनक शब्दरूप काव्य है।' फलतः भावना शाब्दबोधरूपा ही हुई। किन्तु आचार्य प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति ज्ञानों को ही धारावाहिक मानते हैं; शाब्दज्ञान को धारावाहिक नहीं मानते हैं। क्योंकि वैयाकरणों का सिद्धान्त है कि 'उच्चरितः शब्दः प्रत्यायको भवति नानुच्चरितः।' उच्चरित एवं श्रुत शब्द ही अर्थ का प्रत्यायक होता है, अनुच्चरित या अश्रुत नहीं। और प्रत्यर्थं हि शब्दाभिनिवेशः। जितनी बार अर्थ को समझायेंगे, उतनी बार उसके लिए शब्द को बोलना पड़ेगा। और प्रत्युच्चारणं शब्दा भिद्यन्ते जितनी बार शब्द बोला जाएगा, उतनी बार वह भिन्न-भिन्न होगा। इन न्यायों के अनुसार जब शब्दप्रयोग होगा तब अर्थज्ञान होगा, नहीं तो नहीं होगा। अतः शब्दजन्य ज्ञान धारावाहिक रूप नहीं हो सकता।

और भी कारण है। (शब्दबुद्धिकर्मणां विरम्य व्यापाराभावः। पद, बुद्धि (पदार्थोपस्थिति) एवं कर्म के सम्पन्न होने के बाद फिर उसमें कोई व्यापार नहीं होता।) पदार्थ के साथ पदार्थ का जो संसर्ग है, वही वाक्यार्थ है। पद, पदार्थोपस्थिति, आकांक्षाज्ञान, योग्यताज्ञान, आसत्तिज्ञान एवं तात्पर्यज्ञान के

सहारे उसका ज्ञान होता है। जब वाक्यार्थ ज्ञान कार्य हो गया तब उसके कारण भी समाप्त हो गये। अतः कारणों के अभाव में कार्य वाक्यार्थ ज्ञान पुनः नहीं हो सकता। होगा तभी, जब पुनः कारण-सामग्री आवे। तब सुतरां फलित हुआ कि शब्दजन्य ज्ञान धारावाहिक नहीं हो सकता।

—उत्तर—

'वाग्वै विश्वा भूतानि जज्ञे', 'वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक् संस्थाश्च निर्ममे' इत्यादि श्रुति एवं स्मृति से प्रमाणित है कि समस्त विश्व वाणी से पैदा हुआ है। जब समस्त विश्व ही वाणी से उत्पन्न है, तब प्रत्यक्षादि सकल ज्ञान भी शब्द से पैदा हुए। इस सिद्धान्त को महाव्याकरणाचार्य भर्तृहरि ने दुहराकर सुबद्ध कर दिया है। वे कहते हैं :—

न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादृते।
अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते ॥

लोक में, समस्त विश्व में ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो बिना शब्द के सम्बन्ध हुए हो जाए। क्योंकि सभी ज्ञान—प्रत्यक्ष, अनुमिति एवं उपमिति वगैरह शब्द से अनुविद्ध सम्बद्ध होकर ही भासित होते हैं। यहाँ इव शब्द एवकारार्थक है। अनुमिति एवं शाब्दबोध के समान विषयकत्व की तरह प्रत्यक्ष एवं शाब्दबोध की भी समान-विषयकता है ही। इतना ही क्यों, तन्त्रग्रन्थों में, आगम-ग्रन्थों में यहाँ तक लिखा है कि बिना वाणी के भाव ही नहीं उठते, बिना वाणी के विचार याने ज्ञान नहीं उत्पन्न हो सकते। सृष्टि का इतिहास इसका साक्षी है कि गुरु के शब्दों का ही यह प्रभाव है कि पाषाण-हृदय भी ज्ञानवान् हो जाता है। नयी-नयी कल्पना करता है। वही आँख, कान, मुख एवं नासिका इन्द्रियां रहती हैं, उनके उपयोग करने का भी शहूर नहीं होता। किन्तु गुरु के शब्दों को सुनने के बाद कुछ दूसरी स्थिति हो जाती है। इसीलिए किसी कवि ने कहा है कि "आँख, कान, मुख नासिका सब ही के इक ठौर। कहबो सुनबो देखबो चतुरन को कछु और।" कहने का सारांश कि शब्द से उत्पन्न सृष्टि प्रत्यक्षादि ज्ञान धारावाहिक हो और शब्दज्ञान धारावाहिक न हो, यह कैसे हो सकता है। कारण के गुण ही कार्य में आते हैं। उनका उत्कर्षापकर्ष होना दूसरी चीज है। अतः शाब्दज्ञान भी धारावाहिक होता है। यदि नहीं होता है यह मानेंगे तो 'द्वयं, गतं सम्प्रति शोचनीयतां समागमप्रार्थनया कपालिनः' ऐसे ऐसे सम्पूर्ण काव्यों में कहे गये 'द्वयं' इत्यादि प्रत्येक पद की भावना कैसे होगी। जैसे शिवजी के हजार नाम रहते हुए भी यहाँ प्रस्तावानुगुण कपाली पद ही है, दूसरा नहीं, इत्यादि भावना कैसे होगी। भावना तो धारावाहिक ज्ञान ही है। कवियों की वासना से ही इस तरह का पदों में आवापोद्वाप होता है। वह वासना भी तो धारावाहिक इच्छा ही है। तस्मात् शब्द से भी धारावाहिक ज्ञान होता है।

और भी है। मानस जप से भी देवता का आह्वान होता है। वहाँ उच्चारण कहाँ है। उच्चारण तो कण्ठ, तालु वगैरह से वायु के अभिघात का नाम है। अतः उच्चरित ही शब्द अर्थ का बोधक होता है, यह नियम नहीं है। खड्ग-मुख गोमूत्रिका, पद्मबन्ध, वगैरह शब्दालंकार के भेद माने जाते हैं। शब्द वैसा हो नहीं सकता। किन्तु लिपि के तत्तदाकार होने से माना जाता है। वहाँ लिपि को भी, शब्द-स्मारक होने से कार्यकारण में अभेद मानकर, शब्द कहा जाता है। वह लिपिरूप शब्द कहाँ उच्चरित एवं श्रुत है। अर्थ-बोध तो होता है। तस्मात् नियम नहीं बना और शब्दबुद्धिकर्मणां में कर्मपद से प्रतीति-क्रिया नहीं ले सकते। क्योंकि ज्ञान और क्रिया में बड़ा भेद है कर्म और ज्ञान भिन्न-भिन्न पदार्थ हैं। यदि एक ही होता तो (ज्ञानं भारः क्रियां-विना) बिना क्रिया के ज्ञान भार है यह कहना नहीं बनता।

अपने मत से काव्य का लक्षण एवं उसकी व्याख्या

पंडितराज के मत से काव्य लक्षण एवं उनके परिष्कार को निरूपण करते हुए उनकी समालोचना लिखी। अब हम अपने मत से काव्य का निर्दुष्ट लक्षण लिखते हैं।

रमणीयार्थविषयकप्रतीतिनिष्ठजन्यतानिरूपितानुपूर्वीविशेषावच्छिन्नशब्दधर्मिकज्ञाननिष्ठजनकतावच्छेदकीभूत–विषयताश्रयवर्णत्व–व्यापक–समुदायत्वनिष्ठ न्यूनवृत्तित्त्वानिरूपकं यत् रमणीयार्थविषयक–प्रतीतिजनकतावच्छेदकीभूत–वर्णत्व-व्यापक–समुदायत्वनिरूपित–पर्याप्तिसम्बन्धावच्छिन्नाश्रयत्वं काव्यत्वम्।

रमणीय अर्थ के विषय की प्रतीति जन्य है कार्य है। प्रतीति में जन्यता है, अतः प्रतीति निष्ठ जन्यता कहा। जब प्रतीति जन्य है तब इसका कोई जनक भी है। क्योंकि जन्यता निरूपण करती हैं, बतलाती है कि कोई जनक है। जनकता निरूपण करती है बतलाती है कि कोई जन्य है। इनमें परस्पर में निरूप्य-निरूपक भाव है। अतः प्रतीति निष्ठ जन्यता निरूपित कहा। इस जन्यता से निरूपित जनकता यहाँ आनुपूर्वी विशेष वाले शब्द के ज्ञान में है। इस ज्ञान में शब्द विशेष्य है। और शब्द की कोई आनुपूर्वी होती है वह आनुपूर्वीविशेष, शब्द में प्रकार है। हिन्दी भाषा में सप्तमी का अर्थ "में" होता है और संस्कृत में सप्तमी का अर्थ निष्ठ भी कहा जाता है। अतः जनकता का स्वरूप "तादृश जन्यता से निरूपित आनुपूर्वी विशेषावच्छिन्न शब्द विशेष्यक ज्ञाननिष्ठा जनकता" ऐसा कहा। जनकता या कारणता पर्याय है। वह कारणता विषयता स्वरूप है। यहाँ ज्ञान में रहनेवाली जनकता रूप विषयता अवच्छेद्य है और जनकता का अवच्छेदक भी विषयता है किन्तु यह हो कैसे सकता है। क्योंकि संस्कृत भाषा में एक नियम है कि (यदि स्वं स्वस्य अवच्छेदकं स्यात्तर्हि स्वस्मात् भिन्नं स्यादतः स्वं स्वस्यावच्छेदकं नहि भवति) यदि अपने ही अपने का अवच्छेदक हो जाएगा तब अपने से अपने का भेद हो जाएगा। अतः स्व, स्व का अवच्छेदक नहीं होता है। यह प्रासंगिक कथन है।

यहाँ का भाव यह है कि विषयितानिरूपित विषयता होती है अर्थात् विषयता का निरूपक विषयिता है फलतः निरूकतात्वेन विषयता में अवच्छेकता है। और स्वरूपसम्बन्ध विशेषत्वेन विषयता में अवच्छेदकता है। इस तरह सम्बन्ध भेद से विषयता अवच्छेद्य भ है और अवच्छेदक भी है। अतः "जनकतावच्छेदकीभूत विषयता" कहा। इस विषयता के आश्रय काव्यगत सभी वर्ण हैं अतः "जनकतावच्छेदकीभूत विषयताश्रय वर्ण" कहा। इन वर्णों के अपेक्षा श्लोक रूप समुदाय व्यापक होता है अतः "विषयताश्रयवर्णत्व व्यापक समुदाय" कहा। इस तरह रमणीयार्थ-विषयकप्रतीतिनिष्ठ-जन्यतानिरूपितानुपूर्वीविशेषावच्छिन्न-शब्द-विशेष्यक-ज्ञाननिष्ट जनकतावच्छेदकीभूत-वर्णत्व व्यापक समुदायत्व ही काव्यत्व है।

इस पर शंका होती है कि ऐसा कहने पर भी स्वरूप सम्बन्ध से तादृशसमुदायत्व प्रत्येक वर्ण में भी रहेगा अतः समुदाय में रहने वाला धर्म प्रत्येक वर्ण में रहने से वह धर्म अतिव्याप्त हो जाएगा तब अतिव्याप्ति दोष हो जाएगा। इस दोष को वारण करने के लिए स्वरूप सम्बन्ध की जगह में पर्याप्ति सम्वन्ध का निवेश करेंगे। फलतः स्वरूप सम्बन्धावच्छिन्न रमणीयार्थविषयक प्रतिपत्तिजनकतावच्छेदकीभूत विषयताश्रय वर्णत्व व्यापक समुदायत्व रूप काव्य का लक्षण नहीं कह कर पर्याप्ति सम्बन्धावच्छिन्न रमणीयार्थविषयक प्रतिपत्तिजनकतावच्छेदकीभूत विषयताश्रयवर्णत्व व्यापक समुदायत्वरूप काव्य का लक्षण करेंगे तब अतिव्याप्ति दोष हट जाएगा।

इस पर पुनः शंका होती है कि उस दोष का तो निवारण हो गया किन्तु दूसरा दोष आ गया। वह यह है कि शून्यं वास गृहमित्यादि सम्पूर्ण श्लोकवाक्य और घट इस समूहालम्बन विधया ज्ञात पदान्तर घटित सम्पूर्ण श्लोक वाक्य में काव्यत्व व्यवहार की आपत्ति होने लग जाएगी।

इस पर कहते हैं कि इस आपत्ति को दूर करने के लिए इस पूर्वोक्त समुदायत्व में न्यूनवृत्तित्वानिरूपकत्व का निवेश करेंगे।

यहाँ का भाव यह है कि मान लीजिए एक समुदाय नौ पदों का बना हुआ समुदाय है दूसरा समुदाय दश पदों का समुदाय है। यह नवपद घटित समुदायत्व, दशपद घटित समुदायत्व से न्यून याने अल्प पदों में वृत्ति है, अर्थात् रहने वाला है। इस बात को कि यह समुदायत्व न्यूनवृत्ति है, इसके बतलाने वाला अधिक पदों में रहने वाला समुदायत्व होता है। प्रकृत में उपर्युक्त घटादिरूप पदान्तर घटित शून्यं वासगृहमित्यादि समुदायत्व शून्यं वासगृहमित्यादि समुदायत्व में रहने वाली न्यूनवृत्तिता का निरूपक होता है। किन्तु हमें वह समुदायत्व चाहिए जिसमें न्यूनवृत्तिता का अनिरूपकत्व हो अर्थात् न्यूनवृत्तिता का निरूपकत्व नहीं हो। फलतः न्यूनवृत्तित्वानिरूपकत्व के निवेश के कारण घटादि पदान्तर घटित शून्यं वासगृहमित्यादि समुदायत्व, काव्यत्व नहीं हुआ अपितु केवल शून्यं वासगृहमित्यादि समुदायत्व ही काव्यत्व हुआ।

इस पर पुनः शंका होती है कि जैसे 'शून्यं वास गृहम्' इत्यादि कविनिर्मित वर्णत्वव्यापक समुदायत्व में न्यूनवृत्तित्वनिरूपकत्व होने से काव्यत्व है, वैसे ही नैयायिकादिनिर्मित उन सब वर्णत्व व्यापक समुदायत्व में भी न्यूनवृत्तित्वनिरूपकत्व होने से काव्यत्व अतिप्रसक्त हो जायगा। अतः विशेष्य दल का निवेश किया। इस तरह उपर्युक्त काव्यलक्षण निर्दुष्ट हुआ।

'यत्तु' से 'शौर्यादिवदात्मधर्माणाम' पर्यन्त अंश

भगवन्! आप काव्यप्रकाशकार आचार्य मम्मट के काव्यलक्षण की खण्डनात्मक विवेचना करते हैं। उस विवेचना के ७ अंश हैं। पहला अंश है—'यत्तु प्रांचः', दूसरा अंश है 'एषैव चैत्यादि', तीसरा अंश है 'अपि च काव्यपदप्रवृत्तिनिमित्तम्', चौथा अंश है 'लक्षणे गुणालंकारादिनिवेशोऽपि', पाँचवाँ अंश है 'गुणत्वालंकारत्वादेरननुगमाच्च', छठा है 'दुष्टं काव्यम्', सातवाँ है 'शौर्यादिवदात्मधर्माणाम्'। इन विवेचनाओं की क्रमशः प्रत्यालोचना हम दिखाते हैं।

यहाँ दूसरे एवं तीसरे अंश के बीच जो अंश 'यत्त्वास्वादोद्बोधकत्वमेवेत्यादि' लिखा है, वह 'अदोषौ' इस काव्य लक्षण के किस अंश की विवेचना है। अथ च आचार्य मम्मट का ऐसा अभिप्राय भी नहीं कि उसकी विवेचना उनके लक्षण की विवेचना के प्रसंग में उद्धृत की जा सके। तस्मात् इस लक्षण की विवेचना के प्रसंग में इसको उद्धृत न करके इसके वाद साहित्यदर्पणकार के मत की तरह अलग विवेचना करनी चाहिए। यदि कहें कि 'शब्दार्थौ काव्यम्' इसमें शब्द और अर्थ को काव्य माना है, अतः प्रासंगिक चर्चा कर दी गयी है। तब भी वह चर्चा लक्षण के प्रत्येक अंश की विवेचना के बाद ही होनी चाहिए, बीच में करना असंगत है। अतएव हमने 'लक्षण की विवेचना के सात अंश हैं' ऐसा लिखा। हम तो इस अंश का भी उत्तर, आपके लेख के अनुसार ही देंगे। किन्तु असंगत अंश को बतला देना आवश्यक है, इसलिए बतला दिया।

"यत्तु प्राञ्चः" प्रथम अंश

यत्तु प्राञ्चः—'अदोषौ सगुणौ सालंकारौ शब्दार्थौ काव्यम्' इत्याहुः। तत्र विचार्यते—शब्दार्थयुगलं न काव्यशब्दवाच्यम्, मानाभावात्। काव्यमुच्चैः पठ्यते, काव्यादर्थोऽवगम्यते, काव्यं श्रुतमर्थो न ज्ञातः, इत्यादिविश्वजनीनव्यवहारतः प्रत्युत शब्द-विशेषस्यैव काव्यपदार्थत्वप्रतिपत्तेश्च। व्यवहारः शब्दमात्रे लक्षणयोपपादनीय इति चेत्; स्यादप्येवम्, यदि काव्यपदार्थतया पराभिमते शब्दार्थयुगले काव्यशब्दशक्तेः प्रमापकं दृढतरं किमपि प्रमाणं स्यात्। तदेव तु न पश्यामः। विमतवाक्यं त्वश्रद्धेयमेव। इत्थं चासति काव्यशब्दस्य शब्दार्थयुगलशक्तिग्राहके प्रमाणे प्रागुक्ताद् व्यवहारतः शब्दविशेषे सिद्ध्यन्तीं शक्तिं को नाम निवारयितुमीष्टे। एतेन विनिगमनाभावादुभयत्र शक्तिरिति प्रत्युक्तम्। तदेवं शब्दविशेषस्यैव काव्यपदार्थत्वे सिद्धे तस्यैव लक्षणं युक्तम्, न तु स्वकल्पितस्य काव्यपदार्थस्य।

इसप्रकार पण्डितराज अपने मत से काव्य का लक्षण कहकर दूसरे आचार्यों के लक्षण की आलोचना करते हुए कहते हैं कि जो तो प्राचीन दोषरहित, गुणयुक्त और अलंकारवाले शब्द और अर्थ को काव्य मानते हैं, उनका हम विचार करते हैं।

शब्दार्थ युगल काव्यशब्द का अर्थ नहीं है। अर्थात् 'घटो न पटः' इस वाक्य में जैसे घट का पट में भेद है, इसी तरह शब्दार्थ-युगल का काव्य से भेद है। फलतः दोनों भिन्न-भिन्न हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि शब्दार्थयुगल काव्यशब्द का वाच्य है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। और प्रमेय की सिद्धि प्रमाण से होती है।

पठ धातु का अर्थ है, स्पष्ट उच्चारण करना। स्पष्ट उच्चारण करना और सुनना भी शब्द का ही हो सकता है, न कि अर्थ का। इसीलिए सम्पूर्ण विश्व में यह व्यवहार होता है कि काव्य तो पढ़ते हैं, किन्तु अर्थ समझ में नहीं आता है। काव्य तो सुना, परन्तु अर्थ नहीं समझे। शब्द की शक्ति के ग्राहक व्याकरण वगैरह प्रमाणों में सबसे बलवान् प्रमाण व्यवहार है। उस व्यवहार से उक्त रीति से शब्द ही में काव्यपद की शक्ति गृहीत होती है। इसलिए हमारा बतलाया हुआ ही काव्य का लक्षण ठीक है। यदि आप कहें कि काव्य तो शब्दार्थ-युगल ही है। रहा व्यवहार, उसकी संगति लक्षणा से हो जायगी।

हो सकती है। पहले अभिधा वृत्ति तो स्थिर हो जाय। अभिधा से जब कोई अर्थ उपस्थित हो और उस मुख्यभूत अर्थ का बाध हो, तब लक्षणा आकर संगति बैठावे। यहाँ तो 'काव्यपद का अर्थ शब्दार्थ-युगल है' इस आपके मानने का आधार कोई भी दृढ़तर प्रमाण है—ऐसा तो हम नहीं देख रहे हैं। अजी साहब! हम कहते हैं यही प्रमाण है। यह भी नहीं कह सकरते हैं क्योंकि हमारा आपका तो विवाद ही हो रहा है, अतः वादी का कहना कोई श्रद्धेय प्रमाण नहीं है।

इस तरह जब शब्दार्थ-युगल में काव्यपद की शक्ति का ग्राहक कोई प्रमाण नहीं है, बल्कि पहले बतलाए हुए व्यवहार प्रमाण से शब्दविशेष में काव्य-पद की शक्ति सिद्ध हो रही है, तब उसको कौन रोक सकता है ?

इससे जैसे हमारे लिए शब्दार्थ-युगल को काव्य मानने में कोई युक्ति नहीं है, उसी तरह तुम्हारे लिए भी शब्द को काव्य मानने में कोई युक्ति नहीं है। किसी एक पक्ष को सिद्ध करने वाली युक्ति का नाम विनिगमना है, वह विनिगमना है नहीं। अतः 'शब्दार्थयुगल में काव्यपद की शक्ति है' ऐसा कहनेवालों को जवाब हो गया, क्योंकि जब शब्दविशेष ही काव्यपद का अर्थ है यह सिद्ध हो गया, तब उसी शब्दरूप काव्य का लक्षण कहना चाहिए, न कि अपनी मनमानी कल्पना से प्रसूत शब्दार्थयुगलरूप काव्य का।

आचार्यों ने विनेयवर्ग को समझाने के लिए वाङ्मय साहित्य के दो अंश निर्मित किये—एक लक्षण, दूसरा लक्ष्य। इन दोनों के निरूपण करनेवाले का नाम शास्त्र है। इसमें युक्ति एवं प्रमाणों के द्वारा प्रमेयभूत वस्तु के सम्बन्ध में खण्डन एवं मण्डन करके सिद्धान्त स्थिर किया गया है। इस स्थिरीकृत सिद्धान्तों के अनुसार ही लक्ष्य शुद्ध माना जाता है, अन्यथा नहीं। ये सिद्धान्त भी भिन्न-भिन्न विषयों में भिन्न-भिन्न आचार्यों के भिन्न-भिन्न हैं। यही कारण है कि पदार्थ के विषय में जिज्ञासा होने पर न्याय के आचार्यों का, पद के विषय में जिज्ञासा होने पर व्याकरण के आचार्यों का, वाक्य के विषय में मीमांसा के आचार्यों का अनुसरण किया जाता है।

जैसे गुणों के विषय में जिज्ञासा हुई, नैयायिक कहेंगे कि रूपरस प्रभृति २४ गुण हैं, वैयाकरण कहेंगे अत् और एङ् का नाम गुण है। मीमांसक कहेंगे जो अंग हो, उसको गुण कहते हैं। फलतः अपने-अपने विषय में उन-उन शास्त्रों के आचार्य लोग प्रमाण हैं।

ऐसा नियम नहीं मानेंगे तो कोई भी पदार्थ स्थिर नहीं हो सकता, कोई भी व्यवहार चालू नहीं हो सकता।

प्रकृत में काव्य के विषय में जिज्ञासा होने पर कि काव्य क्या है, उसमें क्या-क्या अंश हैं, क्यों ग्राह्य है, क्यों त्याज्य है, उसकी विशेषताएँ क्या हैं, इसको बतलानेवाले उस विषय के आचार्यों का अनुसरण करना ही औचित्य-प्राप्त होगा।

आपने भी अपने इस प्रकृत ग्रन्थ रसगंगाधर में 'आक्षेप' अलंकार के निरूपण में लिखा है कि—'नह्याभासरूप एव निषेध आक्षेप इत्यस्ति वेदस्याज्ञा। नापि प्राचामाचार्याणाम्। न चापि युक्तिः। येन ध्वनिकारोक्तमुपेक्ष्य त्वदुक्तं श्रद्धधीमहि। प्रत्युत वैपरीत्यमेवोचितम्। ध्वनिकृतामालंकारिकसरणिव्यवस्थापकत्वात्। नह्यस्मिशास्त्रे आक्षेपादिशब्दसंकेतग्राहकं प्रमाणान्तरमस्ति, ऋते प्राचीनवचनेभ्यः। अन्यथा सकलविपर्यासापत्तेः।'

आभास रूप निषेध ही आक्षेप है ऐसी कोई वेद की आज्ञा नहीं है। और न ही प्राचीन आचार्यों की आज्ञा है। इसको छोड़ भी दें तो कोई युक्ति नहीं है कि ध्वनिकारादि अलंकारिकों के कथन की उपेक्षा करके तुम्हारे कथन में श्रद्धा करें। बल्कि वैपरीत्य ही उचित होगा। क्योंकि ध्वनिकार, सकल अलंकारिकों के लिए अलंकार शास्त्र के मार्ग के व्यवस्थापक हैं।

इस शास्त्र में आक्षेपादि शब्दों के संकेत का ग्राहक कोई दूसरा प्रमाण नहीं है सिवाय प्राचीनाचार्यों के वाक्य के, न ही तो सब कुछ में विपर्यास हो जाएगा। और भी सुनिये व्याजस्तुति में कुवलयानन्दकार का खण्डन करते हुए आपने लिखा है कि—'यदि तु प्राचीनसंकेतसेतुं निर्भिद्य स्वरुचिरमणीया सरणि-

राद्रियते तदा निवेश्यन्तां सर्वेऽपि व्यंग्यप्रकारा गुणीभूतव्यंग्यप्रकारा वा अलंकारोदरेषु ।' प्राचीनों के किये हुए संकेत रूपी सेतु को तोड़कर रुचि के अनुकूल नया मार्ग बनाते हैं, तब तो सभी व्यंग्य भेदों को अलंकारों में घुसा दीजिए।

इस तरह 'काव्य' के स्वरूप को निर्धारण करनेवाले भरत से आरम्भकर आपके पूर्व समय तक जितने चिरन्तर एवं मध्यकालीन आचार्य हुए हैं—भरत भामह, उद्भट, वामन, रुद्रट, आनन्दवर्द्धन, राजशेखर, कुन्तक, भोज, क्षेमेन्द्र, मम्मट, वाग्भट, हेमचन्द्र, जयदेव, विद्याधर, विद्यानाथ, धर्मसूरि, न्यायवागीश, शौद्धोदनि, केशवमिश्र आदि सभी ने सिद्धान्तित किया है कि दोषाभाव, गुण, अलंकार एवं रस वाले शब्द और अर्थ दोनों काव्य हैं।

यदि कहें कि लक्षण निर्माण में पुरुष स्वतन्त्र है और (पुराणमित्येव न साधु सर्वम्) प्राचीन होने से ही सब वस्तु साधु नहीं होती है। तब क्यों आपने रुय्यक एवं अप्पय्य दीक्षित वगैरह को कोसा ? क्या उन लोगों ने आपका अपराध किया है ? महानुभाव। आपही का सहोक्ति अलंकार प्रकरण का लेख आपकी इस स्वतन्त्रता का निरोधक है। रुय्यक को डांटने के लिए आपने लिखा है—"नैव प्रमाणीकुर्महे वयं मृषा मुकुलितविलोचनान् प्राचः, निवेश्यतां चेयमलंकारान्तरभवनोदरं वराकी, इति तु प्रभुतैव केवला। न सहृदयत्वम्। इति। व्यर्थ ही आंख बन्द करके बड़प्पन का अभिनय करने वाले इन वृद्धों को हम प्रमाण नहीं मानते हैं। इस विचारी को दूसरे-दूसरे अलंकारों के घरों में घुस जाने दो, ऐसा कहना तो आपकी विशुद्ध प्रभुता उच्छृङ्खलता होगी, सहृदयता नहीं होगी। अर्थात् सदाचार एवं शास्त्र का नियन्त्रण मान कर व्यवस्था नहीं होगी।

आपकी इस उक्ति के अनुसार गुणालंकारादि विशिष्ट शब्दार्थ को काव्य की मान्यता न देकर अर्थप्रतिपादक शब्द को काव्य की मान्यता देना विशुद्ध प्रभुता होगी, सहृदयता नहीं होगी। सकल अलंकारिकों के विरुद्ध होने से अपसिद्धान्त भी हो जाएगा।

इस पर भी प्राचीनों के समक्ष आप विनय छोड़ते हैं और उनका गौरव नहीं मानते हैं तो बहुत सा कथन अस्तव्यस्त हो जाएगा। अर्थालंकार, अर्थशक्त्युत्थध्वनि, अर्थगुण आदि-आदि कहना सब व्यर्थ हो जाएगा जब कि शब्द को ही केवल काव्य कहेंगे।

यदि कहें कि अर्थ प्रतिपादक शब्द जब काव्य है, उस अवस्था में अर्थालंकार, अर्थशक्त्युत्थध्वनि एवं अर्थप्रतिपादक शब्द काव्य है, क्या आपत्ति है।

सुनिए। शब्दार्थौ काव्यम् मानने वाले के मत में शब्दानुगत अर्थ या अर्थानुगत शब्द या समकक्ष दोनों काव्य होने से व्यवहार प्रधान के नाम से होता है। इस न्याय के अनुसार शब्दालंकारों की संसृष्टि एवं सांकर्य, अर्थालंकारों की संसृष्टि एवं सांकर्य, उभयालंकारों की संसृष्टि एवं सांकर्य, शब्दालंकार,

अर्थालंकार, उभयालंकार, शब्दगुण, अर्थगुण, शब्दशक्त्युत्थ, अर्थशक्त्युत्थ, उभयशक्त्युत्थ ऐसा स्वतन्त्र व्यवहार हो सकता है।

आपके यहाँ तो अर्थप्रतिपादक शब्द ही काव्य है और उस काव्य के अनुसन्धान ज्ञान से ही गुण, अलंकार एवं व्यंग्यादि का उल्लास होता है, अतः गुण एवं अलंकारों का शब्द निष्ठत्व और अर्थ निष्ठत्व ये दोनों धर्म समान ही होंगे क्योंकि शब्द और अर्थ दोनों के अनुसन्धान के विना गुण एवं अलंकारों की प्रतीति नहीं होगी। उसी तरह काव्य से ज्ञात व्यंग्यों के लिए शब्दशक्तिमूलकत्व एवं अर्थशक्तिमूलकत्व भी समान है। यहाँ "समान है" का मतलब कथंचित् तुष्यतु न्याय से समान भी मान लें वस्तुतस्तु अर्थ प्रतिपादक शब्द काव्य है, इस सिद्धान्त के अनुसार हर हालत में अर्थ विशेषण ही रहेगा, उसमें प्रधानता नहीं होगी। अतः अमुक गुण एवं अमुक अलंकार शब्दनिष्ठ है या अर्थनिष्ठ है तथा अमुक व्यंग्य शब्दशक्त्युत्व है अमुक व्यंग्य अर्थशक्त्युत्व है यह भेद नहीं होगा। फलतः आपके यहाँ गुण प्रधान भाव नहीं है और कोई दूसरा उनके भेदक तत्व का निर्देश भी नहीं है, अतः अपसिद्धान्त हो जाना ही आपत्ति है।

(काव्य मुच्चैः पठ्यते) काव्य को उच्चस्वर से पढ़ते हैं, (काव्यादर्थोऽव गम्यते) काव्य से अर्थ को जानते हैं, (काव्यं श्रुतमर्थोन ज्ञातः) काव्य सुना जरूर किन्तु अर्थ नहीं समझे। इस तरह का सब जनता का व्यवहार शब्द को ही काव्य सिद्ध करता है। आपका यह कथन भी एक देशीय केवल धूली प्रक्षेप है। इस व्यवहार से तो शब्दार्थोभयरूप ही काव्य सिद्ध होता है।

निवेदन यह है कि यह काव्य शंख भेरी मृदंग आदि वादक यन्त्रों से निष्पन्न शब्द की तरह अर्थरहित केवल शब्दरूप नहीं हो सकता है और न शब्दशून्य परितः दृश्यमान केवल अर्थरूप ही हो सकता है। तब सुतरां शब्द और अर्थ दोनों ही काव्य की परिधि में आते हैं। इन दोनों की उपस्थिति में भी जनता का व्यवहार उसी अंश को लेकर होता है जो अंश अपने चमत्कार से जनता को प्रभावित करे। जैसे मारीचवध, राघवविजय, गीत गोविन्द वगैरह अनेकशः गीतकाव्य हैं। इनमें गीतगोविन्द में अनेक राग रागिनियां हैं। मारीचवध में केवल ककुभराग है और राघवविजय में केवल ठक्क राग है। इनमें अनेक रस हैं, कथा माने नायक के इतिवृत्त का भी निर्वाह है। यही हाल फुटकर गीतों का भी है। उनमें भी रस तथा कथा का अंश रहता ही है। ये सब गाये जाते हैं। ये काव्य हैं, इसमें आचार्य अभिनव गुप्त का लेख ही प्रमाण है। नाट्य शास्त्र ४ अध्याय २७५ श्लोक गीत प्रयोगमाश्रित्य की टीका अभिनव भारती में आप लिखते हैं कि "गीयते इति गीतं काव्यम्। तदुक्तं कोहलेन"—

लयान्तर - प्रयोगेण रागैश्चापि विवेचितम्।
नानारसं सुनिर्वाह्यकथं काव्यमिति स्मृतम्॥

और श्रव्य काव्य वही होता है जो देखा नहीं जा सकता और न जिसका अभिनय किया जा सकता है किन्तु जो केवल कानों को ही सुख देता है। जैसा सरस्वती कण्ठाभरण में कहा है :—

श्रव्यं तत्काव्यमाहुर्यन्नेच्यते नाभिनीयते
श्रोत्रयोरेव सुखदं भवेत्तदपि षड्विधम्। इति।

इतने विवेचन करने का तत्व यह है कि इन गीतों को सुनने वाली जनता का गीत सुनने पर यही व्यवहार होता है कि वाह वाह बड़ा अच्छा गाना रहा। इस गवैये का कण्ठ ही मधुर है आदि। यह कोई नहीं कहता कि गाना तो सुना किन्तु अर्थ नहीं समझे। क्या यहाँ अर्थ नहीं है? मतलब केवल स्वर, ताल, लय एवं ध्वनि की ही प्रशंसा जनता करती है, उसी की चर्चा आपस में करती है, अर्थ के बारे में स्वप्न भी नहीं लेती। क्योंकि वहाँ शब्द और अर्थ दोनों के रहते हुए शब्द रूप अंश ने अपने चमत्कार से जनता को प्रभावित किया है अतः उसी के नाम से व्यवहार होता है। फलतः अर्थ रहते हुए भी गीतकाव्य का लक्षण शब्द निष्ठ है।

एक अभिनेयार्थ काव्य है जो कि क्रीडनीयक माने खेल है। अभिज्ञान शाकुन्तल वगैरह नाटक सब क्रीडनीयक हैं। इनमें शब्द और अर्थ दोनों ही अपने अपने रूप में मौजूद है। अतः ये श्रव्य भी हैं और दृश्य भी है। जैसा कि नाट्यशास्त्र में आचार्य भरत ने लिखा है "क्रीडनीयकमिच्छामो दृश्यं श्रव्यं च यद्भवेत्। इति।" तब भी आचार्यों ने कहा कि यह नाटक वगैरह देवताओं के लिए मनोहर चाक्षुष यज्ञ है। इन नाट्यरूप रसों से देव, दानव एवं मानव सभी की चाक्षुषी प्रीति होती है। जैसा कि कहा है :—

देवानामिदमामनन्ति मुनयः कान्तं क्रतुं चाक्षुषम्।
नाट्यरूपै रसैरेतैः प्रीतिर्भवति चाक्षुषी॥ (संगीत रत्नाकर)

कहने का सारांश यह है कि दोनों अंशों को अनुभव करती हुई भी जनता व्यवहार में यही कहती है कि गजब का अभिनय रहा, कितना सुन्दर प्रदर्शन किया कि कहते नहीं बनता आदि। क्या वहाँ शब्दों का उच्चारण नहीं होता है? वहाँ कोई भी यह नहीं कहता कि दृश्य तो बड़ा सुन्दर रहा किन्तु अभिनेताओं का कथोपकथन नहीं सुना। मतलब चतुर्विध अभिनयों में से आंगिक—अंगों का संचालन, परिचालन एवं विचलन, तथा आहार्यिक—वेषभूषा एवं सात्विक—हाव भाव एवं भुज और कटाक्ष आदि के विक्षेप और प्रक्षेप के विषय में ही केवल चर्चा जनता करती रहती है। वाचिक के विषय में जनता का मौनावलम्बन ही रहता है। फलतः शब्द के रहते हुए भी दृश्य काव्य का लक्षण अर्थ निष्ठ है।

इन दो तरह के काव्यों के अतिरिक्त कादम्बर्यादि गद्य काव्यों, रघुवंशादि पद्य काव्यों एवं चम्पूपुभृति गद्य-पद्यमय काव्यों के लक्षण शब्द और अर्थ उभय निष्ठ हैं। यहाँ दोनों समकक्ष हैं। शब्द अर्थ की सहायता करता है व्यंजकता दशा में, क्योंकि काव्य की सीमा में शब्दबोध्य ही अर्थ व्यंजक होता है। इसी तरह अर्थ भी शब्द की सहायता करता है व्यंजकता अवस्था में, क्योंकि नानार्थक शब्द स्थल में अर्थान्तर से युक्त ही शब्द व्यंजक हो सकता है। अतः दोनों की कक्षा समान है। इन्हीं काव्यों के विषय में जनता का व्यवहार भी यही होता है कि काव्य का उच्चस्वर से पाठ करते हैं, काव्य से अर्थ को समझते हैं, काव्य तो सुना किन्तु अर्थ नहीं समझे। यदि शब्दार्थोभय रूप काव्य नहीं होता तो उपर्युक्त समझे और नहीं समझे यह व्यवहार कैसे होता ? क्योंकि प्राप्त ही का प्रतिषेध होता है अप्राप्त का नहीं। अतः उभयरूपता के विना एक अंश को प्राप्त किया दूसरे अंश को नहीं प्राप्त किया यह कथन ही यह व्यवहार ही नहीं हो सकता है। किन्तु उपर्युक्त व्यवहार होता है अतः सिद्ध है कि अर्थ भी काव्य के स्वरूप में निहित है। जैसे शंख भेरी आदि वादक यन्त्रों से उत्पन्न शब्द को सुनकर कोई नहीं कहता कि शब्द तो सुना अर्थ नहीं समझे। क्योंकि यहाँ अर्थ सम्भव ही नहीं है। तब कोई कैसे कहे ? काव्य में तो वे दोनों हैं अतः वैसा व्यवहार होता है। तस्मात् जिस विश्वजनीन व्यवहार से आप शब्दविशेष को काव्यपद का अर्थ सिद्ध करना चाहते थे उस व्यवहार से तो शब्द और अर्थ दोनों काव्य पद के अर्थ सिद्ध होते हैं।

"एषैव चेत्यादि" द्वितीय अंश

एषैव च वेदपुराणादि लक्षणेष्वपि गतिः अन्यथा तत्रापीयं दुरवस्था स्यात्। यही क्यों ? वेद पुराण वगैरह के लक्षण की भी यही गति है। नहीं तो वहाँ पर भी यही दुरवस्था हो जाएगी।

यहाँ का भाव यह है कि शक्तिग्राहक प्रमाणों में व्यवहार प्रमाण प्रधान है। उस व्यवहार से जैसे काव्य लक्षण शब्दनिष्ठ सिद्ध होता है उसी तरह वेदादि का लक्षण भी शब्दनिष्ठ ही है। नहीं तो अर्थात् लक्षण को शब्दनिष्ठ न मान कर उभय निष्ठ मानेंगे तो बड़ी अव्यवस्था हो जाएगी।

यहाँ का सार यह है। जिसके विषय में किस पुरुष ने इस आनुपूर्वी का उच्चारण किया यह मालूम नहीं किन्तु वह याद की गयी यही प्रतीति हो ऐसी स्मृत नियत (खास) आनुपूर्वी (स्वरूप) वाले शब्द विशेष का नाम वेद है। और जिसके विषय में व्यास ने या कालिदास ने इस रूप में उच्चारण किया ऐसी प्रतीति हो और किसी को भी ऐसा पहले याद नहीं था किन्तु नये तरीके से उच्चारण किया है ऐसी अस्मृत नियत आनुपूर्वी वाले शब्द विशेष का नाम पुराण एवं रघुवंश वगैरह है। इसका फल है। शताब्दियाँ बीत गयी कितनी उथल-पुथल हो गयी तब भी वेद में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अग्न आयाहि वीतये यह

आनुपूर्वी ही वेद है। वीतये आयाहि अग्ने या अग्ने वीतये आयाहि या विभावसो पानाय आगच्छ यह आनुपूर्वी वेद नहीं है। इसके विपरीत यदि स्मृतास्मृतत्वविशिष्ट वर्णगत नियतानुपूर्वी को या उस आनुपूर्वी से प्राप्त अर्थ को वेद, पुराण या रघुवंश वगैरह मानेंगे तो यह वैदिक पद है, यह व्यास का है यह कालिदास का है यह व्यवहार प्रमाण ही उच्छिन्न हो जाएगा, भारी दुरवस्था हो जाएगी।

यह भी आपका कथन तदधीते तद्वेद इस सूत्र के भाष्य एवं (कैयट विवरण) प्रदीप के विपरीत है। वहाँ का भाष्य एवं प्रदीप तथा उन दोनों का सम्मिलित अर्थ यह है :—

"तदधीते तद्वेद"

(भाष्यम्) किमर्थमुभावप्यर्थौ निर्दिश्येते। न योऽधीते वेत्त्यप्यसौ। यस्तु वेत्त्यधीतेप्यसौ। नैतयोरावश्यकः समावेशः। भवति हि कश्चित्संपाठं पठति न वेत्ति तथा तथा कश्चिद्वेत्ति न च संपाठं पठति।

(प्रदीप) न य इति। यो हि यं ग्रन्थमधीते स तं स्वरूपतोऽवश्यं वेत्ति। यश्च स्वरूपतो वेत्ति सोऽवश्यमधीत इति भावः। नैतयोरिति। अर्थावबोधो वेदनमभिप्रेतं न तु स्वरूपमात्रवेदनम्। तत्र परस्परव्यभिचारदर्शनादुभयोपादानमित्यर्थः। संपाठमिति। अर्थनिरपेक्षं स्वाध्यायं पठतीत्यर्थः।

(प्रश्न भाष्य) तदधीते तद्वेद इस सूत्र में अध्ययन और वेदन इन दोनों अर्थों का निर्देश किस लिए करते हैं। क्या जो नहीं पढ़ता है वह जानता भी है। हम तो देखते हैं कि जो जानता है वह पढ़ता भी है। बिना पढ़े कैसे जानेगा? अतः अध्ययन और वेदन दोनों अर्थों के निर्देश की कोई आश्यकता नहीं है। तद्वेद एक ही के निर्देश से दोनों समझ लिए जाएंगे।

(उत्तर भाष्य) नहीं है। क्योंकि स्वरूप ज्ञान भी तो वेदन पद का अर्थ हो सकता है। तब तो तद्वेद के कहने से यह अर्थ होगा कि जो जिस ग्रन्थ को पढ़ता है वह उसे स्वरूप से जानता है वह उसे पढ़ता ही है। किन्तु यहाँ वेदन से अपेक्षित है अर्थज्ञान न कि स्वरूप ज्ञान।

यदि कहें कि (व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिर्नहि सन्देहादलक्षम्) व्याख्यान से विशेष अर्थ को समझना चाहिए। अतः एक ही अर्थ के निर्देश से काम चल जाएगा। यह भी ठीक नहीं है। क्योंकि परस्पर व्यभिचार देखते हैं। जैसे कोई संपाठ तो पढ़ते हैं माने अर्थनिरपेक्ष स्वाध्याय तो पढ़ते हैं किन्तु अर्थ नहीं पढ़ते हैं जैसे काशी के वैदिक। और कोई अर्थ को जानते हैं, संपाठ को नहीं पढ़ते हैं जैसे इंग्लैंड के मैकडानल एवं मेक्समूलर, अतः अध्ययन और वेदन दोनों अर्थों का समावेश सूत्र में होना आवश्यक है।

पाणिनि, पतंजलि एवं कैयट इन प्राचीन आचार्यों के उपरिदर्शित लेख से यही व्यवहार मालूम पड़ता है कि शुरु से वेद का लक्षण शब्द और अर्थ दोनों

में रहता है न कि केवल शब्द ही में रहता है। फलतः दुरवस्था हो जाने की विभीषिका नहीं है, सब ठीक है।

"यत्त्वास्वाद" यह दूसरे एवं तीसरे के बीच का अंश

यत्त्वास्वादोद्बोधकत्वमेव काव्यत्वप्रयोजकं तच्च, शब्दे चार्थे चाविशिष्टमित्याहुः, तन्न। रागस्यापि रसव्यंजकताया ध्वनिकारादिसकलालंकारिकसंमतत्वेन प्रकृते लक्षणीयत्वापत्तेः। किं बहुना नाट्यांगानां सर्वेषामपि प्रायशस्तथात्वेन तत्त्वापत्तिर्दुर्वारैव। एतेन रसोद्बोधसमर्थस्यैवात्र लक्ष्यत्वमित्यपि परास्तम्।

यदि कहें कि यह काव्य है, काव्य यह है, इस व्यवहार का कारण आस्वादोद् बोधकत्व है अर्थात् जिससे आस्वाद मिले, रस मिले वही काव्य है और वह आस्वादोद बोधकत्व शब्द में और अर्थ में समान है, तब भी ठीक नहीं। क्योंकि ध्वनिकार से आरम्भ कर आज तक के सभी आचार्यों ने माना है कि राग रागिनियों से भी रस का आस्वाद होता है। तब वे भी प्रकृत लक्षण के लक्ष्य हो जाएंगे।

अधिक क्या कहूँ। तब तो वाचिक सात्विक आंगिक एवं आहार्यिक अभिनयों को तथा और भी जो नाटक वगैरह के अंग हैं अवयव हैं उनको जबरन् काव्य कहना पड़ेगा। इससे रस के उद्बोधन करने में जो समर्थ हो यह कथन भी परास्त हुआ।

शब्द एवं अर्थ में समान रूप से रहने वाले काव्यत्व प्रयोजक आस्वादोद्बोधकत्व के निराकरण करने के लिए जो आपने दो धमकियां दी हैं कि राग भी रस का व्यंजक है, आस्वाद का उद्बोधक है, ऐसा ध्वनिकारादि सकल आलंकारिकों ने माना है। फलतः राग भी प्रकृत काव्य लक्षण का लक्ष्य माना जाएगा अर्थात् अलक्ष्य में लक्षण के जाने से अतिव्याप्ति दोष हो जाएगा, यह एक धमकी है। दूसरी धमकी है कि अधिक क्या कहें काव्यत्वप्रयोजक रसव्यंजकत्व नाट्य के सभी अंगों में रहते हैं अतः उनमें भी काव्यत्व रहेगा अर्थात् अलक्ष्य में लक्षण के जाने से अतिव्याप्ति दोष हो जाएगा।

ये दोनों ही धमकियां दोनों ही दोष निर्मूल हैं। जिन ध्वनिकारादि आलंकारिकों को प्रमाणस्वरूप आपने उपन्यास किया है उन्हीं आलंकारिकों ने गीत एवं अभिनेयार्थ दोनों में काव्यत्व माना है। यह सब पहले बतलाया जा चुका है। जैसे चुल्ली पर बटलोई के रखने से आरम्भ करके चुल्ली से उसको नीचे नहीं उतार लेते हैं तब तक पकाता है या पकाता हूँ यही वर्तमान का व्यवहार होता है, भले ही उसके बीच में कुछ क्रियाएँ हुई रहें या कुछ क्रियाएँ होवेंगी, उसी तरह जब नाट्य के अंग नाट्य स्वरूप हैं और नाट्य अर्थात् शकुन्तला नाटक प्रभृति को काव्य कहा जाता है तब क्या हेतु है कि उसके अंगों को काव्य न कहा जाए।

"अपि च काव्यपद-प्रवृत्तिनिमित्तम्"
तीसरा अंश

अपि च काव्यपदप्रवृत्तिनिमित्तं शब्दार्थयोर्व्यासक्तम् प्रत्येकपर्याप्तं वा। नाद्यः। एको न द्वाविति व्यवहारस्येव श्लोकवाक्यं न काव्यमिति व्यवहारस्यापत्तेः। न द्वितीयः। एकस्मिन् पद्ये काव्यद्वयव्यवहारापत्तेः। तस्माद्वेदशास्त्र पुराणलक्षणस्येव काव्यलक्षणस्यापि शब्दनिष्ठतैवोचिता।

अब प्रकारान्तर से पुनः उसके खण्डन के लिए आरम्भ करते हैं :— काव्यपद की प्रवृत्ति का कारण शब्दार्थ में व्यासक्त है या प्रत्येक पर्याप्त है। यहाँ का मक्खन यह है। प्रवृत्ति पद का अर्थ है प्रधान वृत्ति। वह है अभिधा। उसका कारण है वाच्य वाचक भावरूप सम्बन्ध। यह सम्बन्ध शक्यतावच्छेदक कहा जाता है। क्योंकि शब्द अज्ञात या स्वरूपसत् और स्वरूपतः ज्ञात भी अर्थ का बोधक नहीं है किन्तु इस शब्द का इस अर्थ से सम्बन्ध है ऐसा ज्ञान होने पर अर्थ का बोधक है। अतः शक्य अर्थ है उसमें शक्यता है, उसका अवच्छेदक परिचायक सम्बन्ध है। इसलिए पण्डितराज पूछते हैं कि वह काव्यपद की प्रवृत्ति का कारण सम्बन्ध शब्दार्थ में व्यासक्त है व्यासज्य वृत्ति है अर्थात् पर्याप्ति रूप है अथवा स्वरूप है। इसका आशय यह है। जहाँ दो वस्तुएँ हों वहाँ द्वित्व समवाय सम्बन्ध से दोनों में भी है एक में भी है अतएव जैसे अयं द्वित्ववान् यह प्रतीति होती है, वैसे ही "एको द्वौ" एक दो है यह प्रतीति क्यों नहीं। इस आपत्ति को वारण करने के लिए पर्याप्ति नामक सम्बन्ध माना।

उसका लक्षण है जो दो या तीन आदि में व्यासक्त होकर रहे। जैसे छप्पर इधर उधर की सभी स्थूणाओं के आश्रय पर ठहरता है अन्यथा नहीं उसी तरह दो या तीन आदि जितने भी हैं उन सभी के आश्रय पर रहे। तब सुतरां कहना होगा कि वह भी आश्रय है न कि वही आश्रय है। अतः द्वित्व त्रित्वादि की तरह काव्यत्व भी शब्द और अर्थ दोनों के आश्रय पर रहता है। अतः पूछते हैं कि काव्यत्व व्यासज्य वृत्ति है क्या। अथवा स्वरूप सम्बन्ध से शब्द में भी अर्थ में भी प्रत्येक में रहने वाला काव्यत्व प्रत्येक पर्याप्त है क्या ?

इसका उत्तर काव्य प्रकाशकार देते हैं कि आस्वाद-व्यंजकत्व, काव्यत्व का नियामक है। और वह व्यंजकत्व शब्द की तरह अर्थ में भी है। अतः काव्यत्व दोनों में व्यासक्त है। अतः यदि शब्द ही में काव्यत्व माना जाए तो अर्थ अलक्ष्य हो जाएगा तब भागासिद्धि नामक दोष हो जाएगा।

इस पर कहते हैं कि नहीं। जिसका प्रत्येक में व्यवहार नहीं होता है वह व्यासज्य वृत्ति होता है। जैसे दो का भेद एक में है अतः एक को दो कोई नहीं कहता है, उसी तरह शब्द का भेद अर्थ में है और अर्थ का भेद शब्द में है। फलतः जैसे एक घड़े को घड़ा कपड़ा दोनों नहीं कह सकते हैं उसी तरह श्लोक

वाक्य काव्य नहीं है यह व्यवहार होने लगेगा। क्योंकि आपके मत में शब्द और अर्थ दोनों का नाम काव्य है न कि केवल शब्द या अर्थ का। तब केवल शब्द रूप श्लोक वाक्य काव्य कैसे होगा। तस्मात् शक्यतावच्छेदक सम्बन्ध व्यासज्य वृत्ति नहीं है।

वह सम्बन्ध प्रत्येक पर्याप्त भी नहीं है क्योंकि जैसे घटत्व प्रत्येक घट में है अतः यह घड़ा घटत्ववान् है वह घड़ा घटत्ववान् है उसी तरह शब्द काव्यत्ववान् है अर्थ भी काव्यत्ववान् है ऐसा मानेंगे तो शब्दार्थोभय स्वरूप एक पद्य में दो काव्य हैं ऐसा व्यवहार होने लगेगा। इसलिए वेदपुराणों के लक्षण की तरह काव्यलक्षण को भी शब्दनिष्ठ मानना ही उचित होगा।

इसका उत्तर सुनिये। यह ध्वनिकारादि सकल आलंकारिक सम्मत सिद्धान्त है कि—

एकावयवसंस्थेन भूषणेनेव कामिनी
पदद्योत्येन ध्वनिना सुकवेर्भाति भारती।

किसी एक अंग में पहने हुए भूषण से जैसे कामिनी में विलक्षणता आजाती है अर्थात् वह खिल उठती है, सुन्दर मालूम पड़ती है उसी तरह (पद एक उपलक्षण है किन्तु पदादि सभी संग्राह्य हैं अतः) पद, तदेकदेश, वर्ण, प्रकृति, प्रत्यय, उपसर्ग (काल देश) वगैरह सभी शब्दांगों से द्योत्य ध्वनि से सुकवि महाकवि की वाणी भी सुन्दर मालूम पड़ती है अर्थात् पदादिद्योत्य ध्वनि के कारण महाकवि की वाणी से विलक्षण चमत्कार का अनुभव होता है। इस प्रकार सभी शब्दांगों में काव्यत्व प्राप्त है।

यदि आप कहें कि हमको इष्ट है तो हम पूछते हैं कि वह काव्यत्व उन शब्दांगों में व्यासक्त है या प्रत्येक पर्याप्त है। यदि व्यासक्त है तब जिसका प्रत्येक में व्यवहार नहीं होता किन्तु जितने आश्रय हैं उन सब में रहता है वह व्यासक्त है अर्थात् व्यासज्य वृत्ति कहलाता है। जैसे दो का भेद एक में है इसलिए एक को दो कोई नहीं कहता किन्तु दो वस्तुओं के एक साथ रहने पर ही दो हैं, यह व्यवहार होता है। उसी तरह वाक्य का भेद प्रकृति, प्रत्यय, वर्ण एवं पद में है। प्रकृति, प्रत्यय, वर्ण, पद को कोई वाक्य नहीं कहता है किन्तु वर्णसमूहात्मक पदों के समूह में यह वाक्य है ऐसा व्यवहार होता है। फलतः जहाँ पदादि से ध्वनि द्योत्य है उस ध्वनिकाव्य स्थल में श्लोक वाक्य काव्य नहीं है ऐसा भी व्यवहार होगा क्योंकि पदादि सभी व्यंजक एक जगह हों यह असम्भव है। यदि कहें कि प्रत्येक पर्याप्त है तो एक वाक्य में अनेक काव्य मानने पड़ेंगे। "यश्चोभयोः समो दोषः परिहारस्तयोः समः" जो दोष हम दोनों को समान है उसका परिहार भी हम दोनों के लिए समान है। अर्थात् जो दोष शब्दार्थौ काव्यं मानने वाले के यहाँ होता है वही दोष शब्दः काव्यं मानने वाले के यहाँ भी आता है। अतः "शब्दार्थौ काव्यं" यह सिद्धान्त ही ठीक है।

कैसे ? ऐसे। शब्दार्थौ इस प्रयोग में व्याकरण के एक नियम के अनुसार अजादि एवं अदन्त अर्थ पद को पहले कहना चाहिए था परन्तु शब्द को पहले कहा। इससे मालूम पड़ता है कि "अभ्यर्हितं च" इस नियम के अनुसार व्यवस्था है। शब्द में अभ्यर्हितत्व प्रधानत्व रूप ही है दूसरा कोई नहीं है। जब शब्द प्रधान है तब अर्थ गौण हुआ अतः शब्दार्थौ काव्यं का मतलब हुआ कि अर्थ वहाँ निरर्थकता का वारण करेने के लिए दिया गया है, पूर्ण निर्भरता शब्द ही में है। अतः शब्द काव्य है। गीतगोविन्द आदि श्रव्य काव्यों के संग्रह के लिए यह मार्ग है।

अगर अर्थ अप्रधान है और शब्द ही प्रधान है। तब प्रधान और अप्रधान दोनों उपस्थित हों उस अवस्था में प्रधान के साथ ही व्यवहार होता है, इस नियम के अनुसार काव्य से भी विनेय राजकुमार वगैरह के लिए शब्द का ही उपदेश प्राप्त हुआ काव्य गत नीति शास्त्रीय पदार्थों का नहीं। किन्तु यह सिद्धान्त नहीं। क्योंकि शब्द का उपदेश करने के लिए तो व्याकरण एवं निरुक्त प्रवृत्त ही हैं। इस तरह काव्य का मुख्य प्रयोजन ही नष्ट हो जाएगा। अतः मानना पड़ेगा कि अर्थ ही मुख्य है। शब्द उसको जानने के लिए उपाय है।

जैसे जल मुख्य वस्तु है किन्तु जब उसके लाने के लिए प्रयत्न किया जायगा तो पहले घड़े के लिए प्रयत्न होगा, इसीलिए कहा भी जाता है "उपेय-प्रतिपत्यर्थमुपाया अव्यवस्थिताः।" उपेय को जानने के लिए उपाय होते हैं वे भी अव्यवस्थित हैं। अव्यवस्थित कहने का मतलब है अप्रधान। उसी प्रकार अर्थ ज्ञान के लिए शब्द उपाय है और वह अप्रधान है, विशेषण है। तब सिद्ध हुआ कि शब्द विशिष्ट अर्थ काव्य है। यह शकुन्तलादि दृश्य काव्यों के संग्रह के लिए दूसरा मार्ग है।

और जहाँ दोनों समकक्ष हों अर्थात् इस शब्द के रहने पर ही यह अर्थ प्राप्त होगा अन्यथा नहीं। इस तरह शब्द के आवाप और उद्वाप के विषय में ऊहापोह रहने से शब्द का प्राधान्य प्राप्त होता है। वक्तव्य अंश की पुष्टि इसी अर्थ से होगी अन्यथा सब मजा किरकिरा हो जाएगा। इस तरह अर्थ अपनी स्थिति से वक्तव्य अंश में सौंदर्य का उपस्थापन करता है अतः अर्थ का प्राधान्य प्राप्त होता है। इस तरह शब्द और अर्थ दोनों की श्रेणी समान है। वहाँ शब्द और अर्थ उभय काव्य हैं। रामायण रघुवंशादि चम्पूप्रभृति सभी काव्यों के संग्रह के लिए यह तीसरा मार्ग है।

ये तीनों ही मार्ग यहाँ अपेक्षित हैं। हां, समकक्ष स्थल में दोनों का गुण-प्रधान भाव है। अतएव शब्दार्थौ में द्विवचन भी संगत होता है। अन्यथा गुण-प्रधान भाव से नहीं रहने वालों में किसी एक की विवक्षा में जैसे रमणीयार्थप्रति-पादकः शब्दः यहाँ एक ही वचन की संगति है। द्विवचन की असंगति स्पष्ट ही है।

शब्द और अर्थ को काव्य मानने में बड़ी भारी आपत्ति तो यह है कि काव्य पद का योगलभ्य अर्थ ही गड़बड़ा जाता है। क्योंकि कवि शब्द से कर्म में

ष्यञ् प्रत्यय करने से काव्य पद निष्पन्न होता है। उसका अर्थ है कवि का कर्म। वहाँ दुष्यन्त शकुन्तला वगैरह अर्थ पहले से सिद्ध हैं वे कभी भी कवि की कृति से साध्य नहीं। तब क्या किया जाए?

सुनिए साहब! शब्द भी तो स्वरूप से सिद्ध ही है। वह भी तो कवि की कृति से साध्य नहीं है। जैसी व्याख्या महाभाष्य में लिखी है लौकिकाः शब्दा लोके सिद्धाः। वैदिकाः शब्दा वेदे। लौकिक शब्द लोक में सिद्ध है और वैदिक शब्द वेद में। इसलिए योगलभ्य अर्थ की गड़बड़ी शब्द के बारे में भी वैसी है जैसी अर्थ के काव्य मानने में है।

हमसे पूछिए तो। देखिए। कवृ वर्णे एक धातु है। उसके दो अर्थ हैं। एक वर्ण रंग जिससे कर्बुर पद बनता है। दूसरा अर्थ है वर्णन। इससे (कवते वर्णयति) कर्ता में सर्व धातुभ्य इन् इस उणादि सूत्र से इन् प्रत्यय करने पर कवि बना। जिसका अर्थ है जीती जागती वर्णना में निपुण। जैसा कि कहा है—

प्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता
तदनुप्राणनाज्जीवद्वर्णना-निपुणः कविः।

नये नये विचारों का भावों का उन्मेष याने प्रादुर्भाव करने वाली प्रज्ञा को बुद्धि को प्रतिभा कहते हैं। उस प्रतिभा के अनुप्राणन से अर्थात् उसके सहारे जो जीती जागती वर्णना में निपुण हो वह कवि है। उस कवि के द्वारा—

अनुभावविभावानां वर्णना काव्यमुच्यते।

इस उक्ति के अनुसार सिद्ध पदार्थों का लोकोत्तर वर्णन, वर्णनोपयोगी रचना स्वतः सिद्ध शब्दों से हो सकती है कोई विरोध नहीं है। काव्य को सुना, काव्य को समझा या काव्य सुना जरूर मगर इसको समझा नहीं। इस तरह के सर्वलोक सिद्ध दोनों प्रकार के व्यवहार से भी यही सिद्ध होता है कि शब्दार्थौ काव्यम्। अतः लक्ष्य के अनुसार ही लक्षण का निर्माण करना उचित है। न कि सर्वलोक सिद्ध का खण्डन करना उचित है। कुमारिल भट्ट जी का कहना है कि—

सिद्धानुगममात्रं हि कर्तुं युक्तं परीक्षकैः
न सर्वलोकसिद्धस्य लक्षणेन निवर्त्तनम्।

सिद्ध लक्ष्य का अनुगम करना संगति बैठाना ही परीक्षकों को विद्वानों को उचित है न कि सर्वलोक के व्यवहार से सिद्ध वस्तु का नया लक्षण बना कर परिवर्तन करना उचित है।

"लक्षणे गुणालंकारादिनिवेशो पि" चौथा अंश

लक्षणे गुणालंकारादिनिवेशोऽपि न युक्तः। "उदितं मण्डलं विधोः" इति काव्ये दूत्यभिसारिकाविरहिण्यादिसमुदीरितेऽभिसरणविधिनिषेधजीवनाभावा-

दिपरे "गतोऽस्तमर्कः" इत्यादौ चाव्याप्त्यापत्तेः। न चेदमकाव्यमिति शक्यं वदितुम्, काव्यतया पराभिमतस्यापि तथा वक्तुं शक्यत्वात्। काव्यजीवितं चमत्कारित्वं चाविशिष्टमेव।

काव्य के लक्षण में गुणालंकार का निवेश नहीं करना चाहिए। क्योंकि "उदितं मण्डलं विधोः" "गतोऽस्तमर्कः" इन वाक्यों में गुणालंकार के अभाव में काव्यता नहीं रहेगी किन्तु ध्वनि रहने से वे उत्तम काव्य हैं। आप यदि कहें कि ये काव्य ही नहीं है तब तो आप जिसको काव्य कहते हैं उसके लिए हम भी कह सकते हैं वह काव्य नहीं है।

उस पर हमारा कहना है कि आपका यह कहना कि "काव्य लक्षण में गुणालंकार का निवेश नहीं करना चाहिए" वह ठीक नहीं है। क्योंकि पहले आपने कहा था कि (गुणालंकारादिभिर्निरूपणीये तस्मिन्) काव्य के निरूपण की योग्यता गुणालंकार के ऊपर निर्भर है। अब कहते हैं काव्यलक्षण में उनका निवेश नहीं करना चाहिए। इस तरह पूर्वापरविरुद्ध आपका कथन है।

एक बात और भी है। कान्ता के आलिंगन से सुख होता है, नैयायिक वगैरह को न्यायादि के प्रमेय के ज्ञान से सुख होता है। एक सुख स्वर्गीय है, एक सुख ब्रह्मसाक्षात्कार से होता है। इन सब सुखों से विलक्षण सुख काव्य के अर्थ के समझने से होता है। यह आपको जरूर ही कहना पड़ेगा। सुख की विलक्षणता बतलाने के लिए कोई धर्म, विशेषण या सम्बन्ध जरूर बतलाना पड़ेगा। पदार्थ के निरूपण का यही मार्ग है।

अगर आप कहें कि काव्यार्थ के ज्ञान से जो सुख होगा वह विलक्षण होगा। यह भी कैसे ? क्योंकि विलक्षण सुख के सहारे काव्यत्व को समझें या काव्यत्व के सहारे विलक्षण सुख को समझें। एक दूसरे का ज्ञान एक दूसरे के सहारे होगा तो अन्योन्याश्रय नामक दोष हो जायगा। अगर कहें कि विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः इस सूत्र स्वारस्य से विभावादि के द्वारा जिससे विलक्षण सुख मिले वह काव्य है। यह भी नहीं बनता। क्योंकि विभावादि व्यवहार काव्य में ही होता है, लोक में तो वैसा व्यवहार नहीं है। उसी के लिए इसको अलौकिक सुख माना है। जो केवल शास्त्रीय अनुभव से सिद्ध हो, लोक में जिसका व्यवहार न हो वही अलौकिक कहलाता है। इस तरह विभावादि का ज्ञान काव्यत्व ज्ञान के अधीन है, यह सिद्ध हुआ।

इस तरह काव्य के ज्ञान होने पर विभावादि का ज्ञान होगा। विभावादि के ज्ञान होने पर उनके द्वारा विलक्षण सुख का ज्ञान होगा। उसके ज्ञान होने पर लक्षण का याने काव्यत्व का ज्ञान होगा तो चक्रक दोष हो जाएगा। इस दोष को निवारण करने के लिए अवश्य ही कोई प्रयत्न करना होगा। उस समय सिवाय गुणालंकार रूप धर्म एवं दोषाभाव रूप विशेषण के और क्या शरण है।

क्योंकि गुण अलंकार वगैरह लोक एवं शास्त्र में प्रसिद्ध हैं। उनके द्वारा ही काव्यत्व का ज्ञान सुलभ होगा। अन्य कोई मार्ग नहीं तब लक्षण में इनका निवेश नहीं करना चाहिए यह कहना ठीक नहीं है।

और भी कारण है। किसी शास्त्र या लोक में पदार्थों के स्वरूप निश्चय के लिए उन शास्त्रों के विद्वानों के वाक्य या लौकिक पुरुषों का व्यवहार ही आधार है अतः साहित्य शास्त्र के कर्णधारों ने जो कहा वही यहाँ प्रमाण है। जैसे—

उक्तिवैचित्र्य ही अलंकार है। उक्ति वैचित्र्य नहीं है तो काव्यत्व नहीं है यह भामह का,

काव्यवृत्ति अलंकार के आश्रय पर निर्भर है। आनन्द का। काव्य का ग्रहण अलंकार से होता है वामन का,

वक्रोक्ति ही काव्य का जीवित है कुन्तक(ल) का कहना है इससे सिद्ध है कि यह काव्य है इस व्यवहार का प्रबोधक अलंकार है। यदि वह अलंकार सार्वत्रिक नहीं है तो व्यवहार साधकता कैसी ? और भी बात है। "उदितं मण्डलं विधोः" "गतोऽस्तमर्कः" इन वाक्यों में गुणालंकार नहीं है यह कौन कहता है। सुनिए। क्रमशः "दित" में दकार तकार का एक स्थान दांतों में "तं मं लं" अंकारों का एक स्थान नासिका में, "विधो" में वकार धकार का एक स्थान दांत में उच्चारण होने से व्यंजनों की समानता से श्रुत्यनुप्रास अलंकार है। और प्रसाद गुण है। कौन समझदार व्यक्ति इन अलंकार और गुण का निषेध करेगा।

एक बात और है। यदि ऐसे वाक्यों को काव्य मानेंगे तो "शाल्योदनं भुंक्ते" यह भी काव्य ही नहीं ध्वनि काव्य मानना पड़ेगा।

अहो जिसके लिए अन्न के एक भी कण का दर्शन ब्रह्म दर्शन की तरह दुर्लभ था वही आज शाली चावल का भात खाता है, आश्चर्य। इस तरह यहाँ विस्मय रस है। इस पुरुष के लिए भाई खाने पीने के खर्चे का क्या प्रश्न है। यह तो शाल्योदन खाता है। अतिबहुमूल्य पदार्थों को खाने वाला यह है यह वस्तु ध्वनित होती है। क्या बात है इसी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि बड़ा तपस्वी है। क्योंकि यह शाल्योदन खाता है। सभी वाक्य निश्चयात्मक होते हैं इस न्याय के अनुसार यह केवल शाल्योदन ही खाता है। विषयास्वाद में लोलुप जिनकी चित्तवृत्ति नियन्त्रित नहीं है उनकी अपेक्षा यह विषयास्वाद पराङ्मुख है इसकी चित्तवृत्तियाँ नियन्त्रित हैं अतः बड़ा तपस्वी है, इस तरह व्यतिरेक अलंकार की ध्वनि होती है।

"शाल्यो" में शकार यकार का एक तालुस्थान में और "दन" में दकार नकार का एक स्थान दातों में उच्चारण होने से व्यंजनों की समानता से श्रुत्यनुप्रास अलंकार है।

उच्चार्यत्वाद्यदेकत्र स्थाने तालुरदादिके
सादृश्यं व्यंजनस्यैव श्रुत्यनुप्रास उच्यते।

यह उसका लक्षण है। और प्रसाद गुण भी है। अतः आपका कहना सब जबर्दस्ती है। न तो युक्ति कसौटी पर ठहरता है और न प्राचीनों के अनुसार ही है।

गुणत्वालंकारत्वादेरननुगमाच्च-पांचवां अंश

गुण एवं अलंकारों का अनुगम भी नहीं हो सकता है। गुण का यह स्वरूप है ऐसा अनुगम अर्थात् एकाकार प्रतीति नहीं हो सकती है अथवा एक या दो गुण जिसमें हो वह काव्य है या समस्त गुण जिसमें हो वह काव्य है। एक दो अलंकार जिसमें हो या समस्त अलंकार जिसमें हो वह काव्य है इस रीति से काव्य में गुणालंकारों का समन्वय नहीं हो सकता है। अतः काव्य लक्षण में उनका निवेश ठीक नहीं है।

यह भी कहना सुन्दर नहीं है। क्योंकि काव्य शोभा को करने वाले धर्म अलंकार है। और रस को बढ़ाने वाले धर्म गुण है। तथा गुणालंकार वाले शब्दार्थ को काव्य कहते हैं इस तरह अनुगम हो जाने पर "अननुगमात्" कहना कहाँ तक ठीक है। हजार वाचस्पति भी एक वाक्य में सब गुणों का और अलंकारों का एक साथ विन्यास नहीं कर सकते हैं तब एक या दो या तीन गुण और अलंकारों के सद्भाव की समीक्षा करना कहाँ तक उचित है।

"दुष्टं काव्यमिति"— छठा अंश

दुष्टं काव्यमिति व्यवहारस्य बाधकं विना लाक्षणिकत्वायोगाच्च। न च संयोगाभाववान् वृक्षः संयोगीतिवदंशभेदेन दोषरहितं दुष्टमिति व्यवहारे बाधकं नास्तीति वाच्यम्। "मूले महीरुहो विहंगम् संयोगी न शाखायाम्" इति प्रतीतेरिवेदं पद्यं पूर्वार्धे काव्यमुत्तरार्धे तु न काव्यमिति स्वरसवाहिनो विश्वजननीनानुभवस्य विरहादव्याप्यवृत्तिताया अपि तस्यायोगात्।

यह काव्य दुष्ट है यह व्यवहार बिना बाधक के लाक्षणिक नहीं हो सकता है। यहाँ का भाव यह है। पण्डितराज के मत में तो विलक्षण चमत्कार जनक अर्थ का बोधक शब्द ही काव्य है अतः उसमें दोष होने पर दुष्ट काव्य और दोष न होने पर निर्दुष्ट काव्य हैं यह व्यवहार हो सकता है। परन्तु दोष रहित शब्दार्थ काव्य हैं ऐसा लक्षण मानने वाले के मत में जो दुष्ट है वह काव्य ही नहीं है यही व्यवहार होगा। यह दुष्ट काव्य है यह निर्दुष्ट काव्य है यह व्यवहार ही नहीं हो सकता। क्योंकि लक्षण वही होता है जो उसका असाधारण धर्म हो फलतः शब्दार्थद्वय रूप धर्मों में दोषाभाव, गुण, एवं अलंकार रूप धर्मों की

असाधारणता अपेक्षित है। वह असाधरणता तभी हो सकती है जब वे दोषाभावादि धर्म उस काव्य रूप धर्मी को कभी भी नहीं छोड़े। अगर वे छोड़ देते हैं तो वह असाधारणता नष्ट हो जाती है अतः उस असाधारणता की रक्षा के लिए वे धर्म उसको छोड़ते ही नहीं हैं। इस तरह उन दोषाभावादि धर्मों के सद्भाव में काव्य है और उन धर्मों के अभाव को काव्य नहीं है यही व्यवहार हो सकता है। यह काव्य दुष्ट है, यह काव्यदुष्ट नहीं है यह व्यवहार नहीं हो सकता है।

अगर कहो कि ठीक है किन्तु दुष्ट काव्य है ऐसा व्यवहार भी चल पड़ा है अतः मुख्यार्थ के बाध होने पर उस व्यवहार को लाक्षणिक मान लेंगे। उत्तर। पहले दोष रहित शब्दार्थ काव्य है ऐसा मुख्य अर्थ के विषय में निश्चय हो जाना चाहिए। पीछे वह निश्चय दुष्ट काव्य है ऐसा व्यवहार का बाधक हो तब लक्षणा आवे। जव निश्चय ही नहीं तव मूलं नास्ति कुतः शाखा।

रूढ़ि या प्रयोजन लक्षणा के हेतु हैं उनके अभाव में लक्षणा कैसे। इस पर कहते हैं कि कहीं अन्य स्थानों में रूढ़ि या प्रयोजन न हो किन्तु यहाँ तो रूढ़ि भी है, प्रयोजन भी है। कैसे ? सुनिए साहब ! जैसे जो व्याप्ति का आश्रय हो और पक्ष पर्वत वगैरह में रहता हो वही हेतु होता है। इस प्रकार का जो हेतु होगा वह आभास नहीं होगा, जो आभास होगा वह हेतु ही नहीं होगा। तब भी तुम्हारा यह हेतु आभास है ऐसा प्रयोग होता है उसी प्रकार हमारे यहाँ भी दोष रहित ही शब्दार्थ काव्य हैं। अतः जो दुष्ट है वह काव्य ही नहीं है यही सिद्धान्त है। तब भी तुम्हारा यह काव्य दुष्ट है ऐसा व्यवहार होता है। इसलिए दण्डी और भट्टनायक वगैरह का दुष्ट काव्य है, दुष्टों में भी काव्यता है कहना भी संगत हो जाता है।

तदल्पमपि नोपेक्ष्यं काव्यं दुष्टं कथंचन।
स्याद्वपुः सुन्दरमपि श्वित्रेणैकेन दुर्भगम् ॥

जैसे सुन्दर शरीर एक कोढ़ के रोग से खराब हो जाता है उसी तरह काव्य भी दोष से दुष्ट हो जाता है। अतः उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। (दण्डी)

कीटानुविद्धरत्नादि-साधारण्येन काव्यता
दुष्टेष्वपि मता यत्र रसाद्यनुगमः स्फुटः।

जैसे कीड़े के खा जाने पर भी रत्न, रत्न ही कहलाएगा। उसी तरह दुष्ट भी काव्य है। जहाँ रसादि की प्रतीति स्फुट हो। (भट्टनायक)

इन्हीं सिद्धान्तों के आधार पर ही अभवन्मतयोगत्व रूप दोष के रहते हुए भी "निःशेष च्युतचन्दनं" काव्य को ध्वनि उत्तम काव्य माना है। "नेत्रे दूरमनंजने" इस वाक्य में दूरं इस पद का अन्वय अंजनाभाव में अभीष्ट है क्योंकि अंजन का अत्यन्त अभाव बतलाना है। किन्तु वह अभाव, अंजन के

साथ समस्त होने से (वृत्तस्य विशेषणयोगो न) समस्त पदार्थ का विशेषण से सम्बन्ध नहीं होता है, इस न्याय से दूरं के साथ अभाव अन्वित नहीं हो सकता है, अतः अभवन्मतयोगत्व दोष है।

अगर कहो कि तुम्हारा यह हेतु आभास है इसका मतलब है कि जो तुमको हेतुत्वेन अभिमत है वह आभास है। अतः कोई दोष नहीं है। यह तो हमारे यहां भी तुल्य है हम भी कहेंगे कि यहां काव्यपद का अर्थ है, काव्यत्वेन अभिमत न कि काव्य। इस तरह व्यवहार सिद्ध है।

दोषः सर्वात्मना त्याज्यो रसहानिकरो हि सः।
अन्यो गुणोऽस्तु वा मास्तु महान्निर्दोषता गुणः॥

दोष का त्याग एकदम ही करना चाहिए क्योंकि उससे इसका मजा किर-किरा हो जाता है और कोई गुण हो या न हो निर्दोषता ही महान् गुण है। अपदोषतैव विगुणस्य गुणः। जैसे जिसमें कोई गुण नहीं है, उसमें दोष न होना ही गुण है यही सिद्धान्त काव्य में भी है। इस सिद्धान्त के अनुसार दोष रहित शब्दार्थ का उपदेश करना ही आचार्यों का प्रयोजन है अतः रूढ़ि और प्रयोजन के रहने से लक्षणा क्यों नहीं होगी। तब कहते हैं कि—

शंका—पेड़ की जड़ में पक्षी बैठा है, शाखा में नहीं है। जिस तरह पेड़ का और पक्षी का अवयव भेद से संयोग भी है, और नहीं भी है इसलिए संयोग सम्पूर्ण अवयवों में फैलकर नहीं रहता है अर्थात् अव्याप्यवृत्ति है। इसी तरह दोष भी काव्य के पूरे अवयवों में नहीं रहता है। अतः एकांश में दोषरहित काव्य है, एकांश में दुष्ट काव्य है, यह व्यवहार होगा, कोई बाधक नहीं है।

उत्तर—संयोग को अव्याप्यवृत्ति मानने में वस्तुस्थिति बलवान है, दोष को वैसा मानने में किसी का भी अनुभव नहीं है। जिसके सहारे पूर्वार्ध में दोष नहीं है अतः काव्य है। उत्तरार्ध में दोष है, अतः अकाव्य है ऐसा माना जाए। अतः दोष अव्याप्यवृत्ति नहीं है।

आलोचन—आपने आगे कुवलयानन्दकार वगैरह के खण्डन के प्रसंग में कहा है कि इस अलंकार शास्त्र में प्राचीन आचार्यों के वाक्यों के अतिरिक्त कोई प्रमाण नहीं है। तब उन आचार्यों का वाक्य मानें या आपका ? उन्होंने न्यक्कारोहि पद्य में सुप् तिङ् वचन वगैरह सभी व्यंजक स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। इस तरह बहुत व्यंजकों के रहने से काव्य की सर्वातिशायी रचना है इस तरह कह कर दोष रहने पर भी ध्वनित्व सिद्ध किया है।

आप कहते हैं कि पूर्वार्द्ध में दोष न होने से काव्य होगा और उत्तरार्द्ध में दोष होने से अकाव्य होगा। किन्तु यहाँ इस पद्य में तो पूर्वार्द्ध में वाक्यगत विधेयाविमर्श है। उत्तरार्द्ध में पदगत विधेयाविमर्श है अतः काव्य ही नहीं है।

तब क्या करें। अगर आप कहें कि यदि बालक युक्तियुक्त कहता है और वृद्ध अयुक्त कहता है तो बालक का ही वाक्य ग्रहण करना चाहिए। तब तो मेरा भी वचन मानिए।

उद्देश्य भूत प्रतीति को जो नष्ट करे उसको दोष मानना चाहिए। जब उद्देश्य को नष्ट न करे तो तब न माना जाए। यह आपका एवं सभी विद्वानों का सिद्धान्त है। क्योंकि चन्द्रमा में कलंक आप लोग सभी वर्णन करते हैं और नायिका के मुखके सामने उस विचारे की क्या-क्या दशा आप लोग नहीं करते। किन्तु जब नायिका के मुख का सौन्दर्य निरूपण करना होगा तब उसी को बड़े गौरव और आटोप के साथ उपमान बनाते हैं। यह क्या है ?

उस समय चन्द्रमा का आह्लाद ही अपेक्षित है। इस लिए कलंक विवक्षित नहीं है। उल्टा यह भी कहते हैं कि एक दोष चन्द्रमा की किरणों में छिप जाता है। जब दोष उद्देश्य होगा तब कलंकी कहते ही हैं।

इससे सिद्ध है यहाँ शास्त्र की मर्यादा विवक्षा के अधीन है। जैसा कि कहा है, अनन्यपरतन्त्राम्, कवि और उसकी प्रतिभा से अन्य और भारती से पर की अधीनता में यह निर्माण नहीं है अर्थात् कवि की जैसी इच्छा होगी वैसी मर्यादा यहाँ होगी। कवि प्रकृत रस विरोधी इतिहास को भी बदल सकता है, तब और की तो बात ही क्या है ? जैसा कि कहा है रस भाव, वगैरह की विवक्षा न रहने पर यह होगा इत्यादि।

और भी एक बात है। कभी दोष गुण हो जाता है कभी गुण दोष हो जाता है। कभी दोनों बातें हैं, कभी दोनों बातें नहीं हैं। सारांश प्रधान के नाम से व्यवहार होता है। फलतः दोष रहता हुआ भी प्रतिभा के सौभाग्य से समाप्त हो जाता है। इस तरह "कहाँ फिर सब गुण सब जगह रहते हैं" इस नीति के अनुसार, दोष रहित एवं दुष्ट यह दो प्रकार का स्वरस वाही अनुभव है।

"शौर्यादिवदात्मधर्माणां गुणानाम्"–सातवां अंश

शौर्यादिवदात्मधर्माणां गुणानाम्, हारादिवदुपस्कारकाणामलंकाराणां च शरीरघटकत्वानुपपत्तेश्च।

शूरता वीरता वगैरह की तरह प्रसाद माधुर्य एवं ओज आत्मा रस के धर्म है। और हार वगैरह की तरह शोभा करने वाले अलंकार हैं। ये शरीर की रचना में उपयोगी नहीं हो सकते।

यहां का भाव यह है कि गुण एवं अलंकारों से शरीर नहीं बनता। किन्तु शरीर बनने पर शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार पहिना या पहिनाया जाता है। शरीर बड़प्पन प्राप्त करने के लिए गुणों का संग्रह किया जाता है। अतः काव्य और भी गुणालंकार से नहीं बनता है।

आलोचना—यहाँ काव्य शरीर बनाना है न कि मानव शरीर। जहाँ हाथ पैर रूपी अवयवों की जरूरत पड़े। जैसे परार्थानुमान में पंचावयव वाक्य ही न्याय शरीर है और स्वार्थानुमान में प्रतिज्ञा हेतुरूप द्व्यवयव ही न्याय शरीर है। इसलिए जहाँ जिस शरीर के लिए जैसे अवयवों की जरूरत हो वहां वैसे अवयवों को होना चाहिए। क्योंकि अवयवी शरीर के निरूपण करते समय अवयवी शरीर जिन अवयवों से बनता हो उन अवयवों का निरूपण करना चाहिए। प्रकृत में ही यहाँ काव्य शरीर गुणालंकारादि अवयवों से ही बनता है। अतः गुणालंकारादि काव्य शरीर घटक हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो "काव्य व्यवहार अलंकारों के ऊपर निर्भर है" "काव्य की आधार शिला अलंकार है" यह महाकवि सम्प्रदाय ही उच्छिन्न हो जाएगा। अतः आपका शरीरघटकत्वानुपपत्तेश्च यह कहना ही असंगत है।

यत्तु "रसवदेव काव्यम्" इति साहित्यदर्पणे निर्णीतम्

जो तो रसवत् ही काव्य है। नीरस काव्य ही नहीं है ऐसा साहित्य दर्पणकार ने निर्णय किया है। "यत्तु रसवदेव काव्यम्" इस साहित्यदर्पणकार के मत का पण्डितराज ने आलोचन किया है। हम भी अपने मत से उसका आलोचन करते हैं।

स्थायीभाव एव रसो भवति। स्थायिभावा रत्यादय इच्छारूपा ज्ञानरूपा वा सन्ति। एवं च ज्ञानेच्छयोः गुणयो रसरूपत्वमायातम्, शब्दस्यापि गुणत्वम्। अथवा रसः स्वयमपि गुणः, रूपरसेत्येवं चतुर्विंशतिगुणेषु परिगणनात्। तर्हि गुणे गुणानंगीकारात्कथं रसवत्काव्यमिति व्यवहारः।

रसो वै स इति श्रुत्यनुसारं यदि रस आत्मा। यतो हि न केवलं रत्यादिः स्थायी एव रसोऽपि तु विभावानुभावव्यभिचारिसंयुक्तो रत्यादीभावो रसः इत्येवं समुदायस्य द्रव्यरूपत्वमेव। एवं च आत्मनः रसस्य द्रव्यतया, शब्दस्य च गुणतया गुणाश्रयत्वं क्रियाश्रयत्वं वा द्रव्यत्वमित्यनुसारम्, आत्मनि रसे द्रव्ये शब्दो गुणस्तिष्ठतु।

ननु शब्दे गुणे आत्मा द्रव्यं तिष्ठतु। एवं च आत्मस्थानीयस्य रसस्य शरीरस्थानीये वाक्येऽभावात् रसवत्काव्यमिति विश्वनाथोक्तमयुक्तम्।

अत्रायं समाधिः। काव्ये रसवत्ता समवायसम्बन्धेन बाधिता। परं स्वव्यंजकत्व-स्वव्यंजकार्थप्रतिपादकत्वान्यतरसम्बन्धेन ग्राह्या। न कोऽपि दोषः।

स्थायी भाव ही रस होता है। स्थायिभाव रत्यादि, इच्छारूप हैं या ज्ञान रूप हैं। तब कहना होगा कि ज्ञानेच्छा गुणरूप ही रस है। और शब्द भी गुण है। रूप रस वगैरह चौबीस गुणों में शब्द की गणना है अतः गुण है। जब गुण में गुण रहता नहीं तब रसवत्काव्य यह व्यवहार कैसे हो सकता है।

अथवा केवल स्थायी भाव ही रस पदार्थ नहीं है। किन्तु विभाव, अनुभाव एवं संचारी से संयुक्त स्थायी भाव रस होता है। इस तरह विभाव नायक नायिका द्रव्य हैं, अनुभाव रत्यादि के कार्य क्रिया हैं, संचारी एवं स्थायीभाव अन्तःकरण के धर्म गुण हैं। इन सम्मिलित पदार्थों का नाम रस है जो "रसो वै सः" इस श्रुति के अनुसार आत्मा है तब भी शब्दगुण रूप काव्य में आत्मा द्रव्य कैसे रहेगा। क्योंकि गुण का आश्रय द्रव्य होता है न कि द्रव्य का आश्रय गुण, अतः रसवत् वाक्य काव्य है ऐसा विश्वनाथ का कहना असंगत है।

इसका उत्तर यह है। समवाय सम्बन्ध से गुण का गुण में रहना असंगत है तथा गुण में द्रव्य भी सीधी साधी व्यवस्था से नहीं रहता परन्तु सम्बन्ध विशेष से दोनों बातें हो सकती हैं। वह सम्बन्ध है रसव्यंजकत्व, या रस को व्यक्त करने वाले अर्थ का प्रतिपादकत्व। इस सम्बन्ध से रसवत् वाक्य को काव्य कह सकते हैं।

प्रासंगिक चर्चा

यहाँ पण्डितराज के मत के अनुसार जो काव्य लक्षण हैं उसकी समालोचना एवं अपने मत से काव्य लक्षण का निरूपण, इसके बाद पण्डितराज समालोचित आचार्य मम्मट के काव्य लक्षण की समाहिति, तथा साहित्यदर्पण-कार के मतानुसारी काव्य लक्षण का अपने मत से समालोचना की गयी। इसके अनन्तर प्राचीन एवं अर्वाचीन आचार्यों के मत के अनुसार काव्य लक्षणों का स्वरूप प्रदर्शन एवं उनके विषय में सर्वमान्य सार का निरूपण करना अत्यावश्यक हो गया है। अतः प्रसंगवश क्रमशः उनका प्रदर्शन करते हैं। इससे पहले काव्यत्व जाति है या उपाधि है, इसका निरूपण करते हैं।

काव्यत्व जाति है या उपाधि

काव्यत्वं गोत्वादिवज्जातिः। यथा गलसास्नाद्यवयववतीषु गोव्यक्तिषु प्रत्येकमयं गौरयं गौरित्यनुगताकारा समानविषयिणी प्रतीतिर्भवति तथा शब्दार्थ समूहस्य सहृदयहृदयानुमतः कोपि धर्मविशेषः काव्यत्वं जातिः। अर्थात् सर्वत्र काव्ये आह्लादानुभवात् सहृदयानामिदं काव्यमिति समानविषयिणी अनुगताकारा प्रतीतिरेव गोत्वादिजाताविव काव्यत्वजातौ प्रमाणम्। अथवा काव्यत्वमुपाधिः। तथाहि कत्वाद्यभाववति केवलगकारैकाक्षरघटितचित्रकाव्ये काव्यत्वं वर्त्तते। काव्यत्वाभाववति केवलककाररूपाक्षरे कत्वजातिर्वर्त्तते तयोः कत्व-काव्यत्वजात्योः ककारघटित-चित्रकाव्ये काव्यत्वस्य कत्वस्य वर्त्तमानत्वमतः सांकर्यात् काव्यत्वं न जातिः किन्तु उपाधिः। स च सखण्डोपाधिः।

काव्यत्व गोत्वादि की तरह जाति है। जैसे जिनके गले में सास्ना अर्थात् कम्बल जैसा चमड़ा लटकता है और जिनके खुर फटे होते हैं, उन व्यक्तियों में यह गौ है, यह गौ है ऐसी समान विषयिणी अनुगत एक आकार वाली प्रतीति गोत्व जाति में प्रमाण है। वैसे ही शब्दार्थसमूह में सहृदय हृदयानुमत कोई धर्म

विशेष काव्यत्व जाति है अर्थात् सभी काव्यों में आह्लाद का अनुभव होता है अतः सहृदयों का यह काव्य है, यह काव्य है ऐसी समान विषयिणी अनुगत एक आकार वाली प्रतीति होती है। यह अनुगत प्रतीति ही काव्यत्व जाति में प्रमाण है। अथवा काव्यत्व उपाधि है जहाँ कत्व धर्म नहीं है ऐसे केवल गकारादि अक्षर घटित चित्र काव्य में काव्यत्व है और जहाँ काव्यत्व नहीं है ऐसे ककार रूप एकाक्षर में कत्व जाति है। इन दोनों काव्यत्व और कत्व जातियों का एकमात्र ककार से निर्मित चित्र काव्य में स्थिति है अतः सांकर्य है, यह सांकर्य जाति का बाधक होता है, फलतः काव्यत्व जाति न होकर उपाधि है।

प्राचीन एवं अर्वाचीन आचार्यों के मत के अनुसार काव्य लक्षण

सामान्य और विशेष रूप से लक्षण के दो मार्ग हैं। जिसमें सामान्य सर्वविषयक होता है, शेष लक्षण काचित्क होता है। किन्हीं के मत में कवि-कौशल कल्पित कमनीयताशाली शब्द ही काव्य है, किन्हीं के मत में कविकौशल कल्पित कमनीयताशाली शब्दार्थ उभय काव्य हैं। यह काव्य के सामान्य लक्षण हुए। अब विशेष लक्षण क्रमशः दिखाते हैं।

१—शरीरं तावदिष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावलिः। (काव्यादर्श में दण्डी)

२—इसी तरह काव्यदीपिका में कान्तिचन्द्र।

३—काव्यं रसादिमद् वाक्यं श्रुतं सुखविशेषकृत्। (अलंकारशेखर में शौद्धोदनि)

४—इसी तरह वृत्तिकार केशवमिश्र।

५—निर्दोषं गुणवत्काव्यमलंकारैरलंकृतम्। रसात्मकं कविः कुर्वन् कीर्तिं प्रीतिं च विन्दति। (सरस्वती कण्ठाभरण में महाराजा भोज)

६—गुणवदलंकृतं च वाक्यमेव काव्यम्। (काव्यमीमांसा में राजशेखर)

७—वाक्यं रसात्मकं काव्यम्। (साहित्यदर्पण में विश्वनाथ।)

८—निर्दोषालक्षणवती सरीतिर्गुणगुम्फिता। सालंकाररसानेकवृत्तिर्वाक् काव्यनामभाक्। (चन्द्रालोक में जयदेव)

९—रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यम्। (रसगंगाधर में पंडितराज जगन्नाथ) इस तरह शब्द को काव्य मानने वालों के नौ मत हुए।

१ से ४—शब्दार्थौ सहितौ काव्यम्। (चिरन्तन अलंकार प्रजापति भामह, उद्भट, रुद्रट और आनन्दवर्द्धन)

५—काव्यशब्दोयं गुणालंकारसंस्कृतयोः शब्दार्थयोर्वर्त्तते। (काव्यालंकार में वामन)

६—शब्दार्थौ सहितौ वक्रकविव्यापारशालिनि। वन्धे व्यवस्थितौ काव्यं तद्विदाह्लादकारिणि। (वक्रोक्तिजीवित में कुन्तक)

७, ८—तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृती पुनः क्वापि। (काव्यप्रकाश में मम्मट और काव्यानुशासन में हेमचन्द्र)

९, १०—साधुशब्दार्थसन्दर्भं गुणालंकारभूषितम्। स्फुटरीतिरसोपेतं काव्यं कुर्वीत कीर्तये। (काव्यालंकार में वाग्भट और इसी तरह काव्यानुशासन में वाभट)

११—शब्दार्थौ वपुरस्य, शब्दार्थवपुस्तावत्काव्यम्। (एकावली में विद्याधर)

१२—गुणालंकारसहितौ शब्दार्थौ दोषवर्जितौ। गद्यपद्योभयमयं काव्यं काव्यविदो विदुः॥ (प्रतापरुद्रीय में विद्यानाथ)

१३—तत्र निर्दोषशब्दार्थगुणवत्त्वे सति स्फुटम्। गद्यादिबन्धरूपत्वं काव्यसामान्यलक्षणम्॥ (साहित्यसार में अच्युतराय)

१४—सगुणालंकृति काव्यं पदार्थौ दोषवर्जितौ। (साहित्यरत्नाकर में धर्मसूरि)

१५—काव्यं विशिष्टशब्दार्थसाहित्यसदलंकृति। (कविकण्ठभरण में क्षेमेन्द्र)

१६—गुणालंकारसंयुक्तौ शब्दार्थौ रसभावगौ। नित्यं दोषविनिर्मुक्तौ काव्यमित्यभिधीयते॥ (अलंकारचन्द्रिका में न्यायवागीश)

इस तरह शब्द और अर्थ उभय को काव्य मानने वालों के मत प्रायः सोलह हैं।

शब्द को काव्य मानने वालों के मत का सर्वस्व यह है कि "कवयते वर्णयति" इस व्युत्पत्ति के अनुसार वर्णन करने वाले का नाम कवि है। उस कवि के कर्म का नाम काव्य है। वह कर्म वर्णनार्थक कवि शब्द से काव्यपद के निष्पन्न होने से समाख्यानुरोध से वर्णनात्मक है, और काव्य को जोर से पढ़ते हैं, (काव्य मुच्चैः पठ्यते, इस वाक्य में यह दिखलाया है कि काव्य शब्द रूप होने से ही पठ धातु का कर्म हो सकता है क्योंकि पठन शब्द का अर्थ है स्पष्टोच्चारण। वह उच्चारण शब्द का ही हो सकता है, अर्थ का नहीं हो सकता है। फलतः अर्थ के पठन क्रिया के कर्म नहीं बन सकने से काव्य शब्दनिष्ठ है। यह वक्तव्य काव्यं पठ्यते इसी से सिद्ध हो सकता है। तब "काव्यमुच्चैः पठ्यते" इस वाक्य में पण्डितराज का "उच्चैः" पद का उपादान करना व्यर्थ है। काव्य से अर्थ को समझते हैं, काव्य सुना किन्तु अर्थ नहीं समझे इत्यादि विश्वजनीन व्यवहार है अतः योजना का आश्रय शब्द विशेष ही काव्य है।

शब्दार्थोभय को काव्य मानने वालों का मत है कि काव्य, कवि के हृद्गत भावों का प्रतिबिम्ब है। क्योंकि कवि लोग हृदय के भावों को ही रमणीयता के साथ काव्यों में निरूपण करते हैं। देखा भी जाता है कि इन भावों के प्रत्यक्ष में देखने से इतना चमत्कार नहीं आता है जितना कि वे ही भाव कवि के द्वारा

काव्य में निरूपित होकर सहृदयों के भावना के विषय होने पर होता है। जैसा कि कहा है—

कविशक्त्यर्पिता भावास्तन्मयीभावयुक्तितः।
यथा स्फुरन्त्यमी काव्यान्न तथाध्यक्षतः किल ॥

इसलिए ऐसा कोई काव्य नहीं है जिसमें अन्ततो गत्वा किसी न किसी चमत्कारी रस के विभावादि न रहें। फलतः जहाँ हृद्गत भाव एवं विभावादिकों का वर्णन रहे वही काव्य है। जैसा कि आचार्यों के मत का उल्लेख—

"अनुभावविभावानां वर्णना काव्यमुच्यते।" व्यक्तिविवेक में महिम भट्ट ने किया है।

अतः समाख्या से प्राप्त वर्णन रूप कवि कर्म की संगति भी इस अर्थ के अनुकूल है। शब्द तो उस वर्णन का उपाय है।

वस्तु स्थिति भी यही है कि किसी वस्तु के विषय में प्रश्न होता है कि यह क्या चीज है, उत्तर में शब्द मिलता है। इस विषय में एक नियम भी है कि (प्रत्यर्थं हि शब्दाभिनिवेशः) जब-जब अर्थ को समझेंगे तब-तब शब्द का अभिनिवेश माने उच्चारण किया जाता है। फलतः शब्द और अर्थ का नित्य सम्बन्ध है। इसलिए दोनों ही काव्य हैं। और कविप्रौढ़ोक्ति एवं कविनिबद्ध वक्ता की प्रौढोक्ति की कल्पना अर्थ में ही हो सकती है। इसलिए भी दोनों काव्य हैं।

काव्य का जोर से पाठ होता है, यह व्यवहार शब्द के जरिए अर्थ में भी हो सकता है। और काव्य को सुनते हैं, काव्य को सुना आदि व्यवहार भी "आत्मा वाऽरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः", "श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्यः" इस श्रुति एवं स्मृति में आत्मा रूप अर्थ के श्रवण की तरह अर्थरूप काव्य के श्रवण होने से उपपन्न हो सकता है। काव्य को समझते हैं या समझा, यह व्यवहार तो अर्थ के काव्य मानने में साधक है और भी कारण है कि शब्द-चित्र की अपेक्षा अर्थचित्र अभ्यर्हित है अतः शब्द और अर्थ दोनों काव्य है। फलतः शब्द अर्थात् राग रागिनियों की विचित्रता में शब्द काव्य कहलाता है, अर्थ में विचित्रता होने पर अर्थ काव्य कहलाता है। दोनों की विचित्रता में शब्दार्थौं काव्य हैं।

काव्यत्व व्यासज्यवृत्ति नहीं है। क्योंकि रचनारूप और अलंकार, गुण एवं रीति से विशिष्ट शब्दार्थ में रहने वाला काव्यत्व व्यासज्यवृत्ति नहीं हो सकता है। और भी कारण है कि व्यासज्य वृत्ति मानने पर एक दो नहीं होता है की तरह श्लोक वाक्य काव्य नहीं है, यह व्यवहार होने लगेगा।

अर्थ के नहीं समझने पर भी केवल शब्द में काव्य है, काव्य है ऐसा जो अनुभव होता है वह नहीं बनेगा। क्योंकि व्यासज्य वृत्ति धर्म वही होता है जो अपने सभी आश्रयों आधारों में रहे। अतः काव्यत्व व्यासज्य वृत्ति नहीं

है। तब शंका होती है कि काव्यत्व को शब्दार्थोभय गत मानने में एक ही वाक्य में (शब्द काव्य है, अर्थ काव्य है इस तरह) दो काव्य माने जाएँगे। उत्तर। ऐसा नहीं है। काव्यत्व उभयगत है किन्तु चमत्कार को नमस्कार है अतः जिस अंश में चमत्कार होगा उस अंश को लेकर व्यवहार होगा। सहकारिता तो दोनों की दोनों में है। शब्द सहकारी है अर्थ का और अर्थ सहकारी है शब्द का। बिना दोनों के रहे काव्य का स्वरूप ही नहीं बन सकता है। फलतः काव्यत्व केवल शब्द निष्ठ नहीं है किन्तु शब्दार्थोभय निष्ठ है। यही प्राचीन चिरन्तन आचार्यों का मत है।

तस्य च कारणं कविगता केवला प्रतिभा—
अंश का समालोचन

इस काव्य का कारण केवल कवि की प्रतिभा ही है। यहाँ केवल पद कहने का यह भाव है कि काव्य के कारण मानने में आचार्यों के भिन्न-भिन्न मत हैं। वे मत ये हैं :—

(१) एक आचार्य का मत है कि कविता के निर्माण में एकमात्र समाधि ही व्यापार है कारण है। बहिरिन्द्रियों के व्यापारों के रुक जाने से बाह्य अर्थों से निवृत्त होकर चित्त जो एकाग्रता का अनुभव करता है उसका नाम समाधि है। इस समाधि में स्थित अर्थात् समाहित ही चित्त भिन्न-भिन्न अर्थों को देखता है उसमें अर्थों का विस्फुरण होता है। जैसा कि कहा है—

मनसि सदा सुसमाधिनि विस्फुरणमनेकधाभिधेयस्य।

सरस्वती का वह रहस्य जिसको विद्वान् ही समझ सकते हैं और चतुर लोग ही प्राप्त करते हैं उसके जानने का एकमात्र उपाय यही है कि जो मन समाहित हो जाए अर्थात् मन की समाधि ही एक उपाय है।

(२) दूसरे आचार्य का कहना है कि अभ्यास, सम्पूर्ण शास्त्रों का ज्ञान और प्रतिभा ये तीनों एक जगह मिलने दुर्लभ है अतः काव्य निर्माण के लिए एक मात्र कारण अभ्यास है। अभ्यास का प्रभाव चतुर्दिक फैलनेवाला है। एक-एक बून्द से घडा भर जाता है, कोमल रस्सी भी निरन्तर गतागति से कठोर पाषाण पर गड्ढा कर देती है। अतः अभ्यास से सर्वत्र निरतिशय कुशलता आ जाती है। अतः समाधि और अभ्यास दोनों स्वतन्त्र कारण हैं, पहला भीतरी प्रयत्न है दूसरा बाहरी है।

(३) तीसरे आचार्य कहते हैं कि उचित एवं अनुचित के विवेक के साथ-साथ बहुत से शास्त्रीय एवं लौकिक पद और पदार्थों को विषयों को जानना व्युत्पत्ति है। यह व्युत्पत्ति ही काव्य का कारण है। क्योंकि प्रतिभा से शीघ्रता मात्र हो सकती है, किन्तु बिना विषयों के जाने वर्णन किसका और कैसे करेगा। और यह पद यहाँ रखना चाहिए, यह नहीं, यह पाक भी व्युत्पत्ति पर निर्भर है।

(४) चौथा मत है—शक्ति ही काव्य का कारण है, वह शक्ति, समाधि और अभ्यास से उद्‌बुद्ध होती है तथा प्रतिभा और व्युत्पत्ति से बढ़ती है।

(५) पांचवा मत है—शक्ति ही काव्य का कारण है, इसी शक्ति से प्रतिभा एवं व्युत्पत्ति पैदा होती है क्योंकि शक्तिमान् को ही पदार्थ प्रतिभात हाते हैं और शक्तिमान् ही व्युत्पन्न हो सकता है।

(६) छठा मत है—प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनों मिलकर कारण है। प्रतिभावान् एवं व्युत्पत्तिमान् को कवि कहते हैं।

(७) सातवां मत है—व्युत्पत्ति और अभ्यास के सहित ही प्रतिभा कारण है।

(८) आठवां मत है—प्रतिभा ही कारण है। वह प्रतिभा दो तरह की है, एक सहजा नैसर्गिकी है, दूसरी उत्पाद्या जो व्युत्पत्ति से पैदा होती है।

(९) नवां मत है—कि प्रतिभा ही कारण है, वह तीन तरह की है—सहजा (१) आहार्या (उत्पाद्या) (२) और औपदेशिकी (३)। जन्मान्तर के संस्कारों की अपेक्षा रखती हुई भी इस जन्म के अल्प अभ्यास एवं व्युत्पत्ति से उद्भूत होने वाली सहजा है। इस जन्म के बड़े भारी अभ्यास या व्युत्पत्ति जनित संस्कारों से पैदा होने वाली आहार्या कहलाती है, इसका नाम उत्पाद्या भी है। सिद्ध, महात्मा एवं गुरु की कृपा या उनके बतलाए हुए मन्त्र एवं यन्त्र के अनुष्ठान से, देवता प्रसाद से प्रादुर्भूत होने वाली औपदेशिकी कहलाती है।

(१०) दसवां मत है—काव्य कार्य है अतः कार्य को देख कर कारण की कल्पना करनी पड़ती है। कारण वही होता है जो नियमतः कार्य के पैदा होने से पूर्व अवश्य ही रहें और कभी अन्यथा सिद्ध नहीं हो। अर्थात् उसके विना भी कार्य पैदा हो सकता है ऐसी स्थिति में न आवे।

ऐसा कवित्व का बीज याने उपादान कारण कोई अवश्य है। उसके मानने में प्रमाण है अनुमान और तर्क। सर्वाः क्रियाः, हेतुजन्या; क्रियात्वात्। सभी क्रिया हेतु से पैदा होती है क्योंकि वे क्रिया हैं। यह सामान्य अनुमान है। सर्वाः काव्यक्रियाः हेतुजन्याः (कारणपूर्विकाः) क्रियात्वात्। सभी काव्यक्रिया काव्यनिर्माण कारण से ही पैदा होगी क्योंकि अन्य क्रियाओं की तरह वे भी क्रियाएँ हैं। यह विशेष अनुमान है। यदि कोई कारण ही नहीं है तो काव्य रूप कार्य ही नहीं पैदा होगा। अगर होता है कहेंगे तो लोग मजाक करेंगे।

इस कारण के नाम शक्ति या प्रतिभा हैं जो वासना या संस्कार रूप से कवि के हृदय में रहती है।

(११) ग्यारहवां मत है—शक्ति, निपुणता (व्युत्पत्ति) और अभ्यास तीनों सम्मिलित कारण है। दण्ड, चक्र, चीवर एवं कुलाल की तरह परस्पर सापेक्ष कारण है। तृण, अरणि एवं मणिकी तरह परस्पर निरपेक्ष कारण नहीं है। मिलितत्व,

फलोपधायकतारूपा कारणता का अवच्छेदक है न कि स्वरूपयोग्यतारूपा कारणता का अवच्छेदक है।

(१२) बारहवां मत है कि केवल शक्ति ही कारण है। क्योंकि बालक को न व्युत्पत्ति है और न उसने अभ्यास ही किया है तब भी वह निरर्गल काव्य करता है। अतः व्युत्पत्ति और अभ्यास काव्य के कारण नहीं हैं। वे तो ऐसे हैं जैसे काव्य बनाने वाला किसी देश में रहेगा ही। किसी काल में ही काव्य को बनाएगा। वैसे ही पढ़ेगा, लिखेगा भी। सभी लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं परन्तु काव्य बनाने की शक्ति किसी-किसी में ही होती है। हाँ उन दोनों से वह बढ़ती है।

(१३) तेरहवां मत है कि स्वास्थ्य, प्रतिभा, अभ्यास, भक्ति, (गुरुजनों की सेवा) विद्वानों की गोष्ठी, बहुश्रुतता, स्मृति की दृढ़ता एवं उत्साह ये आठ काव्य की माता हैं, काव्य के कारण हैं।

(१४) चौदहवां मत है कि लोकवृत्त, सभी प्रकार की विद्या उपविद्या (कला), लक्ष्यज्ञत्व (काव्यों का जानना), अभियोग, (अभ्यास) वृद्धसेवा, अवेक्षण (किस पद को रखना किस पद को हटाना) प्रतिभा एवं अवधान (समाधि) ये नौ काव्य के कारण हैं।

(१५) पन्द्रहवां मत है कि श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण, पद, वाक्य, प्रमाण-विद्या, उपविद्या (कला) समयविद्या, राजसिद्धान्तत्रयी, लोकवृत्त, विरचना (महाकाव्य), युक्ति, तथा कोष ये १४ कारण हैं।

(१६) सोलहवां मत है कि इन ऊपर गिनाए हुए कारणों में उचितसंयोग, योक्तृसंयोग, उत्पाद्यसंयोग एवं संयोग-विकार ये चार मिला देने से १८ काव्य के कारण हैं।

इस तरह काव्य के कारणवादियों के सोलह मत हैं। यहां सातवां एवं ग्यारहवां मत एक ही है केवल शक्ति, प्रतिभा इन नामों का भेद है। नवें मत में औपदेशिकी एक अलग प्रतिभा का भेद माना है। यदि उसको भी उत्पाद्या कहें तो आठवां एवं नवां मत भी एक ही है।

चौथा और बारहवां मत भी आपस में मेल करता परन्तु समाधि और प्रतिभा, दो को और अधिक कारण मान लेने से भिन्न हो गया है। पण्डितराज का मत भी आठवें या नवें मत से मेल करता किन्तु सहजा प्रतिभा को न मानने और केवल उत्पाद्या प्रतिभा को मानने से यह स्वतन्त्र सत्रहवां मत है।

पण्डितराज के मत में काव्य का कारण एकमात्र उत्पाद्या प्रतिभा है और सब अभ्यासादि प्रतिभा के कारण हैं। अतः वे परम्परया काव्य के कारण हैं। यह "काव्यस्य कारणं केवला प्रतिभा" में केवला पद का अर्थ है।

उपरि निर्दिष्ट मतों के स्वरूप की समीक्षा करने से सिद्ध है कि प्रतिभा केवल

उत्पाद्या ही नहीं है, स्वाभाविकी भी प्रतिभा होती है। उत्पाद्या प्रतिभा ही काव्य का कारण है इसका विनिगमक कौन ? विनिगमक के न होने से सहजा प्रतिभा भी काव्य का कारण है। प्रतिभा के विषय में आचार्य रुद्रट का उल्लेख है—

प्रतिभेत्यपरैरुदिता सहजोत्पाद्या च सा द्विधा भवति ।
पुंसा सहजातत्वादनयोस्तु ज्यायसी सहजा ॥
स्वस्याऽसौ संस्कारे परमपरं मृगयते यतो हेतुम् ।
उत्पाद्या तु कथंचिद् व्युत्पत्त्या जन्यते परया ॥

इसके सिवाय प्रतिभा को सहजा आहार्या एवं औपदेशिकी इस तरह तीन प्रकार की माना है उस अवस्था में तो बिलकुल संगति नहीं बैठेगी। और यहाँ पण्डितराज के मत में प्रतिभा पद से उत्पाद्या का ही ग्रहण है, अन्य प्रतिभाएँ गृहीत नहीं हो सकती हैं। क्योंकि उन्होंने स्वयं लिखा है—"तस्याश्च हेतुः क्वचिद्देवतामहापुरुषप्रसादादिजन्यमदृष्टम् । क्वचिच्च विलक्षणव्युत्पत्तिकाव्यकरणाभ्यासौ।" उस प्रतिभा के कारण हैं कहीं पर देवता या महापुरुष वगैरह के प्रसाद से जन्य अदृष्ट, कहीं पर विलक्षण व्युत्पत्ति एवं काव्य करने का अभ्यास। अतः पण्डितराज का लेख कि—तस्य च कारणं कविगता केवला प्रतिभा—उसका कारण केवल कविगत प्रतिभा है, यह अधूरा है। क्योंकि इस लेख से सहजा प्रतिभा का संग्रह नहीं होता है। अतः जब प्रतिभा कारण है और व्युत्पत्ति तथा अभ्यास भी कारण है। तब काव्यप्रकाशकार का मत, जिसमें तीनों के समुदाय को कारण माना है, ठीक है।

सा च काव्यघटनानुकूलशब्दार्थोपस्थितिः—इस अंश का समालोचन

सा च काव्यघटनानुकूलशब्दार्थोपस्थितिः। वह प्रतिभा काव्य घटना रचना के अनुकूल शब्दार्थोभय की उपस्थितिरूपा है। यह कथन भी कुछ असमंजस जैसा मालूम पड़ता है। क्योंकि "काव्यलक्षणस्यापि शब्दनिष्ठतैवोचिता" काव्य लक्षण की शब्दनिष्ठता ही उचित है, कहने वाले के मत में शब्दरूप काव्य की रचना के अनुकूल शब्द की उपस्थिति हो सकती है किन्तु अर्थ की उपस्थिति कहाँ ? यदि कहें कि निरर्थक शब्द काव्य नहीं होगा तब भी काव्यघटना के अनुकूल सार्थक शब्द की उपस्थिति को प्रतिभा कहना चाहिए न कि काव्यघटना- के अनुकूल शब्द और अर्थ की उपस्थिति। अतः असमंजस कहा है। वस्तुतस्तु आपके हृदय में भी शब्दार्थौ काव्यम् प्रविष्ट ही है, भले ही आग्रहवश न मानें।

"शब्दार्थौ यत्र" उत्तमोत्तम काव्य के लक्षण की समालोचना

शब्दार्थौ यत्र गुणीभावितात्मानौ कमप्यर्थमभिव्यंक्तस्तदाद्यम् ॥

गुणी भावित अर्थात् वह गुण है नहीं किन्तु उसको गुण किया गया। सारांश यह है कि वहाँ व्यंग्य में ऐसा चमत्कार है जिसके प्रभाव से उपाय भूत अत एव अपने जनक शब्द और अर्थ को व्यंग्य ने अप्रधान कर दिया। इसी भाव से पण्डितराज ने लिखा कि गुणीभावितात्मानौ। यह विशेषण शब्द एवं अर्थ की अपेक्षा से व्यंग्य में प्राधान्य बतलाने के अभिप्राय से कहा है।

यहाँ का भाव यह है। गुणीभूत व्यंग्य काव्यों में भी व्यंग्य में चमत्कार तो है पर उसमें प्राधान्य नहीं है। वहाँ पर व्यंग्योपस्कृत वाच्य ही प्रधान है। जैसे-"अयं स रसनोत्कर्षी" पद्य अपरांग के उदाहरण में शृंगारोपस्कृत वाच्यार्थ ही प्रधान है, अतः यह उत्तम काव्य है, उत्तमोत्तम नहीं है। यहाँ व्यंग्य के प्राधान्य में अभिप्राय है जिसका, ऐसा व्यधिकरण बहुव्रीहि है। उत्तमोत्तम काव्य होने के लिए शब्द एवं अर्थ की अपेक्षा से व्यंग्य में प्राधान्य चाहिए।

यहाँ ध्वनिकार के मत में शंका :—जहाँ अर्थ अपने आपको और शब्द अपने अर्थ को गुणीभूत करता है ऐसा कहने से पुनरुक्ति होती है यह ध्यान में ही नहीं लिया। क्योंकि शब्द और अर्थ रूप एक काव्य में—अर्थ या शब्द ने जब अपने आपको या अपने अर्थ को गुण कर लिया तब दूसरा कौन अर्थ बचा जिसको शब्द या अर्थ गुण करेगा। तब भी जो अर्थ अपने आपको शब्द अपने अर्थ को गुण करता है—यह कहा वह पुनरुक्ति है।

उत्तर :—जैसे एक वस्तु है. उसके दो अधिकारी हैं। जब कि वे दोनों अपना अपना अधिकार न समर्पण कर दें तब तक कानूनन वह चीज बिकी नहीं, वैसे ही जब तक अर्थ और शब्द दोनों के द्वारा अर्थ गुणी भावित नहीं होगा तब तक अर्थ गुण नहीं होगा, अतः ध्वनिकार का कहना तर्क सम्मत है।

पण्डितराज ने दोनों को एक कोटि में रखते हुए कहा कि गुणीभावितात्मानौ।

जिस काव्य का लक्षण पूर्व में 'शब्दः काव्यं' कहा था उसी काव्य के भेद दिखाते समय शब्दार्थौ काव्यं कह कर यह सिद्ध कर दिया कि वस्तुतः शब्द और अर्थ दोनों काव्य हैं।

यहाँ गुणादान यह है कि जैसे शब्द सहकृत ही, न कि स्वतन्त्र अर्थ व्यंजक होता है, इस नियम के अनुसार अर्थशक्तिमूल ध्वनि में शब्द भी व्यंजक है पर सहकारी होने से स्वतः गुण है। वहाँ अर्थ अपने को गुण करता है। वैसे ही अर्थ सहकृत ही न कि स्वतन्त्र शब्द व्यंजक होता है अतः शब्दशक्तिमूल ध्वनि में अर्थ भी व्यंजक है पर सहकारी होने से गुण है। वहाँ शब्द अपने को गुण करता है। अतः कहा कि गुणीभावितात्मानौ इति। यद्यपि उपेय को प्राप्त करने के लिए उपाय होता है। इस न्याय के अनुसार जल ग्रहण के लिए आनीत घट की तरह, अर्थ बोधन के लिए उच्चरित शब्द उपाय होने के नाते गुण ही है तथापि

परिवर्तन को नहीं सहन करने से शब्द भी प्रधान हो जाता है। तब तो उसको अप्रधान बनाना जरूरी हो गया। नहीं तो शब्दशक्तिमूल ध्वनि ही उच्छिन्न हो जाएगी। क्योंकि शब्द तो सदा गुण ही रहता है। प्रधान होगा ही नहीं। बिना प्रधान हुए व्यपदेश कैसे होगा। अतः पण्डितराज का कहना भी ठीक है।

उत्तमोत्तम काव्य के उदाहरण "शयिता"—इस पद्य का समालोचन

शयिता सविधेऽप्यनीश्वरा सफलीकर्तुमहो मनोरथान्।
दयिता दयिताननाम्बुजं दरमीलन्नयना निरीक्षते॥

उत्तमोत्तम काव्य का उदाहरण—पास में सुलाने पर भी मनोरथों को सफल करने में असमर्थ दयिता, दयित के मुख कमल को ईषत् मीलित नयनों से निहारती है।

इस शयिता पद्य में नायिका का प्रेम नायक में अभिव्यक्त होता है अतः सम्भोग शृंगार है। यहाँ शयिता पद कहना कवि की रसिकता में सन्देह होता है जो नायिका अपने से शयन में पहुँच गयी,—(न कि नहीं चाहती हुई को नायक ने अनुरंजन करके जबर्दस्ती शयन में पहुँचाया)—वह अपने मनोरथों को सफल करने में असमर्थ क्यों होगी और क्यों लज्जा से नायक के मुख को निहारेगी। उसको तो "कब मौका मिले कि मैं इसके मुख का चुम्बन करूं" ऐसा ही भाव उत्पन्न होगा।

प्रथम समागम की रात है। नायिका सेकेण्ड हैण्ड भी नहीं है और न अप टू डेट है। विशुद्ध भारतीय ललना है। पहले पहल एक पुरुष से सम्पर्क स्थापित करने का अवसर उपस्थित हुआ। पुरुष भी केवल सुना ही गया है, उसके शील स्वभाव से कोई परिचय नहीं है। तब मुग्धास्वभाव सुलभ साध्वस एवं लज्जा से स्वतः पर्यंक पर नहीं जा रही है। नायक ने जबरन् उसको शयन पर पहुँचा दिया। अतः मारे लज्जा के आँखें संकुचित हुई जा रही हैं। परन्तु यौवन के उत्फाल से कामवासना जागरित होने से प्रेम का संचार हो रहा है, अतः देख रही है। फलतः शायिता पद कहना चाहिए तभी विशेषण सार्थ होंगे अन्यथा अपुष्टार्थत्व दोष हो जाएगा।

और भी एक दोष है—शयिता सविधेप्यनीश्वरा। ईश्वर के पास में सोई हुई है तब भी ईश्वर रहिता है। ऐसा विरोधाभास यहाँ मालूम पड़ता है। इसका भाव हो सकता है कि पिता वगैरह अभिभावकों ने उसके साथ विवाह कर दिया है अतः बरबस उसको ईश्वर अर्थात् पति मानना पड़ रहा है। ऐसी बात नहीं है किन्तु अब वह प्रेमप्रकर्ष के कारण केवल ईश्वर नहीं रहा, वल्लभ हो गया है। अतएव शयिता अर्थात् अपने आप शयन पर पहुंच गयी है यह पद कथंचित्

संगत होता किन्तु "मनोरथों को सफल नहीं कर सकती है केवल अर्धविकसित नयनों से नायक को निहार रही है" यह भाव नायक या नायिका के उस रूप को नहीं प्रकट कर रहा है। फलतः अनीश्वरा पद से ईश्वर रहिता पति रहिता यह भाव द्योतित होने से यहाँ अश्लीलत्व दोष है। अतः यहाँ अनीश्वरा की जगह असमर्था यह पाठ उचित है। अन्यथा विरुद्धमतिकृत्त्व दोष भी होगा। यह सब पद्य रचना में असामर्थ्य का द्योतक है।

गुरुमध्यगता मया नताङ्गी निहता नीरजकोरकेण मन्दम्।
दरकुण्डलताण्डवं नतभ्रूलतिकं मामवलोक्य घूर्णितासीत्॥

इस पद्य का समालोचन

इस पद्य में एक नत शब्द का "नताङ्गी" एवं "नतभ्रू" पद में दो वार उपादान कर देने से कवि का शब्द दारिद्र्य नहीं समझना चाहिए। क्यों कि यहाँ "नतं तगरपाठ्यां स्यात् क्लीवं कुटिलनम्रयोः" इस मेदिनी कोष के अनुसार नताङ्गी पद में नत शब्द का अर्थ नम्रता है अर्थात् झुके हुए अंग। नतभ्रू पद में नत शब्द का अर्थ है कुटिलता अर्थात् टेढ़ी भौंहें। अतः अर्थ भेद होने से पुनरुक्ति नहीं है।

तल्पगतापि च सुतनुः श्वासासंगं न या सेहे।

इस पद्यांश का आलोचन। यहां पर बड़े अनुनय या मनावन के बाद कथंचित् नव वधू सुलभ स्वाभाविक लज्जा के वश में पड़ी हुई भी नायिका विवश होकर तल्प शय्या में पहुंच गई; किन्तु सुतनुता के कारण अपरिचित—जिसका अभी २ पहला ही साक्षात्कार है—मर्द की (मर्दयतीति वुन् प्रत्यय करने पर मर्दक बनता है और अच् प्रत्यय से मर्द बनता है उपमर्दन वगैरह शब्द इसी से बनते हैं) श्वास वायु के आसंग को भी नहीं सहन करती है अतः यहां पर अपि शब्द (श्वासासंगमपि) अवश्य वक्तव्य है जो नहीं कहा गया है फलतः अनभिहितवाच्यत्व नामक वाक्य दोष है। "तल्पगतापि" पद में जो अपि शब्द आया है उस की आवृत्ति करके अन्वय करने में दूरान्वय दोष हो जायगा।

"विशेषण-वाक्यार्थानां वाच्यार्थे नदीस्नाने बाधितत्वात्"

इस अंश का आलोचन

चित्रमीमांसा में अप्पय्य दीक्षित ने ध्वनि के उदाहरण के प्रसंग में "निःशेषच्युतचन्दनम्" पद्य की व्याख्या की है। पण्डितराज उस व्याख्या की आलोचना करते हुए कहते हैं कि (त्वदुक्तरीत्या इत्यादि) "आप के कथना नुसार निःशेष-प्रतिपाद्य विशेषण वाक्यार्थ वापी स्नान रूप वाच्यार्थ में बाधित हैं अतः विरोधनी लक्षण से गता शब्द से निषेध की अर्थात् स्नान के लिए वापी नहीं

गई थी और न गता से विधि की अर्थात् स्नान के लिए वापी गई थी यही प्रतीति युक्ति संगत है"

प्रत्यालोचन

जैसे "गंगा में घोष है" यहां घोषाधिकरणता जल में बाधित है अतः लक्षणा से जल से भिन्न तट रूप अर्थ लिया जाता है या जैसे अहो ! तालाब पूर्ण है भरा है। जहां मानव लोटते हुए स्नान करते हैं। यहां पर यदि तालाब पूर्ण होता तो मानव लोट पोट कर स्नान क्यों करते हैं अर्थात् पूर्णता में लोटना रूप अर्थ बाधित है अतः लक्षणा से पूर्णत्वाभाव समझा गया। इसी तरह प्रकृत में भी यदि वापी स्नान रूप वाच्यार्थ में विशेषणवाक्यार्थ बाधित हैं तो विरोधी लक्षणा से स्नानाभाव अर्थात् संभोग ही समझना चाहिए, न कि "गता" शब्द से निषेध की और "न गता" से विधि की प्रतीति समझना चाहिए। यदि कहें कि स्नान में विशेषणार्थों के बाधित होने से लक्षणा से स्नानाभाव अर्थात संभोग समझा गया, उससे वापी कर्मक गमन का निषेध, और उसके पास जाना रूप विधि समझी गयीं। अब प्रश्न होता है कि विधि किस शक्ति से समझा गई। लक्षणा से समझ सकते नहीं, क्यों कि मुख्यार्थ भूत विशेषणार्थों का बाध स्नान में हुआ है न कि "उसके पास जाने में"। फलतः व्यंजना से ही विधि समझी गई तब आप का यह कहना कि (तत्र तावत्तदन्तिकं गतासीत्यंशस्य त्वन्मते व्यंग्यत्वं दुरुपपादम्) "उसके पास गई थी" इस अंश का तुम्हारे मत में व्यंग्यत्व होना कठिन है। क्योंकि (नहि मुख्यार्थबाधेनोन्मीलितेऽर्थे व्यक्तिवेद्यतोचिता) मुख्यार्थ बाध होने से लक्षणा से उन्मीलित अर्थ की व्यक्तिवेद्यता उचित नहीं है" कहां तक संगत है। अतः दीक्षित जी की व्याख्या के सम्बन्ध में यह कहना कि "यह एक अलंकार शास्त्र के तत्त्व को नहीं समझने का फल है"। ठीक नहीं है।

"नदीमदीयप्रिययोरन्तिकमगत्वा" "अधमस्य"

इसका आलोचन

यहां का भाव यह है कि प्रिय को बुलाने के लिए दूती को भेजा गया। "आये थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास" की नीति के अनुसार वह आई थी प्रिय को बुलाने, किन्तु उसने अपना मतलब सिद्ध कर लिया। फलतः उसने वहां दिव्यक्रिया की और आकर कहा कि मैं तुम्हारे प्रिय के पास नहीं जा सकी क्योंकि स्नान का समय बीता जा रहा था अतः बावली में स्नान किया और अब तुम्हारे पास आ रही हूँ। विदग्धा नायिका उसकी चेष्टा एवं शारीरिक अवस्थाओं से सब कुछ समझ गई और बोली। हां हां समझ गई। तुम्हें प्रिय को बुलाने के लिए भेजा था, तुम स्नान समय के अतिक्रमण के भय से दूर होने के कारण नदी भी नहीं गई और समीपस्थ बावली में सीधी मेरे यहाँ से गई किन्तु तुमसे दिव्यक्रिया करके दुःख पहुंचाने वाले उस अधम के पास नहीं गई। ऐसी

स्थिति में पण्डितराज ने यहां यह क्या लिखा कि ("मदीयप्रियस्यान्तिकमगत्वा", "न पुनस्तस्य अधमस्यान्तिकं गतासि") मेरे प्रिय के पास नहीं जाकर इस अधम के पास नहीं गई। यह कौन संगति है। यदि कहें कि वाक्य को तोड़कर आप लिखते हैं। अस्तु। पूरा वाक्य भी यदि लेंगे तब भी बात वही आवेगी जैसे—नदी और मेरे प्रिय के पास नहीं जाकर मेरे पास से बावली में स्नान के लिए चली गई किन्तु दूसरे की वेदना को नहीं समझने से दुःख देनेवाले अधम के पास नही गई। यदि दो व्यक्ति होते तब भी बात किसी प्रकार बन सकती थी कि पहिले के पास भी नही गई और दूसरे के पास भी नहीं गई। किन्तु यहां तो एक ही व्यक्ति के पास उसको जाना था। अतः एक ही व्यक्ति के पास नहीं जाने को दो वाक्यों से कहने में क्या भाव यहां प्राप्त हो सकता है। जो प्रिय है वही दुराचरण से अधम हो गया है। यदि कहें कि प्रियत्व और अधमत्व दो धर्म हैं अतः धर्मों के भेद से धर्मी भिन्न हो जाता है। अस्तु। तब भी बात संगत नहीं होती है। क्योंकि जो मेरा प्रिय था उसके पास नहीं गई और जो अधम है उसके पास भी नहीं गई इसकी क्या संगति है। हाँ यदि "प्रिय के पास नहीं गई और अधम के पास गई" कहते तब संगति बैठ सकती थी। क्योंकि अधम के पास तो वह गई ही थी। किन्तु ऐसा आपने कहा नहीं है अतः यह विचारणीय है।

"मुख्यार्थे बाधाभावात्, तात्पर्यार्थस्य झटित्यनाकलनात्" इस अंश का आलोचन

यहां पर तात्पर्यार्थ का झटिति आकलन (ज्ञान) नहीं होने से कैसे यहां लक्षणा को अवकाश हो सकता है। यह ग्रन्थ असमञ्जस मालूम पड़ता है। जब मुख्यार्थ का बाध नहीं है तब तात्पर्यार्थ का झटिति आकलन ही होगा अनाकलन क्यों होगा। यदि तात्पर्यार्थ का अनाकलन मानेंगे तब तो तात्पर्यानुपपत्ति होने से लक्षणा को सुतरां अवसर होगा। क्योंकि तात्पर्यानुपपत्ति लक्षणा का बीज है। अतः अनाकलनाद् कुतोऽत्र लक्षणावकाशः यह पाठ अशुद्ध है। यह लेखक प्रमाद या मुद्रणदोष या पुस्तक के हाशिये पर की गई गलत टिप्पणी है ग्रन्थकार का प्रमाद नहीं है यह निश्चित है।

उत्तम एवं मध्यम काव्यों के लक्षण का समालोचन

यत्र व्यंग्यमप्रधानमेव सच्चमत्कारकारणं तद् द्वितीयम्॥

जहाँ व्यंग्य अप्रधान ही रहे प्रधान नहीं रहे और तब भी चमत्कार का जनक हो वह द्वितीय कोटि का काव्य है।

यत्र व्यंग्यचमत्कारासमानाधिकरणो वाच्यचमत्कारस्तत्तृतीयम्॥

जहां व्यंग्य चमत्कार का असमानाधिकरण वाच्यचमत्कार हो अर्थात् व्यंग्यचमत्कार और वाच्यचमत्कार दोनों की प्रतीति एक काल में एक साथ नहीं

हो अपितु आगे पीछे प्रतीति हो वह तृतीय काव्य है। पण्डितराज का यह लक्षण गड़बड़ है। क्योंकि दोनों की प्रतीति एक काल में एक साथ होनी असम्भव है। जब जब ये प्रतीतियाँ होंगी तब तब भिन्न भिन्न काल में आगे पीछे ही होंगी तब यहाँ असमानाधिकरण पद के निवेश की क्या संगति है। और द्वितीय एवं तृतीय काव्य के लक्षणों में क्या भेद हुआ? क्योंकि द्वितीय उत्तम काव्य के लक्षण में कहा है कि व्यंग्य अप्रधान ही है अर्थात् प्रधान न हो। अप्रधानता या प्रधानता पदार्थ सापेक्ष है। जब व्यंग्य अप्रधान है तब इसका मतलब है कि वाच्यार्थ प्रधान है। प्रधान हो और उसके स्वरूप का कुछ प्रकाश न हो अर्थात् वह चमत्कारक है या नहीं अथवा उसके चमत्कार में कुछ विलक्षणता नहीं है अर्थात् दबा हुआ है ऐसा नहीं हो सकता है। तब कहना होगा कि उस वाच्य में भी चमत्कार है। इस तरह सिद्ध हुआ कि चमत्कारी दोनों हुए किन्तु व्यंग्य चमत्कार के साथ वाच्य चमत्कार का सामानाधिकरण्य नहीं है। इसका खण्डन ऊपर की लाइनों में करही दिया है अतः यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि द्वितीय एवं तृतीय काव्य के लक्षणों में क्या भेद हुआ। तस्मात् हमारा लक्षण यहाँ ठीक है। वह लक्षण यह है।

शब्दविशिष्टशब्दत्वं तृतीयकाव्यत्वम्। वैशिष्ट्यं च स्वतादात्म्यस्वव्यंग्यार्थविषयकशाब्दबोधजन्यचमत्कारविशिष्टान्यचमत्कारजनकज्ञानविषयार्थाभिधायकत्वोभयसम्बन्धेन। संसर्गघटकवैशिष्ट्यञ्च स्वसमवायिसमवेतत्व-स्वाव्यवहित-पूर्ववर्तित्वोभयसम्बन्धेन।

यहाँ वैशिष्ट्य माने सम्बन्ध दो हैं। एक स्वतादात्म्य है, दूसरा स्वव्यंग्यार्थ-विषयक-शाब्दबोधजन्यचमत्कार-विशिष्टान्यचमत्कारजनक-ज्ञानविषयीभूतार्थाभिधायकत्व है। यहाँ स्वशब्द का अर्थ है व्यंजक शब्द। व्यंजक शब्द का वाचक शब्द से तादात्म्य है अभेद है। वही शब्द वाच्यार्थ के प्रतिपादन वेला में वाचक है और व्यंग्यार्थ के प्रतिपादन के समय में व्यंजक है अतः दोनों में तादात्म्य है। स्व याने व्यंजक उससे व्यंग्य जो अर्थ तद्विषयक जो शाब्दबोध उससे जन्य जो चमत्कार, उससे सम्वलित जो दूसरा वाच्यार्थविषयक शाब्दबोध जन्य चमत्कार, उसका जनक जो ज्ञान (वाच्यार्थविषयक शाब्दबोध) तद्विषयीभूत अर्थ का अभिधायकत्व सम्बन्ध है।

संसर्ग घटक वैशिष्ट्य अर्थात् सम्बन्ध का घटक सम्बन्ध है—स्व-समवायि-समवेतत्व और स्वाव्यवहित-पूर्ववर्त्तित्व। यहाँ स्व शब्द का अर्थ है वाच्य चमत्कार, उसका समवायी आत्मा; उसमें समवेत अर्थात् समवाय समस्बन्ध से व्यंग्य चमत्कार रहता है। और स्व याने वाच्य चमत्कार उससे अव्यवहित पूर्ववर्त्ति भी व्यंग्यार्थ चमत्कार है। क्योंकि उपस्कारक पूर्ववर्ती होता है। अतः लक्षण समन्वय हो गया।

इस प्रकार काव्य के लक्षणों, उनके खण्डन तथा मण्डनों एवं काव्य के भेदों का आलोचन और स्वरूप प्रदर्शन किया। अब काव्य लक्षण (रमणीयमर्थं प्रतिपादयन् शब्दः काव्यम्, रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करता हुआ शब्द काव्य है, में निर्दिष्ट रमणीय अर्थ व्यङ्ग (रस वस्तु और अलंकार) ही क्यों है; वाच्य या लक्ष्य क्यों नहीं। इसका आलोचन और लक्षण में अन्य शब्दों का निवेश न करके रमणीय शब्द विन्यास के अभिप्राय का निर्देश करके फिर आगे के अंश का आलोचन करेंगे।

व्यङ्गय ही रमणीय अर्थ क्यों है—

शब्द-तद्वाच्यार्थयोः शरीरवत्स्थूलत्वाच्छरीरत्वम्। अभिधापुच्छभूता लक्षणा यथा समयसव्यपेक्षा अभिधा तथा समयविशेषसव्यपेक्षा लक्षणा, इत्युक्तया। तथा च लक्ष्यार्थोऽपि वाच्यार्थतुल्य एव। फलतः यथा अस्थिमांसादि-संयोगात् शरीरस्थितिः तथैव शब्दस्य, अर्थस्य च वाच्यलक्ष्यात्मकस्य संयोगात् काव्यनिष्पत्तिः। एवं वाच्यार्थलक्ष्यार्थयोरपेक्षया व्यङ्गार्थस्य सूक्ष्मत्वाज्जीवत्वम्।

ननु व्यङ्गयस्य जीवत्वे अव्यङ्गयस्य काव्यस्य निर्जीवत्त्वात् मृतकवत् परिहरणीयता स्यादिति मा वद, कुत इति चेत्; लोके पाषाणादिमयी निर्जीवमूर्तिरपि रमणीयत्वेन ग्राह्या भवति। यद्यपि लोके कतिचित् श्लाघनीयपदार्था ये सजीवमूर्त्तौ उपलभ्यन्ते ते नहि निर्जीवमूर्त्तौ उपलभ्यन्ते, एवञ्च सव्यङ्ग्ये काव्ये य आनन्दोऽनुभूयते स नैव अव्यङ्गे। तथापि कतिचित् श्लाघनीयपदार्था ये निर्जीवमूर्त्तौ उपलभ्यन्ते ते नहि सजीवमूर्तौ उपलभ्यन्ते तथा च गोमूत्रिका-खङ्गादि-यावद्बन्धप्रधानेषु काव्येषु अथच वाच्यप्रधानेषु तेषु यश्चमत्कारः सहृदयगोष्ठ्यामास्वाद्यते स न व्यङ्गयप्रधानेषु; तदेतत्प्रत्यक्षसिद्धम्। फलतः सजीवमूर्त्तिरिव निर्जीवमूर्तिरपि ग्राह्येति सिद्धम्। यतो हि–किञ्चिदादाय सारूप्यं लोकयात्रा प्रवर्त्तते।

यहाँ का भाव यह है कि शब्द, उसका वाच्य अर्थ और लक्ष्य अर्थ शरीर की तरह स्थूल एवं बहिरंग है, अतः उनको काव्य शरीर माना है। जैसे समय याने संकेत की अपेक्षा रखने वाली अभिधा शक्ति है उसी तरह मुख्यार्थबाधादि समय विशेष की अपेक्षा रखनेवाली लक्षणा शक्ति है। फलतः लक्षणाशक्ति से प्राप्त होने वाला लक्ष्य भी वाच्य की तरह शरीर स्थानीय है। क्योंकि जैसे हड्डी और उससे सम्पृक्त मांसादि के संयोग से शरीर की स्थिति है वैसे ही शब्द और इससे प्राप्त होने वाले वाच्य तथा लक्ष्य अर्थ के संयोग से काव्य की निष्पत्ति होती है। इन स्थूल एवं बहिरङ्गभूत शब्द और अर्थ की अपेक्षा व्यङ्गय को सूक्ष्म होने से जीव माना है। जीव रहने से ही शरीर रमणीय है अन्यथा महान् बीभत्स और सर्वथा परिहरणीय है। इसलिए काव्य में व्यङ्गय अर्थ ही रमणीय है उसके सम्बन्धी शब्द और अर्थ भी रमणीय हो जाते हैं।

लक्षण में रमणीय शब्द ही क्यों रक्खा—

अब शंका होती है कि यदि व्यङ्ग्य ही जीव है तब अव्यङ्ग्य काव्य निर्जीव होने से मृतक की तरह सर्वथा परिहरणीय हो जायगा। उत्तर। लोक में पाषाण, मृत्तिका एवं काष्ठ प्रभृति से बनी हुई निर्जीव मूर्त्ति भी कुछ विशेषताएँ होने से ग्राह्य है। यद्यपि व्यवहार में देखा जाता है कि कुछ ऐसी विशेषताएँ हैं जो सजीव मूर्ति में मिलती हैं किन्तु निर्जीव मूर्त्ति में वे नहीं मिलती हैं। इसी तरह सव्यङ्ग्य काव्य में जो आनन्द मिलता है वह अव्यंग्य काव्य में नहीं मिलता है तथापि यह भी देखा गया है कुछ ऐसी विशेषताएँ हैं जो निर्जीव मूर्त्ति में मिलती है किन्तु सजीव मूर्त्ति में वे नहीं मिल सकती है। उसी तरह खड्ग, मुरज, गोमूत्रिकादि बन्ध घटित काव्यों में तथा वाच्य प्रधान काव्यों में भी जो चमत्कार सहृदय गोष्ठी में आस्वाद्य होता है वह सव्यङ्ग्य काव्यों में नहीं प्राप्त होता है अतः सजीव मूर्त्ति की तरह निर्जीव मूर्त्ति भी अपनी निजी विशेषताओं से जैसे ग्राह्य है। वैसे ही सव्यंग काव्य की तरह अव्यंग्य काव्य भी ग्राह्य है। क्योंकि सिद्धान्त है कि किसी भी सादृश्य को लेकर लोक यात्रा चलती है। वह सादृश्य रमणीयता का ही है। इसीलिए लक्षण में रमणीय शब्द को रक्खा और रमणीयता, स्पृहणीयता, श्लाघ्यता, चमत्कार, विशेषता सब पर्याय हैं।

"तत्र ध्वनेरुत्तमोत्तमस्य" और "तदात्मा" में तत् का समालोचन

उन चारों काव्यों के मध्य में ध्वनि अर्थात् उत्तमोत्तम काव्य यद्यपि असंख्य भेद वाला है तथापि सामान्यतः उसके कुछ भेदों का निरूपण करते हैं। इस तरह उत्तमोत्तम काव्य (व्यञ्जक) के भेदों के निरूपण करने की प्रतिज्ञा करके लिखते हैं कि दो प्रकार का ध्वनि है—एक अभिधा मूल एवं दूसरा लक्षणामूल इत्यादि रूप से व्यंग्य अर्थ के भेदों को। यह कौन संगति है। आप कह सकते हैं कि उत्त-मोत्तम काव्य (व्यञ्जक) के क्या भेद हो सकते हैं। क्योंकि (न्यग्भावितवाच्यव्यंग्य व्यंजनक्षमस्य शब्दार्थयुगलस्य ध्वनिरिति व्यवहारः कृतः) जिससे वाच्य तिरस्कृत हो गया है उस व्यंग्य के व्यंजन करने में समर्थ शब्द और अर्थ दोनों का ध्वनि यह नाम करण किया है। अतः उसका भेद व्यंग्य से ही हो सकता है इसीलिए व्यञ्जक के भेदों के निरूपण करने की प्रतिज्ञा करके भी व्यंग्य के भेद लिखे। किन्तु, "ध्वनि अर्थात् उत्तमोत्तम काव्य यद्यपि असंख्य भेद वाला है" इस लेख की क्या संगति होगी। क्योंकि एक वार कहते हैं उत्तमोत्तम काव्य के असंख्य भेद हैं और दूसरी वार अपने निरूपण की संगति बैठाने के लिए कहते हैं कि उत्तमोत्तम काव्य के क्या भेद हो सकते हैं उसके भेद तो व्यंग्य भेद से ही हो सकते हैं। यह तो परस्पर विरुद्ध उल्लेख हो रहा है अतः अन्यदुक्तमन्यद्वान्तं की स्थिति यहां हो गई है। जो कि दोषावह है। "एवं पञ्चात्मके ध्वनौ परमरमणीयतया रसध्वने-स्तदात्मा रसस्तावदमिधीयते" इस उपरि निर्दिष्ट प्रकार से ध्वनि (रस वस्तु,

अलंकार, अर्थान्तर संक्रमितवाच्य एवं अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य रूप व्यंग्य) के पांच भेद हैं। उन पांचों में भी रस ध्वनि के परम रमणीय होने से रस ध्वनि के आत्मा रस का अभिधान करते हैं।

यहां पण्डितराज ने "रसध्वनेसादात्मा रसस्तावदभिधीयते" यह क्या उल्लेख किया। "एवं पञ्चात्मके ध्वनौ परमरमणीयतया रसस्तावन्निरूप्यते" ऐसा लिखना ही पर्याप्त था। "रसध्वनेः" "तदात्मा" लिखना सब व्यर्थ है कोई भी संगति नही है। रस रूप जो ध्वनि, उसका आत्मा माने स्वरूप रस का अभिधान करते हैं। यह सब विषय पुनरुक्ति ग्रस्त है। उसमें भी "अभिधीयते' लिखना और भी अखरता है। रस तो स्वप्न में भी "अभिधीयते" पद का विषय नहीं हो सकता है, अतः रस सिद्धान्त के विरुद्ध यह लेख है।

"व्यञ्जकविभावादिचर्वणाया आवरणभंगस्य वा" इस अंश का आलोचन

रस नित्य है क्योंकि चैतन्यरूप है, तब रस की निष्पत्ति अर्थात् उत्पत्ति हुई कहना कैसे संगत हुआ। इसके उत्तर में आपने दो कल्प किया कि या तो चर्वणा की उत्पत्ति से या आवरण भंग के होने से रस की निष्पत्ति उपचरित है। इस तरह वा शब्द का विन्यास करके चर्वणा और आवरण भंग को दो पदार्थ माना है। इसी के आगे चर्वणा का स्वरूप निरूपण करते समय (चर्वणा च चिद्गतावरणभंग एव) चर्वणा चिद्गत आवरणभंगस्वरूप है, कहकर चर्वणा और आवरणभंग एक ही पदार्थ है ऐसा माना है। यदि कहें कि आवरणभंग चर्वणा का कार्य है अतः पूर्व में कार्य एवं कारण को भिन्न २ कहा और बाद में कार्य एवं कारण में अभेद मानकर लिखा है तब भी ठीक नहीं है। क्योंकि आवरण भंग यह शब्द भावार्थक कृत्प्रत्यय से निष्पन्न हुआ है अतः (कृदभिहितो भावो द्रव्यवत्प्रकाशते) कृत्प्रत्यय से कहा हुआ भाव द्रव्य ही माना जाता है इस नियम के अनुसार निरावृत चित् ही चिद्गतावरणभंग शब्द का अर्थ हुआ। इसलिए पुनस्तत्रै-वावलम्बते वेतालः वाली कहावत हुई। क्योंकि रस के चिद्रूप होने से उसकी निष्पत्ति कहना असंगत है। इस दोष को वारण करने के लिए चिद्गत आवरण भंग की उत्पत्ति को रस में मानकर दोष परिहार किया था। चिद्गत आवरण भंग चिद्रूप होने से उत्पत्ति वाली असंगति तदवस्थ ही हो गई।

"यद्वा विभावादिचर्वणामहिम्ना" इस अंश का आलोचन

पूर्व मत में सहृदयतोल्लासित भावनाविशेष और रसप्रतीति इन दोनों के मध्य में एक अलौकिक व्यञ्जना व्यापार की कल्पना करने में गौरव होता है अतः प्रक्रिया लाघव के लिए भक्ति रसायनकार मधुसूदन सरस्वती के मत का उपन्यास पण्डितराज ने किया है। यहां के पाठ की व्यवस्था इस प्रकार है—भावना-विशेषमहिम्ना सहृदयस्य निजसहृदयतावशोन्मिषितेन विभावादिसंसृष्टतत्तत्स्थाय्यु-

पहितस्वस्वरूपानन्दाकारा चित्तवृत्तिरुपजायते। पूर्वमत से इस मत की विशेषता यह हुई कि वहां काव्य से उपस्थापित विभावादिकों के द्वारा प्रादुर्भावित एक अलौकिक व्यापार व्यञ्जना की कल्पना की गई है और यहां वह व्यापार नहीं मानना पड़ा। केवल अवश्य क्लृप्त वृत्ति से ही रसप्रतीति सिद्ध हो गई।

मुद्रित "विभावादिचर्वणासहिम्ना" पाठ को मानने में वह गौरव तद्वस्थ रह जाता है (१) और पूर्वापर असंगति होती है (२) स्व ग्रन्थ एवं आचार्य ग्रंथ भेद शिरः स्थित हो जाता है (३) तथा सहृदयस्य निजसहृदयतावशोन्मिषितेन यह पंक्ति असमञ्जस में पड़ जाती है (४)। इस तरह चार ४ प्रबल दोष हो जाते हैं। इनका क्रमशः निरूपण करते हैं।

"गौरव"

"विभावादिचर्वणामहिम्ना वृत्तिरुपजायते" इस मुद्रित पाठ को स्वीकार करने पर चर्वणा से वृत्ति पैदा होती है। यही स्वीकृत हुआ। और चर्वणा पद का अर्थ है व्यंजना। जैसा कि आचार्य अभिनवगुप्त ने लिखा है—("अलौकिक चमत्कारात्मा रसास्वादः काव्यगतविभावादिचर्वणाप्राणः" "चर्वणात्राऽभिव्यञ्जनमेव") अलौकिक चमत्कार स्वरूप रसका आस्वाद काव्यगत विभावादि चर्वणा प्राण है। यहाँ साहित्य शास्त्र में चर्वणा अभिव्यञ्जन ही है। प्रदीपकार भी यही कहते हैं कि (व्यक्तिः चर्वणा) व्यक्ति का अर्थ है चर्वणा। तब इस मत में चर्वणा और वृत्ति दो व्यापार मानने पड़ेंगे। इस तरह एक अलौकिक व्यञ्जना व्यापार मानने वाले की अपेक्षा इस मत में गौरव ही हुआ। लाघव नहीं हुआ। चले थे लाघव दिखाने।

और भी बात है। आनन्दस्वरूप चैतन्य के आवरण को हटाने के लिए वृत्ति मानी जाती है। और इसी कार्य के लिए व्यंजना भी मानी जाती है। एक ही कार्य के लिए दो व्यापारों को इस मत में मानना पड़ेगा बड़ा गौरव होगा। अथ च वृत्ति के रहते हुए व्यंजना व्यर्थ भी है।

"असंगति होती है"

पण्डितराज ने लिखा है कि (चर्वणा चास्य चिद्गतावरणभंग एव, प्रागुक्ता तदाकारा अन्तःकरणवृत्तिर्वा! येयं द्वितीयपक्षे तदाकारचित्तवृत्त्यात्मिका रसचर्वणोपन्यस्ता) चिद्गत आवरणभंग ही चर्वणा है। अथवा पहले कही हुई तदाकार अन्तःकरण वृत्ति ही चर्वणा है। जो यह द्वितीयपक्ष में तदाकार चित्तवृत्तिरूप रसचर्वणा बतलाई है। इस ग्रन्थ से सिद्ध है कि चर्वणा और वृत्ति दोनों पर्याय है। तब इसका मतलब हुआ कि (विभावादिचर्वणामहिम्ना वृत्तिरुपजायते चर्वणा से वृत्ति पैदा हुई) चर्वणा से चर्वणा पैदा हुई। यह कौन संगति है अतः स्पष्ट रूप से असंगति है।

"पूर्वापर स्वग्रन्थ भेद"

चर्वणा और समाधि में विलक्षणता बताते समय पण्डितराज ने लिखा है कि समाधि में शुद्ध परब्रह्म चिदानन्द विषय है और चर्वणा में विभावादिसम्वलित चिदानन्द विषय है। किन्तु मुद्रित पाठके अनुसार केवल स्थाय्युपहित चिदानन्द ही चर्वणा का विषय होता है, विभावादिसम्वलित स्थाय्युपहित चिदानन्द विषय नहीं होता है। यदि उसी मुद्रित पाठ को माना जाय तब पूर्वापर स्वग्रन्थ में भेद स्पष्ट है।

"आचार्य ग्रन्थ भेद"

आचार्य मधुसूदन सरस्वती ने लिखा है कि

भावत्रितयसंसृष्टस्थायिभावावगाहिनी
समूहालम्बनात्मैका जायते सात्विकी मतिः।

विभावादि तीनों के सहित स्थायीभाव का अवगाहन करने वाली सात्विकी मति अर्थात् (चिदानन्दाकारा) वृत्ति होती है। यहां भावत्रितय संसृष्ट स्थायी भाव को न कि केवल स्थायी भाव को अवगाहन करनेवाली वृत्ति लिखा है। अतः आचार्य ग्रन्थ भेद स्पष्ट है।

"सहृदयस्य निजसहृदयतावशोन्मिषितेन"

यहां का भाव यह है कि सहृदय को अपनी सहृदयता से भावना विशेष का उल्लास होता है। जैसा कि पण्डितराज ने आरम्भ में समुचित ललित इत्यादि रस के स्वरूप का निरूपण करते समय कि तदीयसहृदयतासहकृतेन भावनाविशेषमहिम्ना और आगे भी नव्यास्तु एवं परे तु मत में इसी बात को सहृदयतोल्लासितस्य भावनाविशेषरूपस्य दोषस्य महिम्ना इत्यादि रूप से लिखा है। यह कहीं नहीं लिखा कि सहृदय को अपनी सहृदयता से विभावादि की चर्वणा होती है। आगे पीछे की पाठ व्यवस्था के अनुसार मध्य में भी वही पाठव्यवस्था होनी समुचित है। एक बात और भी है बिना भावना विशेष के सम्बन्ध विशेष का परित्याग, साधारण रूप से स्फुरण एवं अलौकिकता नहीं हो सकती है। विशेषता एवं सम्बन्ध के विगलन होने पर ही वस्तु की साधारणात्मना प्रतीति होना स्वाभाविक है। इसी भावना विशेष की महिमा से दुष्यन्तत्व आदि शकुन्तलात्वादि विशेषताओं का विगलन होकर सामान्य नायक नायिकादि पदार्थ उपस्थित होते हैं। इन सामान्य नायकादि का नाम अलौलिक विभावादि है। काव्यप्रकाशकार ने विभावन, अनुभावन एवं व्यभिचरण नाम से इस व्यापार का उल्लेख किया है। साहित्यदर्पणकारने भी "विभावनादिव्यापारमलौकिकमुपेयुषाम्" इस कारिका रूप में इसी व्यापार का निर्देश किया है। कहने का सारांश यह है कि सहृदयतोल्लासित भावना विशेष के बाद कारणादिकों को विभावादि

पदव्यवहार्यता की प्राप्ति होती है। सीधे सहृदयता के वश से विभावादिचर्वणा का उन्मेष नहीं हो सकता है। और भी नव्यास्तु मत के प्रतिपादन में लिखा है कि (यद्यपि विभावादीनां साधारण्यं प्राचीनैरुक्तं तदपि······दोषविशेषकल्पनं विना दुरुपपादम्) जो तो प्राचीनों ने विभावादि में साधारण्यं कहा है उसका भी भावना विशेष की कल्पना के विना उपपादन करना अशक्य है। अतः उपर्युक्त हमारा निश्चित किया हुआ ही पाठ ठीक है।

"न च कान्तात्वं साधारणविभावतावच्छेदकम्" इस अंश का आलोचन

यहां विभावतावच्छेदक का विचार किया है। उसमें हमारा निवेदन है कि काव्य को जैसे पुरुष सामाजिक पढ़ता है सुनता है एवं अभिनय को देखता है उसी तरह स्त्री सामाजिक भी पढ़ती हैं सुनती हैं एवं अभिनय को देखती हैं और जैसे शकुन्तलात्व एवं सीतात्व आदि विशेषता एवं उनके सम्बन्ध का विगलन होकर साधारण कान्तात्व या नायिकात्व रूप विभावतावच्छेदक की उपस्थिति पुरुष के लिए अपेक्षित है वैसे ही दुःष्यन्तत्व एवं रामत्व आदि विशेषता एवं उनके सम्बन्ध का विगलन होकर साधारण कान्तत्व या नायकत्व रूप विभावतावच्छेदक की उपस्थिति स्त्री के लिए भी अपेक्षित है। किन्तु यदि कान्तात्व विभावतावच्छेदक है ऐसा पाठ यहां मान लिया जायगा तो कान्तत्व रूप विभावतावच्छेदक की उपस्थिति नहीं होगी और यदि कान्तात्व के स्थान पर कान्तत्वं विभावतावच्छेदकं ऐसा पाठ मान होंगे तो एक ही पाठ से कान्तत्व एवं कान्तात्व दोनों की उपस्थिति हो जायगी। क्योंकि व्याकरण शास्त्र का एक नियम है कि (पुमान् स्त्रिया) स्त्री के साथ पुरुष का उच्चारण किया जाय तो पुरुष ही शेष रहता है और जो शेष रहता है वह लुप्यमान अर्थ का अभिधान करता है। अतः कान्तत्व और कान्तात्व दोनों का समास करने पर कान्तत्व शेष रह जायगा और वह दोनों का बोध कर देगा। फलतः कान्तत्वं विभावतावच्छेदकं यह पाठ ठीक है।

साधारणविभावतावच्छेदकं यह साधारण और विभावतावच्छेदक इन दोनों पदों का समास यहां असंगत है। क्योंकि साधारण पद का कान्तात्व के साथ अन्वय है। जैसा कि काव्यप्रकाशकार ने लिखा है=(लोके प्रमदादिभिः,·······तैरेव·······साधारण्येन प्रतीतैः लोक में प्रमदादि के द्वारा जिनको स्थायी के अनुमान करने में चातुर्य हो गया है उनको काव्य एवं नाट्य में साधारणतया प्रतीत उन्हीं प्रमदादि से।) यहाँ साधरणता से प्रतीत प्रमदादि कहने का अर्थ है कि कान्ता या कान्त में साधारणता अपेक्षित है अतः साधारणं कान्तात्वं (अर्थात् दुष्यन्तपत्नी शकुन्तला, इस प्रकार के सम्बन्ध से विनिर्मुक्त और शकुन्तलात्व विशिष्टा शकुन्तला इस प्रकार की विशेषता से रहित) तथा साधारणं कान्तत्वं (अर्थात् शकुन्तलापति दुष्यन्त इस प्रकार के सम्बन्ध से शून्य और दुःष्यन्तत्वविशिष्ट दुःष्यन्त इस प्रकार की विशेषता से विनिर्मुक्त)

विभावतावच्छेदकम्। यह असमस्त पाठ ठीक है। एवमशोच्यत्वकापुरुषत्वादिज्ञानविरहस्य करुणरसादौ यह पाठ उचित है। वहां पर भी तो अशोच्यात्व कापुरुषीत्व आदि लिख सकते थे किन्तु नहीं, दोनों की उपस्थिति एक ही से करनी है अतः वैसा ही पाठ रक्खा है।

नव्यास्तु मत में "अज्ञानावच्छिन्ने शुक्तिकाशकले"

इस अंश का आलोचन

जैसे शुक्ति शकल में अनिर्वचनीय रजत पैदा होता है वैसे ही आत्मा में शकुन्तलाविषयक अनिर्वचनीय रति पैदा होती है। यहां आत्मा में विशेषण देते हैं कि वह आत्मा अज्ञान अविद्या से अवच्छिन्न है। अर्थात् अज्ञान, आत्मा में अवच्छेदक है विशेषण है। यह तो संगति वैठ जाती है। किन्तु शुक्तिका शकल तो अज्ञान से अविज्ञा से अवछिन्न नहीं है अर्थात् अविद्या शुक्तिका शकल में अवच्छेदक नहीं है प्रत्युत शुक्तिका से अवच्छिन्न अविद्या है अतः अज्ञानावछिन्ने शुक्तिकाशकले इसकी संगति नहीं वैठती है।

परे तु मत में "काव्यार्थभावनाजन्मा"

इस अंश का आलोचन

यहां "काव्यार्थभावनाजन्मा" यह पाठ अधिक है। यदि कहें कि इस मत में मानस बोध को रस माना है। और यह मानस बोध स्वप्न में भी होता है। अतः स्वाप्न मानस बोध में रसत्व को वारण करने के लिए काव्यार्थभावनाजन्मा पद का निवेश किया। क्योंकि काव्यार्थचिन्तन जन्य ही बोध रस होता है। अन्य बोध रस नहीं है। आलोचन! रस के विषय में सम्मान्य सिद्धान्त भरत का है। भरत का सूत्र है। (विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः) इस में विभावादि से रस की निष्पत्ति होती है। यही लिखा है और कुछ नहीं लिखा है। अतः विशेष विवरण नहीं होने से विभावादि के उपस्थापक जो भी हो। कहीं पर काव्य उनका उपस्थापक, है कहीं पर चित्र है। चित्रदर्शन से भी विभावादि की उपस्थिति होती है, यह नैषध चरित आदि में प्रसिद्ध है और चित्र में भी रस है ऐसा विष्णु धर्मोत्तर पुराण में उल्लेख मिलता है और आचार्यों ने इसको स्वीकार किया है। आचार्य अभिनवगुप्त ने भी उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट कर दिया है। तब काव्यार्थभावनाजन्मा ही बोध रस होता है अन्य नहीं यह कौन दुराग्रह है।

और भी बात है। इस विशेषण से शुद्ध स्वाप्न मानस बोध में रसत्व का वारण हो सकता है किन्तु स्वप्न में भी काव्यार्थ के चिन्तन को कौन रोक सकता है। स्वप्न में नाटक को देखता है तब स्वप्न में भी अभिनय से उपस्थापित विभावादि से संसृष्ट रत्यादि रस क्यों नहीं होगा अतः यह काव्यार्थभावनाजन्मा पाठ अधिक है।

इसी प्रसंग में "अपितु भ्रमः" इस अंश का आलोचन

पण्डितराज ने यहां यह आशंका उठायी है कि काव्यार्थभावनाजन्मा शकुन्तलाविषयकरतिमदभेद बोध को रस मान लेने में यह आपत्ति है कि सामाजिक को पहिले कभी भी शकुन्तलाविषयक रति का अनुभव नहीं हुआ। क्योंकि शकुन्तला पहले किसी युग में हुई थी और सामाजिक इस वर्त्तमान युग का व्यक्ति है। अतः जब अनुभव नहीं है तब उसका संस्कार भी नहीं है। अतः काव्यार्थभावना के समय या नाटयाभिनय देखने के समय शकुन्तलाविषयकरतिमदभेदबोध कैसा। इसके उत्तर में फिर लिखते हैं कि ऐसी शंका यहां नहीं करना। क्योंकि यह बोध लौकिक साक्षात्कार नहीं है अर्थात् विषय के साथ इन्द्रिय के सम्बन्ध होने पर पैदा होनेवाला प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है जिससे विषयतासम्बन्ध से प्रत्यक्ष के प्रति अभेद सम्बन्ध से विषय कारण होता है। इस नियम के कारण अवश्य विषयेन्द्रिय सन्निकर्ष के लिए विषय सद्भाव अपेक्षणीय हो। किन्तु यह बोध भ्रम है। इस पर आलोचन यह है कि जब "परे तु" से संकेतित आचार्य ने "अनिवर्चनीयख्यातेरनभ्युपगमेपीति" कहकर अनिर्वचनीय ख्याति को नहीं माना है तब भ्रम कैसा। क्योंकि भ्रम के लिए अनिर्वचनीय ख्याति मानना आवश्यक है। और यदि असदर्थ विषयक होने से अर्थात् वस्तु है ही नहीं तब भी ज्ञान होता है इसलिए भ्रम कहते हैं, यह भी नहीं बनता क्योंकि तब तो असदर्थ विषयक होने से स्वाप्न बोध भी आपके मत में रस हो जायगा। यदि कहें कि विशेष्यावृत्तिधर्मप्रकारक ज्ञान को भ्रम मानने वाले के मत को लेकर भ्रम कहा है, तब भी ठीक नहीं है। क्योंकि तब तो संशय और भ्रम एक हो जायँगे। इदं रजतं में शुक्ति को रजतत्वेन समझते हैं अर्थात् रजतत्व प्रकारक शुक्ति विशेष्यक ज्ञान होता है। वह रजतत्व धर्म, विशेष्य शुक्ति में नहीं रहता। संशय में भी स्थाणुर्वा पुरुषो वा में स्थाणु में नहीं रहने वाला पुरुषत्व धर्म; विशेष्य स्थाणु में प्रकार होता है। अतः भ्रम का कोई भी लक्षण यहां संगत नहीं होता है अपि तु भ्रमः यह लेख विचारणीय है।

"प्ररूढाप्ररूढत्वे बहल्पभावजत्वे" इस अंश का आलोचन

कोई तो रति वगैरह में से अन्यतम को स्थायी भाव कहते हैं। इसी प्रसंग में यह कहा है। यहां विचार यह है कि यहां यदि बहुत्व संख्या ली जायगी और अल्पत्व परिमाण लिया जायगा तो बहुसंख्यक विभावों से पैदा होने वाली रति ली जायगी तब बहुनायिका-विषया या बहुनायक विषया रति का ही संग्रह होगा इस तरह यह रसाभास हो जायेगा। और अल्पत्व परिमाणरूप लेने पर नायिका एवं नायक को तौलना पड़ेगा, वह तोल कितना होना चाहिए इसका कोई विनिगमक नहीं है। अतः विभावों द्वारा बहु वर्द्धिष्णु रूप से और अल्प ईषत् रूप से रति आदि स्थायी भावों का पैदा होना अर्थ लिया जाय तो कथंचित् अर्थ संगति हो सकती है।

संगीत रत्नाकर के श्लोक का अर्थ भी इस प्रकार करने में ही व्यवस्था है। वहाँ 'स्तोकैर्विभावैः' यह पाठ अशुद्ध है (स्तोकं विभावैः यह पाठ उचित है। विभावैः स्तोकमीषद् यथास्यात्तथा उत्पन्ना) विभावों से अल्परूप में पैदा होने वाली। यह अर्थ है।

"किञ्चात्मनो निर्गुणतया आत्मरूपरसगुणत्वं माधुर्यादीनामनुपपन्नम्"

इस अंश का आलोचन

यहां पण्डितराज का कहना है कि वेदान्त शास्त्र में आत्मा को निर्गुण माना है और 'रसो वै सः' इस श्रुति के अनुसार रस आत्मरूप है, अतः आत्मरूप रस में माधुर्यादि गुणों का रहना अनुपपन्न है। इस पर आलोचन यह है। आरम्भ में काव्य प्रकाशकार के काव्य लक्षण के खण्डन प्रसंग में पण्डितराज ने लिखा है कि काव्य के लक्षण में गुण का निवेश करना युक्ति संगत नहीं है। क्योंकि गुण माधुर्यादि शूरता प्रभृति की तरह आत्मा के धर्म हैं। अर्थात् वीरत्व पाण्डित्य आदि गुण शरीर में नहीं हो सकते हैं वे गुण आत्मा में ही रहते हैं अतः उनसे जैसे शरीर नहीं बन सकता है उसी तरह माधुर्यादि गुण भी आत्मरूप रस के ही धर्म हैं अतः वे काव्य शरीर अर्थात् काव्य लक्षण के घटक निष्पादक नहीं बन सकते हैं। अब गुण निरूपण प्रसंग में वे ही पण्डितराज लिखते हैं कि आत्मा निर्गुण है अतः आत्मरूप रस में माधुर्यादि गुणों का रहना अनुपपन्न है। यह पूर्वापर ग्रन्थ विरोध है।

और भी एक बात है। वेदान्त ने शुद्ध चित् को निर्गुण माना है किन्तु विशिष्ट चित् को तो उन्होंने भी सगुण माना ही है। यहां साहित्य शास्त्र में तो विभावादि संसृष्ट स्थाय्युपहित चिदानन्द को रस माना है अतः यहां रस में गुणों का रहना युक्ति संगत है।

"एवं तदुपाधिरत्यादिगुणत्वमपि। गुणे गुणान्तरस्यानौचित्याच्च"

इस अंश का आलोचन

चित् रूप रस में गुणों का रहना अनुपपन्न है तो रहा करे। किन्तु जिस मत में चिद्विशिष्ट रति रस है उस मत में तो रति रूप रस के धर्म गुण हो सकते हैं। इस पर कहते हैं कि जैसे आत्मरूप रस में गुण नहीं रह सकते हैं उसी प्रकार इसकी उपाधि रति में भी गुण नहीं रह सकते हैं क्योंकि नैयायिकों की रीति से गुणों में गुण नहीं रहते हैं। यहां का भाव यह है कि रति भी चौबीस गुणों में से इच्छा या ज्ञान रूप गुण है। अतः इच्छारूप गुण में या ज्ञानरूप गुण में गुणान्तर दूसरा गुण कैसे रह सकता है। बिलकुल अनुचित है। इस पर आलोचन।

भगवन्! नैयायिकों के द्वारा माने हुए चौबीस गुणों के अन्तर्गत जैसे

इच्छा गुण है और ज्ञान गुण है वैसे ही शब्द भी तो उन्हीं चौबीस गुणों के अन्तर्गत माना हुआ एक गुण है। तब उस शब्द रूप गुण में गुण कैसे रहेगा जैसा कि आपने शास्त्रार्थ करके सिद्ध किया है कि। "शब्दार्थयोरपि माधुर्यादेः सद्भावः" इति तु मादृशाः। शब्द में भी माधुर्यादि गुणों की सत्ता है यह तो मेरा (पण्डितराज का) मत है। यहां भी पूर्वापर ग्रन्थ की संगति बैठानी चाहिए।

"किं ब्रूमस्तव वीरताम्"

इस पद्य का आलोनचन।

यह गुणप्रकरण का पद्य है। इस पद्य में "तत्कालं" यह पद आया है। उसके अनुसार यस्मिन् काले यह अपेक्षित है। क्योंकि यत्पद, तत्पद सापेक्ष होता है। अतः "यस्मिंस्त्वयि" यह व्याख्या ठीक नहीं है किन्तु यस्मिन् काले यह व्याख्या होनी चाहिए। अतएव "जिस समय क्रीडा करते हुए भी भ्रुकुटियों को टेढ़ा और नयनों को लाल करके भुजमण्डल की तरफ तुम ताकते हो" यह अर्थ संगत है तदनुसार क्रीडाकुण्डलितभ्रुशोणनयनं यह पश्यति क्रिया का विशेषण है अतः इसमें द्वितीया विभक्ति होना उचित है न कि यस्मिंस्त्वयि व्याख्या करके यस्मिन् (सप्तम्यन्त) का विशेषण बनाना उचित है। और पश्यति यह शत्रन्त न होकर मध्यमपुरुष की पश्यसि क्रिया है।

इसी पद्य के चतुर्थपाद में विन्ध्यारण्य यह पाठ भी अटपटा सा है। क्योंकि विन्ध्य पर्वत की गुहाओं को गृह का रूपक दिया है। विन्ध्य पर्वत में गुहाएँ हो सकती है। विन्ध्य जंगल में गुहा कहाँ अतः विन्ध्याहार्यगुहा यह पाठ ठीक है। फलतः अरण्य शब्द की जगह अहार्य शब्द रहने से संगति बैठ जाती है। "महीध्रशिखरिक्ष्माभृदहार्यधरपर्वताः" इस अमर कोष के अनुसार अहार्य शब्द का अर्थ है पर्वत। तब विन्ध्याहार्य अर्थात् विन्ध्यपर्वत की गुहारूपी गृह की अवनि भूमि में रुह पैदा होने वाले वृक्ष उस समय जगमगा उठे। यहाँ का भाव है कि क्रीडा में भी आपकी क्रोधमयी स्थिति को सुनकर शत्रु लोग भागकर विन्ध्य पर्वत की गुहा में चले जाते हैं साथ में उनकी स्त्रियाँ भी जाती हैं अतः वे गुहायें उनके माणिक्य मणि संयुक्त गहनों से जगमगा उठी हैं। अतः "क्रीडाकुण्डलितभ्रुशोणनयनं दोर्मण्डलं पश्यसि" "विन्ध्याहार्यगुहागृहावनिरुहास्तत्कालमुल्लासिता" यह द्वितीय एवं चतुर्थ पाद का पाठ होना चाहिए।

"नैकश्येन द्वितीय-चतुर्थ"

इस अंश का आलोचन

यह गुण प्रकरण का पाठ है। इसमें नैकश्येन वर्णैः, नैकश्येन प्रयुक्तैः" इस तरह नैकश्येन यह पद दो बार आया है। अतः पुनरुक्ति दोष है। और घटितः, आलिंगितः इन दो पदों का व्यर्थ ही प्रयोग किया। (वर्णैर्घटितः प्रयुक्तैः,

आलिंगितः गुम्फः) वर्णों से घटित, या आलिंगित गुम्फ इस तरह एक ही बात को कई बार दुहराया है। अतः ऐसा पाठ यहाँ होना चाहिए।

"टवर्गजिह्वामूलीयोपध्मानीयविसर्गसकारबहुलैः,
टवर्गातिरिक्तानां वर्गाणां द्वितीयचतुर्थैः
झय्‌रेफान्यतरसंयोगपरह्रस्वैश्च वर्णैः
नैकट्येन प्रयुक्तैरालिंगितः"।

झय् रेफान्यतर घटित में भी घटित पुनः आ गया है। अतः यह रचना पण्डितराज की जैसी नहीं मालूम पड़ती है। विद्वान् लोग प्रमाण हैं।

"तथापि देशकाल···पद्यवाक्यार्थे····अतिव्याप्तिः।
तस्य विभावानुभावभिन्नत्वे"

इस अंश का आलोचन—

भावपदार्थ क्या है (अथ किं नाम भावत्वम्) इसी प्रसंग में यह लेख है। यह पूर्वापर विरुद्ध है। पहले "रसवदेव काव्यम्" इस साहित्यदर्पणकार के लक्षण के खण्डन करते समय आपने लिखा है कि "अर्थमात्र विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारियों में से कोई एक है" ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो व्यञ्जक विभावादि रूप नहीं हो सकता है इस रीति से सभी पदार्थों को विभावादि स्वरूप माना है। किन्तु इस समय कहते हैं कि देश, काल, वय, अवस्थादि रूप नाना पदार्थ विभावादि से भिन्न हैं। इसके सिवाय देश, काल, वय अवस्था रूप नाना पदार्थ को सभी ने औचित्यानुसार उद्दीपन विभाव माना है। अतः अतिव्याप्ति दोष भी कहना असंगत है और पूर्वापर ग्रन्थासंगति तो सिद्ध ही है।

"निद्रावि(ना)भावोत्थं ज्ञानं सुप्तम्"

इस अंश का आलोचन

निद्रारूप विभाव से उत्थ अर्थात् उत्पन्न ज्ञान का नाम सुप्त है। यह पण्डितराज का लेख है। इस पर आलोचन यह है कि कवियों ने वियोगियों के विषय में ऐसा वर्णन किया है कि स्वप्न में भी किसी प्रकार प्रिया का दर्शन हो जाय। इसलिए निद्रा लेना चाहता हूं किन्तु निद्रा भी तो नहीं आती। सारांश निद्रा और स्वप्न का परस्पर में अविनाभाव सम्बन्ध है। किन्तु निद्रा, स्वप्न रूप ज्ञान का मुख्य कारण नहीं है। क्योंकि (सत्त्वात्संजायते ज्ञानम्) सत्व से ज्ञान पैदा होता है। तब अभावप्रत्ययालम्बना अर्थात् सभी प्रमाणों के अभाव का कारण तमः स्वरूप निद्रा से ज्ञान कैसा। और निद्रा सभी लेते हैं सभी लोग सोते हैं। क्या सभी को स्वप्न आता ही है। अर्थात् यह कोई नियम नहीं है कि सोने वाले सभी व्यक्तियों को स्वप्न आवे ही। अतः कहना होगा कि निद्रा स्वप्न का सहकारी कारण है।

उसका मुख्य कारण अदृष्ट है। जैसा कि नैषधकार ने लिखा है। अदृष्टमप्यर्थम-दृष्टवैभवात् करोति सुप्तिर्जनदर्शनातिथिम्। न कभी देखा है, न सुना है तब भी अदृष्ट के वैभव माने सामर्थ्य से सुप्ति, नहीं देखे और नहीं सुने हुए अर्थ को भी मनुष्य को दिखा देती है। अतः अदृष्ट सहकृत निद्रा विभाव है केवल निद्रा विभाव नहीं है। इसलिए "निद्राविनाभावोत्थं ज्ञानंसुप्तम्" यह पाठ समुचित है। आगे सहृदय गण प्रमाण हैं।

"भवद् द्वारि क्रुध्यज्जयविजय"

इस पद्य का आलोचन

इस देवादि विषय रति के उदाहरणभूत पद्य की रचना की शैली विचारणीय है। जैसे—हे मुरारे: सृष्टिकर्त्तृत्वेन एवं यज्ञयागेश्वरत्वेन क्रमशः प्रसिद्ध विधि एवं महेन्द्र प्रभृति नाकाधिपति आपके दरवाजे पर तुम्हारे नयन (कृपाकटाक्ष) के परिपात की उत्कलिका (उत्कण्ठा) से खड़े हैं।

यहां "आप के दरवाजे पर तुम्हारे नयन के" यह कौन रचना शैली है। एक बार जिसको आप (भवत्) शब्द से कहा है उसी को दुबारा तुम्हारे (युष्मत्) शब्द से कहना यह प्रक्रमभंग दोष है। अथवा आपके कृपा कटाक्ष की उत्कण्ठा से दरवाजे पर देवता खड़े हैं इस तरह से अन्वय हो जाने पर एक शब्द भवत् शब्द या युष्मत् शब्द व्यर्थ भी हो जायगा। तथा "विधिमहेन्द्रप्रभृतयः" इस पद में नाकाधिपति महेन्द्र का उल्लेख जब स्पष्ट रूप से हो चुका है तब महेन्द्र से अतिरिक्त कौन नाकाधिपति है जिसके लिए पुनः "नाकाधिपतयः" लिखा है। इसलिए नाकाधिपतयः यह पद पुनरुक्त है और इसमें बहुवचन तो नितरां व्यर्थ है यहां यह पाठ समुचित प्रतीत होता है।

तव द्वारि क्रुध्यज्जय-विजय-दण्डाहतिदलत्-
किरीटास्ते कीटा इव विधिमहेशप्रभृतयः।
वितिष्ठन्ते श्रीमन्नयनपरिपातोत्कलिकया
वराकाः के तत्र क्षपितमुर ! नाकाधिपतयः।

इस तरह तव १ महेश २ और श्रीमत् (शोभायुक्त) ३ इन तीन शब्दों का परिवर्त्तन करना आवश्यक है। अथवा तव द्वारि, महेशप्रभृतयः, श्रीमन्नयन इस तरह तीन पादों में थोड़ा परिवर्त्तन करके चौथे पाद में "वराकः कोऽन्योत्र क्षपितमुर ! नाकाधिवसतिः" ऐसा करना आवश्यक है।

"चिरसेवितायां च कृतघ्नत्वम्"

इस अंश का आलोचन

जन्म जन्मान्तर से विषयों का सेवन और बचपन से विद्या का सेवन हो रहा है अतः चिरसेवन दोनों का समान है प्रत्युत विषयों के सेवन में जन्म

जन्मान्तर बीत गये हैं अतः उधर ही चिरत्व अधिक है तब केवल विद्या में चिरसेवितात्व विशेषण देना असमीचीन है। इस लिए चिरसेवितेषु स्रक्चन्दनादिषु विषयेषु तादृश्यां विद्यायां च कृतघ्नत्वम् यह पाठ साधु है। एक बात और भी है। यदि विषयों में चिरसेवितत्व नहीं रहेगा तो उनमें कृतघ्नत्व कैसा ? क्योंकि कुछ काल सेवा करने वाले सेवक का त्याग भी कर दिया जा सकता है कृतघ्नता का वहां प्रश्न ही नहीं होता है।

"व्यानम्राश्चलिताश्चैव"

इसके विवरण का आलोचन

इस श्लोक के विषय में यह प्रश्न उठाया गया है कि यहां भाव ध्वनि है या रसाभास है। इसके बाद नवीन और प्राचीन मत में समाधान किया है। यहां आलोचन यह है कि शंका एवं समाधान दोनों ही असमीचीन है। क्योंकि जब लोक व्यवहार से ही रति में अनौचित्य को समझना है तब पाञ्चाली द्रौपदी की पञ्च पाण्डवों में रति अनुचित कैसी। जब कि नायकों एवं नायिकाओं में अपेक्षित सद्वृत्तत्व अक्षत ही है। जैसा कि महाभारतादि में एवं शिष्टलोक चर्चा में प्रसिद्ध है कि द्रौपदी का पंच पाण्डवों के साथ पवित्र संकेत था। तदनुसार एक पद्य प्रसिद्ध है।

पतिश्वशुरता ज्येष्ठे पतिदेवरताऽनुजे
पाञ्चाल्याः पाण्डुपुत्रेषु त्रितयं त्रितयं त्रिषु।

पांचों पाण्डवों में ज्येठे युधिष्ठिर संकेत के अनुसार समय २ पर पाञ्चाली के पति भी थे और श्वशुर भी थे और सबसे छोटे सहदेव पति और देवर थे। बाकी के भीम अर्जुन एवं नकुल समय पर पति, श्वशुर एवं देवर थे। हर एक व्यक्ति अपने समय में द्रौपदी का पति था और छोटे के समय में श्वशुर था और बड़ों के समय में देवर था। अतः यहां भावध्वनि ही है रसाभास नहीं है।

"घटादौ दण्डादेः कारणत्वस्येव
प्रत्येकमेव व्यञ्जकतायाः सिद्धिरिति प्राञ्चः"

इस अंश का आलोचन

जैसे घटादिरूप कार्य की कारणता प्रत्येक दण्डचक्रादि में हैं उसी तरह व्यञ्जकता भी वर्ण पद, वाक्य एवं रचना प्रत्येक में रहती है। यही प्राचीनों का कहना है।

आलोचन। यहाँ उपर्युक्त पण्डितराज के कथन में दृष्टान्त के विषय में कुछ असंगति मालूम पड़ती है। क्योंकि घट या पट रूप कार्य की कारणता दण्ड, चक्र, चीवर, कुलाल, एवं मृत्तिका रूप, या तुरी, वेमा तन्तुवाय एवं तन्तुरूप प्रत्येक कारण निष्ठा नहीं है। किन्तु दण्डादि या तुरीप्रभृति समुदित कारणों में

कारणता रहती है। इसलिए विशिष्ट कारणता भी प्रत्येक निष्ठा नहीं है। क्योंकि परस्पर सापेक्ष कारणतास्थल में समुदाय में ही कारणता है प्रत्येक में कारणता नहीं हैं। दण्डादि प्रत्येक को कारण बनाकर घट कभी नहीं बन सकता है। अतः परस्पर सापेक्ष कारण दण्डादि में भी प्रत्येक में कारणता नहीं मान सकते हैं। तब तक चक्र मात्र अर्थात् दण्ड सापेक्ष केवल चक्र से घट नहीं बन सकता जब तक दण्ड कुलाल, मृत्तिका एवं चीवर वगैरहसमु दाय नहीं एकत्र होगा। अतः वर्णादि प्रत्येक में व्यञ्जकता को सिद्ध करने के लिए "घटादिरूप कार्य का सम्पादन करने वाले दण्डादि में जैसे कारणता प्रत्येक निष्ठा है" यह कहना संगति रहित है। हाँ इसके लिए तृण, अरणि एवं मणि को दृष्टान्त बनाना उचित था। और जब रचना वर्ण, पद, वाक्य एवं प्रबन्ध में प्रत्येक में व्यञ्जकता अनुभव सिद्ध है और इस स्वानुभवगम्य विषय को आचार्यों ने भी स्पष्ट रूप से अपने २ ग्रन्थों में उल्लेख कर दिया है। जो आचार्य अपने अपने शास्त्रों की पद्धति के निर्माता हैं निर्णायक हैं। तब इधर उधर बहकना कहाँ तक ठीक है।

"रचनावर्णानां तु······व्यञ्जकतावच्छेदक" इसका आलोचन

"रचना एवं वर्ण व्यञ्जक नहीं हैं यद्यपि यह कहना ठीक है। क्योंकि ये पद एवं वाक्य के अन्तर्गत होने से व्यञ्जकता के अवच्छेदक हैं। तथापि यदि विशिष्ट में व्यञ्जकता मानी जाय तो किसविशिष्ट में मानी जाय इसका साधक कोई दृढ़तर प्रमाण नहीं है। इसलिए वर्ण एवं रचना वगैरह में प्रत्येक में व्यञ्जकता की सिद्धि है।' इस तरह के प्रश्न के उठाने की क्या आवश्यकता है। जब आपने प्रबन्ध को व्यञ्जक माना है। जैसा कि आपका लेख है—"प्रबन्धस्य तु योगवासिष्ठरामायणे शान्तकरुणयोः, रत्नावल्यादीनि च शृङ्गारस्य व्यञ्जकत्वान्निदर्शनानि प्रसिद्धानि। मन्निर्मिताश्च पंच लहर्यो भावस्य" प्रबन्ध की व्यञ्जकता के विषय में योगवाशिष्ठ शान्त के, रामायण करुण के, रत्नावल्यादि नाटिका शृङ्गार के और मेरी (पण्डितराज की) निर्मित गंगालहरी १ अमृतलहरी २ करुणालहरी ३ लक्ष्मीलहरी ४ एवं सुधालहरी ५ ये पाँच लहरियाँ भाव की व्यञ्जक हैं ये निदर्शन प्रसिद्ध हैं।

तब प्रबन्धान्तर्गत होने से वाक्य एवं पद को भी व्यञ्जकतावच्छेदक ही मानना ठीक है व्यञ्जक नहीं मानना चाहिए। यही सीधा प्रश्न उठाना चाहिए था और उसका उत्तर भी देना चाहिए था। उसीसे यह सब गतार्थ हो जाता। भगवन्! कारण में शक्ति मानने से सब नियम ठीक हो जाते हैं। वर्ण में व्यञ्जकता रहेगी तभी वर्ण समूह पद में, जब पद में रहेगी तभी पद समूह वाक्य में, और जब वाक्य में रहेगी तभी वाक्य समूह प्रबन्ध में रहेगी। इस तरह पूर्व पूर्व से उत्तर उत्तर में शक्ति संक्रान्त होगी। इसलिए आचार्यों ने पदैकदेश, रचना, वर्ण, पद, वाक्य, प्रबन्ध, सब को व्यञ्जक माना है। इसलिए उपर्युक्त प्रश्न एवं समाधान दोनों ही निरर्थक हैं।

"वर्णरचनाविशेषाणां माधुर्यादिगुणाभिव्यञ्जकत्वमेव न रसाभिव्यञ्जकत्वम्"

इस अंश का आलोचन

वर्णविशेष एवं रचनाविशेष माधुर्यादि गुणों के ही अभिव्यञ्जक हैं रसों के नही हैं। इस अभिप्राय को बतलाने के लिए यह लाइन लिखी गई है। किन्तु एव पद के अयथा स्थान में पड़ जाने से यह भाव स्पष्ट नहीं होता है अतः "वर्ण-रचनाविशेषाः गुणानामेव अभिव्यञ्जका न तु रसानाम्" इस तरह लिखने पर आशय स्पष्ट होता है। अतः आशय का स्पष्ट नहीं होना एक दोष है। अभि-व्यञ्जकत्वं को दो बार लिखने में पुनरुक्ति स्पष्ट ही है।

दूसरा दोष है पूर्वापर ग्रन्थ विरोध जैसे—आपने दोष प्रकरण में और रस प्रकरण में लिखा है अमुक वर्ण अमुक रस के व्यञ्जन के अनुकूल है और अमुक वर्ण अमुक रस के व्यञ्जन के प्रतिकूल है। अमुक रचना अमुक रस के व्यञ्जन के अनुकूल है। अमुक रचना अमुक रस के व्यञ्जन के प्रतिकूल है। अब यहाँ लिखते हैं कि वर्ण एवं रचना रस के व्यञ्जक नहीं है। जब वर्ण एवं रचना रस के व्यंजक नहीं हैं तब पूर्व ग्रन्थ में व्यंजक हैं लिखना और उत्तर ग्रन्थ में व्यंजक नहीं हैं लिखना स्पष्ट ग्रन्थ विरोध है।

और भी बात है कि इसी प्रसंग में आप लिखते हैं कि "निखिलमिदं जग-दण्डकं वहामि" इस पद्य में करूप तद्धित, वीर रस का व्यंजक है। भगवन्! यह करूप तद्धित वर्ण ही है। इस कवर्ण को आपने वीर रस का व्यंजक माना है जब कि वर्ण एवं रचना व्यंजक नहीं है इस सिद्धान्त का प्रतिपादन कर रहे हैं और आपने "वर्ण विशेष एवं रचना विशेष माधुर्यादि गुणों के ही अभिव्यञ्जक हैं रस के अभिव्यंजक नहीं हैं क्योंकि रस के अभिव्यंजक मानने में गौरव है और प्रमाण भी नहीं है।" जो यह लिखा है ऐसी कोई वेद की आज्ञा नहीं है। और न प्राचीन आचार्यों की आज्ञा है। प्रत्युत प्राचीनों ने वर्ण एवं रचना, रस के व्यंजक हैं ऐसा ही लिखा है। गौरव का उल्लेख भी दुर्बल है। प्रामाणिक गौरव दोषाधायक नहीं है। और न कोई युक्ति है जिससे ध्वनिकार, अभिनव-गुप्त एवं मम्मटादि की उक्ति की उपेक्षा करके आप की उक्ति में श्रद्धा करें। प्रत्युत आप की उक्ति की उपेक्षा करके प्राचीनों की उक्ति में ही श्रद्धा करनी चाहिए। क्योंकि ध्वनिकार प्रभृति आचार्य आलंकारिक सरणि के व्यवस्थापक हैं। इस साहित्यशास्त्र में साहित्य शास्त्रीय पदार्थों के विषय में निर्णयात्मक ज्ञान का संकेत ग्राहक कोई दूसारा प्रमाण नहीं है सिवाय प्राचीनों के वचनों के। यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो सकल व्यवस्थाओं में उथल-पुथल हो जायगी।

क्षमा करेंगे यह सब आलोचन मैंने अपनी पाठन-पठन प्रवृत्ति के अनुसार किया है। जो श्रीचरणों की ही कृपा का प्रसाद है। ओम् शम्।

॥ श्रीरस्तु शुभमस्तु ॥

आचार्य श्रीमधुसूदनशास्त्री का बनाया हुआ यह रसगङ्गाधरालोचन
स्वोपज्ञ ग्रन्थ समाप्त हुआ।

श्रीदक्षिणकालिकायै नमः

पण्डितराजश्रीजगन्नाथविरचितो

रसगङ्गाधरः ।

प्राचार्य नागेशभट्टकृतया गुरुमर्मप्रकाशाख्यव्याख्यया, आचार्य श्रीमधुसूदनशास्त्रिकृतया मधुसूदनीविवृत्या बालक्रीडया च समेतः ।

प्रथममाननम् ।

स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ती नृणा-

मर्मप्रकाशः

नत्वा गङ्गाधरं मर्मप्रकाशं तनुते गुरुम् ।
रसगङ्गाधरमर्णोरतिगूढार्थसंविदे ॥
याचकानां कल्पतरोररिकक्षहुताशनात् ।
नागेशः शृङ्गवेरेशरामतो लब्धजीविकः ॥

प्रारिप्सितप्रतिबन्धकदुरितशमनाय शृङ्गारालम्बनादिविभावतया तद्देवता-

मधुसूदनी-विवृतिः ।

शास्त्रानुभूतिपरिपूर्ण–पदार्थसार्था । काले कलासुकलनात्सकला कलाढ्या ॥
विद्यासमुद्यतसमाधिधृतात्मतत्त्वा । गाङ्गाधरी जयति वाक् रसनिर्भराद्या ॥
श्रीमद्विद्वत्तल्लजरामजिलालान् पितॄनहं नौमि ।
येषां लालन-पालन-शिक्षाद्यैरेधितो वर्त्ते ॥
स्निग्ध-परिष्कृत-वचसा झटिति दुरूहार्थबोधने दक्षान् ।
रक्षामणीन्निजान्ते-वसतांस्तांस्तौमि बालकृष्णगुरून् ॥
यत्नैर्ज्ञतिऽपि-जटिले-रसगङ्गाधरे मम ।
साहसं सफलं कुर्युर्गुरोश्चरणरेणवः ॥
शेमुषी दोषमोषा न, युक्तिमुक्ता न धारिता ।
आगमस्यापि विगमः, कस्मादस्माकमाप्तता ॥
तथापि गुरुगीर्नीरैः सरसे हृत्सरोरुहे ।
सम्फुल्लानां सुमनसां समुदायार्थमुद्यते ॥

अथ प्रारिप्सितस्य प्रबन्धस्य निरन्तरायपरिसमाप्तिनाथो जगन्नाथः प्रबन्धसंज्ञाया

बालक्रीड़ा

सुमिरनसे ही तरुण तापको करुणासे हरनेवाली ।

मधुसूदनी-विवृतिः।

रसपदघटिततया रसेषु च श्रृङ्गारस्य ([1]एकीयमते) प्राधान्यात्, कृष्णस्य च तदधिष्ठातृत्वेन समुचितां देवतां सभाजयन्, वस्तुनिर्देशस्वरूपं मङ्गलं सम्प्रदायविशुद्धये वक्तृश्रोतृभावुकाना-मनुषङ्गतो माङ्गल्यलाभाय च प्रबन्धघटकीकरोति-स्मृतापीति।

ननु ग्रन्थमारिरचयिषोः ग्रन्थकारस्य प्रकृतमारब्धव्यपदार्थमुपेक्ष्य यदेतदप्रकृतस्य मङ्गलादेः प्रथमतो निबन्धनं तत् किं लेखने लेखनीमस्यादिवत् प्रागपेक्षितमस्य अङ्गम्, उत साहित्यादिनियतविषयोपयोगिकाव्यप्रकाशादिज्ञानवत् तत्कालनियतमर्थसाधकं किञ्चित् प्रधानं कर्मेति, चेदङ्गम्; तर्हि करणशरीरनिवर्त्तनद्वारा उपकारकलेखन्यादिद्रव्यवत् सन्निपत्योपकार-कत्वेनाभिमतम्, अथवा द्रव्याद्यनुद्दिश्य विधीयमानकेवललेखनकर्मवत् आराद्रुपकारकत्वे-नाभिमतम्।

तत्र नाद्यम्, शब्दार्थकनिष्पाद्ये शास्त्रे द्वाराभावात्। न च प्रतिबन्धकदुरितोच्छेदमन्तरा शास्त्रस्य अनिष्पत्त्या तदुच्छेद एव द्वारमिति वाच्यम्, उच्छेद्यसन्देहे उच्छेदकप्रयोजनाभाव-प्रसङ्गात्; अर्थात् प्रतिबन्धकपापानां कार्यैकज्ञेयतया सम्प्रति तदनिश्चये मङ्गलार्थं प्रवृत्तिरेव न सङ्गच्छते इति मूले कुठाराघातः।

न च द्वितीयम्, आचाराच्च स्मृतिं बुध्वा स्मृतेश्च श्रुतिकल्पनमिति सिद्धान्तात् सदाचारानुमितस्मृतिकल्पितया अप्रतिबन्धं समाप्तिकामो मङ्गलमाचरेदिति श्रुत्या सिद्धतया मङ्गलस्य अलौकिकत्वम्। यशोऽर्थादिकामनया विधीयमानस्य शास्त्रारम्भस्य रागतः प्राप्तत्वेन लौकिकत्वम्। ततश्च न लौकिकालौकिकयोः साक्षादङ्गाङ्गिभावः इति।

ननु प्रधानमेवास्तु इति चेत्तर्हि, इदं मङ्गलाकलनं कर्म नित्यं, नैमित्तिकं, काम्यं वा। तत्र न पूर्वम्, "यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहोति, यावज्जीवमधीते विप्रः" इत्यादिवदस्य नित्यत्व-साधकप्रमाणाभावात्। यद्यपि यन्निमित्तफलसम्बन्धमन्तरेण विहितं कर्म तत् नित्यं, मङ्गले च तदभावात्तथात्वमिति चेदस्तु, तथापि यथा नित्यस्य अग्निहोत्रादेः ग्रन्थारम्भे नावश्यकर्त्तव्यता तथैव तादृशस्य अस्यापि अत्र नावश्यानुष्ठेयताप्रसक्तेः।

न मध्यम्। उपरागे स्नायादितिवत् शास्त्रारम्भे मंगलं कुर्यादित्यादिनिमित्तस्य असंकीर्तनात्। ननु आचाराच्च स्मृतिं बुध्वा स्मृतेश्च श्रुतिकल्पनमिति सिद्धान्तात् सदाचारा

---

१ (क) नाट्यप्रवर्तक-भरताचार्यमते अभिनवगुप्तपादाचार्यसमुद्भासिते शान्त एव प्रधानी-भूतो रसः, तदुक्तं-शान्ताद्भावाः प्रवर्त्तन्ते भिन्नहेतुसमाश्रयात्। भावो विकारो रत्यादिः शान्तस्तु प्रकृतिर्मतः। पुनर्निमित्तापाये तु तत्रैव परिलीयते। इति।

(ख) भवभूतिमते—**एको रसः** करुण एव निमित्तभेदाद्भिन्नः पृथक् पृथगिवाश्रयते विवर्त्तान्। इति।

(ग) नारायणमते, **रसे सारः चमत्कारः** सर्वत्राप्यनुभूयते। तच्चमत्कारसारत्वे सर्वत्राप्यद्भुतो रसः। तस्माददद्भुतमेवाह **कृती नारायणो रसमिति**।

(घ) महाराजभोजमते श्रृङ्गार एव एको रसः। श्रृङ्गारमेव रसनाद्रसमामनामः इति एवं रसैकत्ववादिनां **चत्वार एव पक्षाः**।

मधुसूदनी-विवृतिः।

नुमितस्मृत्या तादृशी श्रुतिः परिकल्प्यते इति चेत् न, दृष्टान्ताभावात्। सदाचारबलादेवमन्नीतस्य दृष्टान्तस्य क्वापि अनुपलम्भात्। अस्तु वा तथा। परन्तु तत्र अन्यस्य निमित्तस्य अनुपलम्भात् शास्त्रारम्भस्यैव निमित्तत्वं ततश्च निमित्तानन्तरं नैमित्तिकमितिनयात् शास्त्रारम्भोत्तरकालिकत्वं तस्य स्यान्नतु पूर्वकालिकत्वमिति तस्य नैमित्तिकत्वं नोपयुज्यते।

न चाप्युत्तरम्। तथाहि-काम्यत्वं फलाभिसम्बन्धाद् भवति। फलञ्च राजसूयादिवत् श्रुतम्,[१] रात्रिसत्रवदार्थवादिकम्,[२] विश्वजिन्न्यायेन साधारणम्,[३] नमस्कार्यदेवतामहिमसमालोचनया स्वेच्छाप्राप्तं, सामर्थ्यकल्पितञ्चेति पञ्चप्रकारम्।

तत्र न प्रथमम्–असम्भवात्। यत्र विधिरेव मृग्यः तत्र का फलश्रुतिप्रत्याशेति भावः। न द्वितीयम्–असति कार्पासे उद्धूलककलहवदसति विधौ अर्थवादस्यानवकाशे दुराशामात्रत्वात्तदुपगम्यफलविषये। नापि तृतीयम्—स्वर्गादिफलस्य शास्त्रारम्भे अप्रयोजकत्वात्। न चतुर्थम्-अयोग्यत्वात्। नमस्कार्यदेवतायाः निरंकुशशक्तिकतया यो यत्कामयते पुत्रादिक मन्यद्वा तत्सर्वं फलं स्वेच्छाप्राप्तम्, कीदृशः पुमानिदं कुर्यादिति अधिकारिणो नियमस्यानुक्तेः। ततोऽप्रकृतस्य पुत्रादिफलार्थस्य नमस्कारस्य शास्त्रारम्भे अनुष्ठानायोग्यत्वमेवेति भावः।

अथोच्येत सर्वोऽपि जनः नियमतः शास्त्रारम्भे मङ्गलमाकलयति इति तदाकलनान्यथानुपपत्त्या शास्त्रसमाप्तिप्रतिबन्धकदुरितोच्छेदे फलेऽवश्यं कल्पनीये सामर्थ्यात्तत्कामनैव फलमिति सामर्थ्यकल्पितं पञ्चममेवास्तु इति चेन्न। प्रतिबन्धकसन्देहे अधिकारिसन्देह इति मंगलाचरणप्रवृत्त्यभावप्रसङ्गात्। अर्थात् प्रतिबन्धकादृष्टस्य कार्यैकसमधिगम्यतया सम्प्रति सन्दिग्धत्वात् तदुच्छेदकानुष्ठाने पाक्षिकवैफल्यशङ्काकवलिते प्रवृत्तिरेव न स्यात्। एवञ्च उच्छेद्यस्य प्रतिबन्धकस्य सन्देहे तदुच्छेदकामनाया अधिकारिविशेषणभूताया सन्दिग्धत्वम् तस्माच्च तद्विशिष्टोऽधिकार्यपि सन्दिग्ध इति प्राप्ते सिद्धान्तं ब्रूमः—

काम्यमेवेदं मङ्गलाकलनं कर्म, न नित्यं, न नैमित्तिकम्, तर्हि किमधिकारिविशेषणमिति चेत्, अप्रतिबन्धं समाप्तिकामनैवेति गृहाण। एषोऽस्मिन्निर्यासः—दृश्यते हि लोके चौरव्याघ्रादिसन्देहेऽपि केवलं सम्भावनयैव तन्निवारकोपायप्रवृत्तिः, तद्वदिहापि प्रतिबन्धकसन्देहेऽपि केवलं सम्भावनयैव तदुच्छेदकामनाया अविरोधादधिकारिविशेषणसिद्धौ तदुच्छेदार्था प्रवृत्तिरुपपद्यत एवेति न पाक्षिकवैफल्यशङ्कालेशोऽपि सर्वप्रायश्चित्तार्थप्रवृत्तिवत्। तदुदीरितमुदयनाचार्यैः किरणावल्याम्; तत्सन्देहेऽपि तदुपादानस्य न्याय्यत्वात्, अन्यथा अनुपस्थित-परिपन्थिभिः पार्थिवैः द्विरदयूथपतयो नाद्रियेरन्। इति।

---

१ राजा राजसूयेन स्वाराज्यकामो यजेतेत्यादिषु स्वाराज्यादिफलश्रुतेः।

२ प्रतितिष्ठन्ति ह वै एता रात्रीरुपयन्तीत्यादिषु अर्थवादसन्निधौ ज्योतिर्गौरायुरिति त्र्यहा भवन्तीति विधिवाक्ये फलाश्रवणात्, फलमन्तरा विधायकश्रुतेरसङ्गतावश्यं फले कल्पनीये आर्थवादिकं प्रतिष्ठाख्यं फलं कल्प्यते।

३ विश्वजिदधिकरणे विश्वजिता यजेतेत्यत्र फलाश्रवणात् विधायकवाक्यस्यासङ्गतेरनायत्त्या फले कल्पनीये "स स्वर्गः सर्वान् प्रत्यविशिष्टत्वात्" इत्याचार्योक्तेरनुसन्धानेन सर्वाभिलषितः स्वर्गः फलं साधारणं निश्चीयते।

मभङ्गुरतनुत्विषां वलयिता शतैर्विद्युताम् ।

मर्मप्रकाशः

त्वेन च समुचितस्वेष्टदेवतावस्तुनिर्देशरूपं मङ्गलमाचरञ्शिष्यशिक्षायै व्याख्यातृश्रोतॄणामनुषङ्गतो मङ्गलाय च निबध्नाति—स्मृतापीति। कादम्बिनी मेघपङ्क्तित्वेनाध्यवसिता कृष्णमूर्तिः विलक्षणश्यामत्वात्सकलमेघकार्यकरत्वाच्च, अत एव मेघत्वेनाध्यासः। कापीत्यनेनात्र तद्धर्मसत्त्वेऽपि ततोधिककार्यकारित्वेन प्रसिद्धकादम्बिनीतो व्यतिरेकस्तत्र बोध्यते। मतिचुम्बिनी मतिविषयः भवत्विति प्रार्थने लोट्। व्यतिरेकपोषकं विशेषणत्रयम्। प्रसिद्धा सा

मधुसूदनी-विवृतिः।

ततश्च यत्र प्रबन्धे मङ्गलं न दृश्यते तत्र समाप्तिरूपकार्यावसेयतया न कृतमिति न, किन्तु न लिखितं, लेखनस्य अतन्त्रत्वात्। क्वचित् कृते तस्मिन् समाप्त्यभावस्तु क्रियावैगुण्यात्। अवैगुण्येऽपि क्रियायाः, प्रतिबन्धकप्रचयोऽवसेयः। यतः प्रचितस्यैव तस्य तदुच्छेदकत्वसम्भवात्, अतीक्ष्णानां कुठारधारापातानां सारवद्दारुच्छेदासामर्थ्येऽपि तीक्ष्णानामेव तेषां तादृशसामर्थ्यदर्शनात्। तथाच नेदं निर्मूलमेवाचरणं, दीपावलीमह इव आचारमूलत्वात्। आचाराच्च स्मृतिं बुध्वा स्मृतेश्च श्रुतिकल्पनमिति वृद्धपरम्परायाः।

कापीति। कापि विलक्षणा। अत्र किंशब्दोत्तरापिशब्दः स्वजातिमध्योत्कर्षम्, अनिर्वचनीयत्वम्, अद्भुतत्वञ्च प्रकाशयति। तच्च स्वसमभिव्याहृतपदार्थतावच्छेदकधर्मावच्छिन्नावधिकं वैलक्षण्यम्। एवं किंशब्दोत्तरः अपिः, तत्समभिव्याहृतः तत्समीपोच्चरितः पदार्थः कादम्बिनी, पदार्थतावच्छेदको धर्मः कादम्बिनीत्वं, तदवच्छिन्ना कादम्बिनी, तदवधिकं वैलक्षण्यं प्रसिद्धकादम्बिन्यपेक्षया स्वस्मिन् व्यतिरेकः इति सङ्गतिः। कादम्बिनी मेघमालात्वेन अध्यवसिता कृष्णमूर्तिः। अत्र रूपकातिशयोक्तिरलङ्कारः। उपमानवाचकपदज्ञानकरणकमुपमानतावच्छेदकरूपेण उपमेयस्य तादात्म्यज्ञानं रूपकातिशयोक्तिरिति लक्षणात्। विषयितासम्बन्धेन तस्य ज्ञानस्य अर्थनिष्ठतया अर्थालंकारत्वम्। अध्यवसायहेतुश्च विलक्षणश्यामत्वं यावन्मेघकार्यकर्तृत्वञ्च।

मदीयमतिचुम्बिनी मम मतिविषयः भवतु जायताम्, प्रार्थने लोट्। मदीयेत्यत्र तद्धितप्रत्ययः निरर्थकः, अतः मदन्तरवचुम्बिनीति समीचीनः पाठः प्रतिभाति। यद्यपि मदीयेति पाठे मम ग्रन्थकर्त्तुः मदीयानाञ्चेत्येवमुभयार्थलाभे संगतिः स्यात्तिथापि ग्रन्थकर्त्तुरेव प्रकृततया तथोक्तमिति ध्येयम्। नन्दिनी, लम्बिनी, इत्यादि चतुर्ष स्थानेषु इनीत्युपादानात् पदान्त्यानुप्रासः।

पादत्रयोपात्तविशेषणत्रयेण प्रकृतकादम्बिन्याः प्रसिद्धकादम्बिनीतो वैलक्षण्यमाह-स्मृतापीति। अत्र स्मृतेति भूतकालिकक्तप्रत्ययेन कादम्बिनीकर्त्तृकातपहरणस्य स्मरणोत्तरकालि-

बालक्रीड़ा

अविनश्वर-छबि-चपलाओंकी नित्य दीप्ति-माला-शाली॥

कलिन्दगिरिनन्दिनीतटसुरद्रुमालम्बिनी

मर्मप्रकाशः

तु दृष्टा, वर्षणद्वारा स्पृष्टा वा स्वाभाव्याद्वृषस्थभान्वातपान्यतापं केषांचिन्न तु सर्वेषां भूतभविष्यद्वर्तमानभेदेन हृतवती। इयं तु स्मृतापि। दृष्टादिसमुच्चायकोऽपिः। तरुणातपम्।

मधुसूदनी-विवृतिः।

कत्वं प्रकाश्यते तच्च नोत्कर्षाधायकम्। यदैव स्मर्यते तदैव तापोऽपोह्यत इति वैलक्षण्यस्य विवक्षणात्। न च धातुसम्बन्धे प्रत्यया इत्यनेन प्रधानक्रियाकाल एव गौणक्रियावोधकधातूत्तरं प्रत्ययस्य विधानात्। "वसन् ददर्श" "सोमयाजी अस्य पुत्रो भविता" इतिवत्समाधातुं शक्यमिति वाच्यम्, समानकर्त्तृकत्वाभावात्। तत्र यथा वसिदृश्योः भुजिभुव्योश्च एकः कृष्णः, पुत्रश्च कर्त्ता तथा प्रकृते नास्ति, स्मरतेर्नरः हरतेः कादम्बिनी कर्त्तेति भिन्नकर्त्तृकत्वात्तथा समाधानमसम्भवमिति भावः। अतः स्मर्यमाणापीति युक्तः पाठः। अथवा "आदि कर्मणि निष्ठा वाच्या" इति वार्तिकेण क्रियाया आदिक्षणे क्तप्रत्ययः। तथा च स्मरणप्रथमक्षण एव तापनिवारकत्वं सिद्धं भवति। प्रसिद्धा सातु वृष्टा कृताच्छादना वा इयं तु स्मर्यमाणापि किमुत साक्षात्क्रियमाणा स्पृश्यमाना वेति।

करुणयेति। प्रसिद्धायां तस्यां तु जडत्वात् करुणागन्धोऽपि नास्ति। इयं करुणया एकयैव न तु बहुभिः करुणाभिः; वारमेकमपि कारुण्येनालोकितमिदं जगत् सकलसम्पदो भूमिर्भवति इति भावः। तरुणं घोरमातपम् आध्यात्मिकाधिदैविकाधिभौतिकं दुखम्। प्रसिद्धा तु वृषराशिसंक्रान्तसूर्यातपापेक्षया भिन्नमातपम्। नृणां सर्वेषां मनुष्याणां न तु प्रसिद्धावत् एकस्य कस्यचिन्नरस्य। नृणामित्यत्र जन्मिनां प्राणिनामिति वा सम्यक् पाठः। गजगृध्रादीनामप्युद्धरणात् भगवत्पक्षे। मेघपक्षेऽपि वर्षणेन सर्वेषां तापोपशमः। हरन्ती न तु जहार हरिष्यति वा। अभङ्गुरेति। प्रसिद्धा तु क्षणिक-कान्तिविद्युता एकया सम्पर्कमात्रवती इयन्तु अभङ्गुरत्विषां विद्युतां शतैरनेकैः वलयिता परिमण्डलवती। अत्र तनुशब्दोऽधिकः। अभङ्गुरपदेन स्वभावगतभङ्गुरत्वराहित्यं द्योत्यते तेन नित्यत्वं भगवत्सहचरीणां विद्युत्वेन अध्यवसितानां गोपाङ्गनानां प्रकाश्यते। शतशब्दोऽनेकार्थः। यद्यपि विद्युत्कान्तेः क्षणिकत्वमेव, भङ्गशीलत्वं तु तृणादिपर्वतान्तेष्वपि इति विद्युतोऽसाधारणधर्माभावात्तदुपादानानर्हं तथापि क्षणस्य आब्रह्मकीटं सापेक्षतया इयान् कालः क्षणपदाभिधेय इति वक्तुमशक्यतया उक्तमपि साधु। कलिन्देति "अत्र गिरिस्थाने नगेति सानुप्रासः पाठः। कालिन्दी भगवतः कृष्णस्य प्रिया, तदुक्तं भागवते प्रथमस्कन्धे—

कालिन्द्युवाच

"अहं देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छती।

बालक्रीड़ा

यमुना तटके सुरतरुवरका आलम्वन करनेवाली।

मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी ॥
श्रीमज्ज्ञानेंद्रभिक्षोरधिगतसकलब्रह्मविद्याप्रपञ्चः

मर्मप्रकाशः

तमपि करुणया न तु यथाकथंचित्। नृणां सर्वेषां न तु केषांचित्। हरन्ती न तु जहार हरिष्यति वा। किं च सा भङ्गशीलतनुकान्तिविद्युता वेष्टिता। इयं तु चिरकालस्थायिशरीरकान्तीनां विद्युतां तत्त्वेनाध्यवसितानां गोपाङ्गनानां शतैर्न त्वेकद्वित्र्यादिभिर्वलयिता वेष्टिता। यद्वा 'धान्येन धनवान्' इतिवत्तृतीया। तद्भिन्नसंजातवलया। कलिन्दाख्यमहीधरोत्पन्नयमुनातीरे सुरद्रुमा नीपाः। तेषा तत्त्वं तु हरिप्रियत्वात् 'मणिद्वीपे नीपोपवनवति चिन्तामणिगृहे' इति लिङ्गाच्च बोध्यम्। यद्वा तीरमेव सुरद्रुमास्तत्त्वेन प्रसिद्धाः पञ्च तदाश्रयिका। सा तु वियत्सरण्याश्रयिकेति भावः। यद्वा कादम्बिनीत्वेनाध्यवसिता काली। सा च कृष्णमूर्तिः वृन्दावनाधिष्ठात्री देवता राधा वा विद्युत्त्वेनाध्यवसितास्तत्परिचारकदेव्यः। तृतीयविशेषणार्थस्तु स्पष्ट एवेति बोध्यम्। अत्र व्यतिरेकरूपकातिशयोक्त्योरङ्गाङ्गिभावाख्यः संकरः।

मधुसूदनी-विवृतिः।

विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता।"
"कालिन्दीति समाख्याता वसामि यमुनाजले"

सा च जलरूपेण आधिभौतिकशरीरेण प्रवहमाना मर्त्यलोकमध्यास्ते ततश्च तत्तटोत्पन्नद्रुमाणां स्वसंगिनीसृजां सुरद्रुमत्वेनालम्बनसुचितम्। कालिन्दीत्यनुक्त्वा तथा कथनं तस्याः प्रशस्त्यै अनुप्रासाय च।

कादम्बिनीति रूपकातिशयोक्तिः; साच कापीति निर्दिष्टेन व्यतिरेकेण, सच पादत्रयोपात्तविशेषणैः, अथ च तद्गतैः; स्मर्यमाणाऽपि किमुत साक्षात्क्रियमाणा, आतपम् आसमन्तात्तप्यतेऽनेनेति त्रिविधं दुःखं न तु केवलमुष्णत्वं, करुण्या न तु करुणाभिः, नृणामिति स्थावरजंगममात्रस्योपलक्षणं, हरन्ती न तु जहार हरिष्यन्तीतिरूपैः परिसंख्यानुप्राणितैः व्यतिरेकैः पोष्यते। एवं व्यतिरेकातिशयोक्त्योरङ्गाङ्गिभावसंकरः। व्यतिरेकाणां व्यतिरेकेण सहाप्यङ्गाङ्गिभावः। अतिशयोक्तेः वृत्त्यनुप्रासस्य च एकस्मिन् श्लोकरूपवाक्ये अवस्थानात् तिलतण्डुलन्यायात् शब्दार्थालङ्कारयोः संसृष्टिः।

श्रीमदिति। अन्ययस्य सरला सरणिः। अत्र स्वरूपस्य, अन्वयस्य, क्रमस्य, परस्मैपदस्य च प्रक्रमभेदः। तद्यथा-ज्ञानेन्द्रभिक्षुः गुरुः श्रीसहितो निर्दिष्टः, अन्ये च त्रयः महेन्द्रदेवशेषाङ्का गुरवः श्रीरहिता अतः स्वरूपस्य। आदावन्तेच गुणीकृता क्रिया, मध्ये

बालक्रीड़ा

मेरी मतिमें वास करो तुम सतत विलक्षण जलदाली ॥
श्रीशेषाङ्कतीर्थसे निर्मल शेषभणितिको आनी है।

काणादीराक्षपादीरपि गहनगिरो यो महेन्द्रादवेदीत् ।
देवादेवाध्यगीष्ट स्मरहरनगरे शासनं जैमिनीयं
शेषाङ्कप्राप्तशेषामलभणितिरभूत्सर्वविद्याधरो यः ॥
पाषाणादपि पीयूषं स्यन्दते यस्य लीलया ।

मर्मप्रकाशः

स्वोक्तेः कल्पितत्वनिरासाय स्वविद्यायाः सांप्रदायिकत्वसूचनाय च गुरुनतिं द्वाभ्यामाह—श्रीमदिति । श्रीः सरस्वती ब्रह्मवर्चसं वा ज्ञानेन्द्राख्ययतेः सकाशादित्यर्थः । पूर्वार्धे य इत्युभयत्रान्वेति । उत्तरार्धे य इति त्रिषु । प्रपञ्चे निखिलत्वोक्त्या लेशतोऽपि तदत्यागः सूचितः कणादाक्षपादाभ्यां प्रोक्ता गम्भीरवाण्यः । न्यायवैशेषिकशास्त्राणीति यावत् । देवादेव । एवः प्रसिद्धौ । खण्डदेवादेवेत्यर्थः । स्मरेति । काश्यां जैमिनिप्रोक्तं शास्त्रम् । शेष इत्यङ्क उपनाम यस्य तस्माद्वीरेश्वरपण्डितात्प्राप्ता शेषस्य पतञ्जलेरमला भणितिर्महाभाष्य-रूपा येन तादृशः । उपसंहरति—सर्वेति । एतेन तदितरशास्त्रवेदादिज्ञातृत्वं सूचितम् । अत्र य इत्यस्य तमित्युत्तरश्लोकेनान्वयः ॥

पाषाणादपीति । यच्चेष्टाविशेषेण जडादप्यमृतस्रावश्चेतनादिति तु किमु

मधुसूदनी-विवृतिः ।

प्रधानीभूता इत्यन्वयस्व । पूर्वं वेदस्य व्याकरणस्य पश्चान्न्यायवैशेषिकयोरन्ते च ब्रह्म-विद्याया इत्येनमध्ययनस्य क्रमः आवश्यकः सचात्र भेदं नीतः । तथा अधिगतेति अध्यगीष्टेति अधिपदयोः पुनरुक्तिः । परस्मैपदस्य च प्रक्रमभेदः तस्मादित्थमस्य रचना विधेया—

श्रीशेषाङ्कादविन्दत्सुविमलभणितीः पाणिनेः शेषसिद्धाः ।
काणादीराक्षपादीरपि गहनगिरः श्रीमहेन्द्रादवेदीत् ।
श्रीदेवादध्यवापत्स्मरहरनगरे शासनं जैमिनीयं
यः श्रीज्ञानेन्द्रभिक्षोः सकलसुचितिविद् ब्रह्मविद्यामचर्चीत् ।

शेषाङ्कः तादृशोपनामा वीरेश्वरपण्डितः । शेषः पतञ्जलिः तेन सिद्धाः व्याख्याताः । एतेन स्वविद्यायाः साम्प्रदायिकत्वं सूचितं तेन च मदुक्तौ श्रद्धा विधेयेति प्रकाश्यते ।

पाषाणादपीति । यस्य सर्वविद्याधरस्येत्यर्थः । एतन्महागुरुणा अन्वेतव्यम् । पाषाणादपि जडात् कठोरादपि किमुत चेतनात् सरसात् । एतेन स्वगुरोः माहात्म्यातिशयः

बालक्रीड़ा

गौतम कणादकी गहन सूक्तिको श्रीमहेन्द्रसे जानी है ॥
काशीमें श्रीखण्डदेवसे जैमिनि शास्त्र पढ़ा सुन्दर ।
श्रीज्ञानेन्द्र भिक्षुसे समझा ब्रह्मतत्व सब विधाधर ॥
जिसकी लीलाकेलिसे पत्थरसे अमरित चवे ।

तं वन्दे पेरुभट्टाख्यं लक्ष्मीकान्तं महागुरुम् ॥
निमग्नेन क्लेशैर्मननजलधेरन्तरुदरं
मयोन्नीतो लोके ललितरसगङ्गाधरमणिः ।
हरन्नन्तर्ध्वान्तं हृदयमधिरूढो गुणवता-

मर्मप्रकाशः

वाच्यम् । इत्यनेन महामहिमशालिता वर्णिता । तेन तन्मुखश्रवणमात्रेण पाषाणतुल्यस्य स्वस्य सकलविद्याविर्भावोऽनायासेन सूचितः । लक्ष्मीति तत्पत्नीनाम । यद्वा लक्ष्मीकान्तं विष्णुस्वरूपम् । सर्वविद्यानामेकस्मादेव लाभात्तत्र महत्त्वम् ॥

ततः किमत आह—निमग्नेनेति । युक्तिहेतुकानुचिन्तनरूपोदध्युदरमध्ये न तु यत्र क्वचित् क्लेशैर्न तु क्लेशेन । नितरां न तु यथाकथंचित् । मग्नेन मया जगन्नाथेन लोके भूलोक उन्नीत आनीतो ललितो रमणीयो रसगङ्गाधर एव मणिर्गुणवताम् । अनेन तद्रहितानामनादरेऽपि न क्षतिरिति सूचितम् ।

मधुसूदनी

उद्घोषितो भवति । तेन तत्प्रभावात् पाषाणसदृशस्य मम उक्तीनां पीयूषत्वं तदास्वादयितॄणां विदुषामविद्यातमोराहित्येन देवत्वं सुलभम् । अमृतान्धसो हि देवा इति श्रुतेः । कारणमुखेन कार्ये उत्कर्षद्योतनादप्रस्तुतप्रशंसालंकारः । पे भट्टेति पण्डितराजस्य पितुर्नाम । लक्ष्मीति तन्मातुः । गुरौ महत्वं च सर्वविद्यानामेकत्रावस्थानात् । अनयोरुभयोः पद्ययो रुदात्तालङ्कारः । यद्वापि प्रस्तुतस्याङ्गं महतां चरितं भवेदिति लक्षणात् ।

"पाषाणादपि पीयूषं स्यन्दते" इत्यस्य वचसः प्रस्तुतप्रबन्धसम्बद्धं फलं विज्ञपयितु-मिच्छुराह—निमग्नेनेति । स्वस्य पाषाणसदृशत्वात् क्लेशैरिति बहुतराः क्लेशाः सोढाः न तु एको द्विको वा क्लेशः सोढः । किन्तु गुरुप्रभावान्मणिरुद्धृत्य प्राकाश्यं नीतः । गलित-गर्वानिति । एतदध्येतॄणामन्यप्रणीतालंकारशास्त्रीया काठिन्यप्रयुक्ताऽस्पष्टता न भविष्यति इति भावः । अलंकारान् भूषणानि अथ च अलंकाराभिज्ञानित्यर्थः । क्वचित् विषय-मुखेनाऽपि विषयिणो निर्देशो भवतीति सिद्धान्तात् । ततश्च परप्रणीतालंकारवेत्तॄणां यो हि गर्वः वयमेव आलङ्कारिकाः इति एतद्विदुषां गुणिनां समक्षं गलितो भविष्यति इति भावः । ननु अत्र जलधौ क्लेशैर्निमग्नेन मया उन्नीत इति क्लेशबाहुल्यमुच्यते, उत्तरत्र रसगङ्गाधरनाम्नीं करोति कुतुकेनेति पद्योत्यः, क्लेशलेशोऽपि नादरिष्यते ।

बालक्रीड़ा

उस लक्ष्मीपति पेरु गुरु को यह माथ नवे ।
महाक्लेशसे डूबकर मनन जलधिके माह ॥
रस गङ्गाधररत्नको मैंने पाया; थाह ॥
मैंने पाया थाह, सुगुणिजन हृदय पधारा ।
दूर किया अँधियार विषमहि सभी सँवारा ॥

मलंकारान्सर्वानपि गलितगर्वान्रचयतु ॥
परिष्कुर्वन्त्वर्थान् सहृदयधुरीणाः कतिपये
तथापि क्लेशो मे कथमपि गतार्थो न भविता ।

मर्मप्रकाशः

हृदयमधिरूढः स्वान्तं प्रविष्टः । असाधारणधर्ममाह—अन्तरिति । ग्रन्थपक्षे साहित्यविषयमज्ञानम् । मणिपक्षे तु स्पष्टमेव । अलंकारान्भूषणानि तच्छास्त्राणि वा सर्वानपि न तु कांश्चित् । गलितः स्वयमेव च्युतो नष्टो गर्वो येषां तान् रचयतु करोत्वित्यर्थः ॥

ननु तादृशार्षग्रन्थैनैव निर्वाहे किमित्यपूर्वोऽयं ग्रन्थोऽत आह—परीति । केचन काव्यवासनावासितान्तःकरणश्रेष्ठा अर्थानार्षानलंकारादीन् परिष्कुर्वन्तु, तथापि तैस्तथा कृतेऽपि मे क्लेशो रसगङ्गाधररचनरूपः कथमपि स्वल्पतोऽपि गतार्थ

मधुसूदनी

एवमामुख एव परस्परविरुद्धोक्त्या अप्रामाणिकत्वं ग्रन्थस्य, तत्कर्तुश्च सूच्यत इति चेन्न । प्रथमोक्तिः स्वस्य प्रस्तावोचितविषयाणां मननेनोन्नायने क्लेशबाहुल्यसूचनाय । चरमोक्तिश्च मननादुन्नीतस्य परस्मै बोधने आयासाभावप्रकाशनाय । अत एव करोति इति परस्मैपदस्य, मननतरितीर्णविद्यार्णवस्येत्यत्र भूतकालिकतीर्णपदस्य च प्रयोगः । मया स्वेन तु दुस्तर-विषयाणां मननेन उन्नायने क्लेशोऽवश्यमनुभूतः परं मननोत्तरं दृढमुन्नीतानां परस्मै बोधने मम क्लेशलेशोऽपि नास्तीति । अस्य ग्रन्थस्य लोकोत्तरकार्यकारित्ववर्णनादुदात्ता-लंकारः । प्रसिद्धमणेरपेक्षया अस्मिन् मणौ वैलक्षण्यम् । स तु मणिः मूर्खाणामपि, अयं तु गुणवतामेव हृदयमधिरोहति । तत्रापि स बहिःस्थं ध्वान्तमयन्तु अन्तःस्थम् । इति व्यतिरेकः । सर्वान् गर्वान् इति छेकानुप्रासः ।

ननु भवानपि प्राचीनाचार्यप्रणीतप्रबन्धाध्ययनोत्तरमेव अलंकारान् सर्वानपि गलितगर्वान् रचयतु इति कथनसमर्थः तथा परेऽपि भविष्यन्तीति किन्ते नवीनग्रन्थ-प्रणयनप्रयासेनेत्यत आह-परिष्कुर्वन्त्विति । यथा तिमीन्द्रसंक्षुब्धरत्नाकरात् न हि केऽपि रत्नान्यवापुः प्रत्युत भयात्ततः सर्वोऽपि लोको विद्रवत्येव एवमेव कतिपयसहृदयधुरीणकर्तृकपरिष्कारसद्भावेऽपि विषमात्साहित्यपाथोनिधेः नहि केनाऽपि रत्नानि प्राप्तुं शक्यन्ते । अतः मन्दराचलीयप्रयासवत् लोकहितकारी मदीयप्रयासः

बालक्रीड़ा

आलँकारिक वस्तु अरु आलँकारिक शास्त्र ।
गलितगर्व सब ही भये जब यह उदित सभास्त्र ॥
करें परिष्कृत अर्थको कतिपय हृदय धुरीण ।
तदपि क्लेश मेरा कभी होगा नहीं विलीन ॥
होगा नहीं विलीन, विषय यह सीधा साधा ।

तिमीन्द्राः संक्षोभं विदधतु पयोधेः पुनरिमे
किमेतेनायासो भवति विफलो मन्दरगिरेः ॥
निर्माय नूतनमुदाहरणानुरूपं
काव्यं मयात्र निहितं न परस्य किंचित् ।

मर्मप्रकाशः

श्चरितार्थो न भविता। भविष्यतीति 'वाच्ये' भवितेत्यनेनेदं सूचितम्, स्वग्रन्थकरणकाले स्वतुल्यपण्डितसत्त्वेन तेषां गतार्थत्वेऽप्यग्रिमाणामल्पबुद्धीनां न गतार्थत्वम्। अत एव केचन सहृदयधुरीणा इत्युक्तमिति। उक्तमर्थमर्थान्तरोपन्यासेन द्रढयति—तिमीन्द्रा मत्स्यविशेषश्रेष्ठाः पुनर्भूयः सम्यङ्न तु यथाकथंचित्क्षोभमालोडनं कुर्वन्तु। एतेन तत्कर्तृकेन तेन मन्दराचलप्रयासो विफलो निष्फलः किं भवति। अपि तु नेति। तिमीन्द्राणां तत्रत्यरत्नालाभेपि देवानां तल्लाभात्तत्करणेन साफल्यमिति भावः॥

इतरग्रन्थतो विशेषान्तरमाह—निर्मायेति। उदेति। तत्तदलंकारादिलक्ष्यत्वयोग्यं काव्यं भामिनीविलासाख्यम्। अत्र रसगङ्गाधरग्रन्थे लेशतोऽपि परकीयत्वाभावायाह—न परस्येति। निहितमित्स्यानुषङ्गः। पूर्ववदाह—किमिति सुमनसां पुष्पाणाम्। गन्ध आमोदः, कस्तूरिकावतेति वाच्ये जननशक्तीत्यनेन

मधुसूदनी

आवश्यकः सफलश्चेति भावः। अत्र गतार्थो व्यर्थो न भविता अर्थात् सफलः, विफलः किम् विफलो न भविष्यतीत्यर्थतया सफलः। एकस्य साधारणधर्मस्य सफलत्वस्य पूर्वार्द्धोत्तरार्द्धरूपवाक्यद्वये भिन्नाभ्यां शब्दाभ्यामुपादानात्, सामान्यस्य द्विरेकस्य यत्र वाक्यद्वये स्थितिः। प्रतिवस्तूपमा तु सेतिलक्षणा प्रतिवस्तूपमालङ्कृतिः। गतः समाप्तः अर्थः प्रयोजनं यस्य स गतार्थः प्रयोजनरहितः। स प्रयोजनरहितो न अर्थात् सप्रयोजनः सफलः इत्येवं प्रतियोगिनोरभेदे तदभावयोरपि अभेद इति- मर्म।

ननु सर्वोऽपि परेभ्यो व्युत्पद्यते तवापि सैव गतिस्ततः परोक्तीः क्वचिदपचित्य क्वचिदुपचित्य लिखतस्ते नापरं वैलक्षण्यमित्यत आह-निर्माय नूतनमिति। प्राच्यैः सर्वैरपि प्रस्तावानुकूलानि परकीयान्येव पद्यानि उद्दध्रिरे मया तु लेशतोऽपि तानि नोदटङ्कि्षत।

बालक्रीड़ा

उथल-पुथल करके मगर करें पयोनिधि बाधा ॥
पर मन्दर गिरिका कहीं हुआ प्रयास निराश।
जव अमृतादिक रत्नको उससे लिया निकास ॥
लक्षणके अनुरूप काव्य को नया वनाकर।
रक्खा इसमें अन्य किसीका नहीं सजाकर ॥

किं सेव्यते सुमनसां मनसापि गन्धः
कस्तूरिकाजननशक्तिभृता मृगेण ॥
मननतरितीर्णविद्यार्णवो जगन्नाथपण्डितनरेन्द्रः
रसगङ्गाधरनाम्नीं करोति कुतुकेन काव्यमीमांसाम्

मर्मप्रकाशः

सूचितम्, कदापि परकीयग्रहणं न। तज्जननशक्तिसत्त्वेन यावदपेक्षितोत्पादन-संभवादिति ।

प्रतिजानीते—मननेति । मननरूपनौकापारंगतविद्यारूपोदधिर्जगन्नाथाख्य-पण्डितश्रेष्ठः। पण्डितो नरेन्द्रः पृथ्वीशो येन वा। नरेन्द्रस्य पण्डित इति वा। पण्डितश्चासौ नरेन्द्रश्च तत्तुल्यत्वादिति वा। वस्तुतस्तु जगन्नाथपण्डितराज इति पृथ्वीपतिदत्तनामाभिलापोऽयम्। कुतुकेनेत्यनेन स्वस्य ग्रन्थकरणे क्लेशाभावः सूचितः। मीमांसा विचारः॥

मधुसूदनी

किम्बहुनोक्तेन जननशक्तिभृता न जननशक्तिविषयवता नापि जननशक्तिमता किन्तु प्रस्तावो-चितवस्तूत्पादनशक्त्या परिपूर्णेन मया यद् यावदपेक्ष्यते तत्तावद्वस्तूत्पाद्यते। अनेन परेषां काव्यनिर्माणाशक्तिः कटाक्षितेति भावः।

शक्तिसम्पन्नतायाः फलं ध्वनयन्नाह-मननेति। शक्तिसम्पन्नत्वादेव काव्यमीमांसायाः काव्यविषयकयावद्विचारस्य न तु शब्दयोजनारूपस्यैव कुतुकेन लीलया निर्मितिः। पण्डितनरेन्द्र इति दिल्लीबादशाहतो व्यपदेशलब्धिः। विद्यार्णवस्य तर्या अल्पेनैव यानेन पारगामिता चेति ध्वन्यते। अत्र विद्यायामर्णवस्य, मनने तर्या आरोपेण परम्परितरूपकम्।

जगन्नाथेति ग्रन्थकर्तुर्नाम। स्वकर्तृकस्वनामग्रहणे दोषादोषाविवेको व्यक्तिविवेके मधुसूदनी-विवृतौ विवृतमस्माभिः ततोऽवधार्यताम्। आशीर्वादात्मकं मङ्गलमातनुते रसेति। संदर्भः सम्यक् विवेकपूर्वकं रचितः ग्रन्थः। अयं बुद्ध्युपारूढः। चिरम् आसंसारम्। कवीनां न तु एकस्य। तेषामपि कुलानि न तु कुलम्। तान्यपि स्वभावमधुराणि न तु मत्सरीणि; मत्सरीणां रञ्जनं तु ब्रह्मणोऽपि दुःशकम्। एवमार्थी परिसंख्यालंकृतिः। चिरं जयतु चि रंजयतु इति पादान्तयमकः। पद्येष्वेतेषु प्रसादो गुणः। वैदर्भी रीतिः। सहकारपाकः। अद्भुतो रसः।

बालक्रीड़ा

क्यों लेवेगा भला पुष्पकी गन्ध स्वान्तमग।
कस्तूरीकी जनन शक्तिसे पूर्ण हुआ मृग॥
मननतरीसे पारकर विद्यार्णव अक्लेश।
रस गङ्गाधरको करत जगन्नाथ विबुधेश॥

रसगङ्गाधरनामा संदर्भोऽयं चिरं जयतु।
किं च कुलानि कवीनां निसर्गसम्यञ्चि रञ्जयतु ॥

तत्र कीर्तिपरमाह्लादगुरुराजदेवताप्रसादाद्यनेकप्रयोजनकस्य काव्यस्य

मर्मप्रकाश

प्रार्थयते—रसेति। अयं बुद्धिस्थः संदर्भः पञ्चाङ्गकं वाक्यं, चिरं चिरकालं जयतु सर्वोत्कर्षेण वर्तताम्। किं च स एव निसर्गसम्यञ्चि स्वभावरमणीयानि। एतेन कृत्रिमरमणीयनिरासः। कवीनां कुलानि वंशान् समूहान् वा रञ्जयत्वनुरक्तान्करोतु ॥

तत्र करणीये ग्रन्थे। परमाह्लादो विगलितवेद्यान्तरानन्दः। आदिना द्रव्यलाभादिः। कविः काव्यकर्ता। सहृदयस्तदनुभववान्। कवेरनुभवश्चे-

मधुसूदनी

तत्र रसगङ्गाधरग्रन्थे। गुरुश्च राजा च देवता चेतरेतरयोगः। तेषां प्रसादः। "द्वद्वान्ते" इति नियमेन प्रसादस्य गुर्वादिभिः प्रत्येकं सम्बन्धः। कीर्तिश्च परमाह्लादश्च गुरुराजदेवताप्रसादाश्च ते तथा। ते आदिर्येषां तानि। आदिपदात् धनवनिताराज्यलाभादेः परिग्रहः। अनेकानि प्रयोजनानि यस्य तस्य काव्यस्य व्युत्पत्तेः। काव्यस्येति षष्ठयर्थो विषयत्वं, व्युत्पत्तिः विशिष्टं ज्ञानम्, तच्च कविसहृदययोरावश्यकं फलम्। ततः आवश्यकत्वरूपहेतोरेव गुणालङ्कारादिभिः काव्यस्य निरूपणीयत्वं प्राप्तं भवति। आदिना रसभावादिग्रहः।

गुणालङ्काररसभावादि द्वारा निरूपणीये तस्मिन् काव्य। गुणादिभिः काव्यस्य निरूपणं नाम गुणत्वाद्यवच्छिन्नप्रकारतानिरूपितकाव्यत्वावच्छिन्नविशेष्यताकज्ञानानुकूलो व्यापारः। स च गुणादिमत् काव्यं तादृशज्ञानानुकूलशब्दजन्यज्ञानविषयः शब्दरूपः निपूर्वक रूपधात्वर्थः। कर्मणि विहितस्य अनीयर् प्रत्ययस्य च विषयत्वमर्थः। तथा च गुणत्वाद्यवच्छिन्नप्रकारतानिरूपितकाव्यत्वावच्छिन्नविशेष्यताकज्ञानानुकूलशब्दविषयत्वम्। तच्च गुणादिमत् काव्यं शिष्यबोधविषयीभवत्वित्याकारकेच्छाविशेष्यत्वरूपम्।

ननु ज्ञानेच्छादीनामेव सविषयत्वं, शब्दस्तु निर्विषय एव, ततः काव्ये शब्दविषयत्वम-

बालक्रीड़ा

रसगङ्गाधर ग्रन्थ यह चिरजीवे अखिलेश।
नैसर्गिक कविवंशको मुदित करे सविशेष ॥

उस कर्तव्य रस गङ्गाधर ग्रन्थ में पहले हम काव्य का लक्षण कहते हैं। प्रश्न? आप प्रतिज्ञा करते हैं रस ग्रन्थ के बनाने की न कि काव्य ग्रन्थ के; तब रसका प्रथम लक्षण न लिख कर काव्य का प्रथम लक्षण कैसे लिखते हैं। उत्तर। हाँ ठीक है। किन्तु रस के जानने का उपाय क्या? इसका हेतु तो काव्य ही है। विभावादि से

व्युत्पत्तेः कविसहृदययोरावश्यकतया गुणालंकारादिभिर्निरूपणीये तस्मिन्विशेष्यतावच्छेदकं तदितरभेदबुद्धौ साधनं च तल्लक्षणं तावन्निरूप्यते—

रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यम् ।

मर्मप्रकाशः

त्सहृदयत्वेनैव न तु कवित्वेन। गुणेति विशेषणैरित्यर्थः। आदिना रसादिपरिग्रहः। तस्मिन्काव्ये निष्ठत्वं सप्तम्यर्थः। तस्य विशेष्यतायामन्वयः। तल्लक्षणं काव्यलक्षणम्। इष्टतावच्छेदकं च तदेव। तत्प्रकारकज्ञानस्य प्रवर्तकत्वादिति बोध्यम्। तावदादौ।

रमणीयेति। कटाक्षादि वारणाय शब्द इति। व्यङ्ग्यादिसंग्रहाय

मधुसूदनी

सङ्गतमेवेति चेत्। सत्यम्। याचितमण्डनन्यायेन तत्वं तत्रापि बोध्यम्। अर्थात् स्वपूर्वोपात्तज्ञानसाहचर्यात् शब्दोऽपि सविषयः। ततश्च काव्यं शिष्यबोधविषयीभवत्वित्याकारकोऽर्थः पर्यवसितः।

ननु तादृशपर्यवसितार्थघटकं शब्दजन्यं ज्ञानं काव्यत्वज्ञानं विना न सम्भवति किञ्चिदवच्छेदकपुरस्कारेणैव तद्ग्रहस्य योग्यत्वादिति नियमानुसारं धर्मितावच्छेदकज्ञानविधया (धर्मि काव्यं तन्निष्ठा धर्मिता तदवच्छेदकज्ञानं रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः इति ज्ञानं तद्विधया तत्प्रकारेण) काव्यत्वज्ञानस्य तत्रापेक्षितत्वादित्याह-विशेष्यतावच्छेदकमिति। एतत्पदं तस्मिन्नित्यत्र साकांक्षम्। तत्पदार्थः काव्यम् सप्तम्यर्थो निष्ठत्वम्। तस्य विशेष्यतायामन्वयः। तथा च काव्यनिष्ठा या विशेष्यता तस्या अवच्छेदकं ग्राहकं रमणीयार्थप्रतिपादकशब्दत्वरूपम्। तत् इतरस्मात् भेदस्य बुद्धौ, काव्यम् इतरेभ्यो

बालक्रीड़ा

ही रस की प्रतीति होती है और विभावादि व्यवहार काव्य में ही होता है और काव्य से भिन्न शब्द से रस की प्रतीति ही नहीं होती है अतः काव्य का लक्षण पहले लिखते हैं।

कीर्ति, परमाह्लाद तथा गुरु, राजा एवं देवताओं की प्रसन्नता अथ च विद्या, धन और आयुष्य लाभ आदि काव्यके अनेक फल हैं अतः कवि और सहृदय को इसकी व्युत्पत्ति विशेष जानकारी करना आवश्यक है। (···प्रयोजनकस्य काव्यस्य व्युत्पत्तेरावश्यकतया) इस वाक्य में व्युत्पत्ति से प्रवृत्ति के लिए प्रयोजन हेतु है अतः काव्यलिङ्ग अलङ्कार है।

गुण, अलंकार, दोषाभाव, रस, रीति, वृत्ति औचित्य, एवं प्रवृत्ति के द्वारा काव्य का निरूपण करना है। निपूर्वक रूप धातु का अर्थ है शब्द प्रयोग। उसका आकार है "गुणादिमत् काव्यको शिष्य समझ ले।" यहाँ गुणादि विशेषण हैं और काव्य विशेष्य है। काव्यनिष्ठ विशेष्यता का अवच्छेदक परिचायक और काव्य दूसरे व्याकरणादि प्रतिपाद्य विषयों से अलग है इसके समझने में कारण लक्षण है।

जो शब्द रमणीय अर्थ का प्रतिपादक हो वह काव्य है। यहाँ प्रतिपादक पद का अर्थ

रमणीयता च लोकोत्तराह्लादजनकज्ञानगोचरता। लोकोत्तरत्वं

मर्मप्रकाशः

वाचक इत्यनुक्त्वा प्रतिपादक इत्युक्तम्। रमणीयशब्दप्रतिपादके व्याकरणादिरूपेऽतिव्याप्तिवारणायार्थेति। 'घटमानय' इत्यादिवाक्यवारणाय रमणीयेति। ननु रमणीयस्याननुगतत्वात्तत्रापि तत्त्वमस्त्येवेत्यत आह—रमणीयता चेति। ननु

मधुसूदनी

व्याकरणादिभ्यो भिन्नं, रमणीयार्थप्रतिपादकशब्दरूपत्वात्। एतादृशानुभितिज्ञाने साधनं कारणम्। तस्य काव्यस्य लक्षणं निरूप्यते। लक्षणज्ञानाभावे धर्मिण एव सम्यग्बुद्धावनारोहादिति सामान्यनिरूपणानन्तरं विशेषो निरूप्यते—रमणीयार्थप्रतिपादक इति। प्रतिपूर्वकस्य पद्धातोः ज्ञानार्थकत्वम्। यः शब्दः रमणीयमर्थं प्रतिपादयति तस्याज्ञाने कथं तत्र काव्यमिति व्यवहारः स्यात्तथात्वे अज्ञातभाषास्थ-शब्दघटितवाक्येऽपि अबोद्धृणां काव्यमिति व्यवहारो भवतु। तस्मात् रमणीयार्थ-विषयक-प्रतिपत्तिजनक-शब्द-ज्ञान विषयः शब्दः वाक्यरूपः काव्यमिति असम्भवदोषोऽपि निरस्तः। चेष्टादिकं निराकर्त्तुं शब्द इति। वाच्यादित्रिष्वपि रमणीयता-बोधनाय प्रतिपादक इति। रमणीयेतिपदसाधुत्वान्वाख्यायकव्याकरणशास्त्ररूपे शब्देऽतिप्रसङ्गपरिहाराय अर्थ इति। धनं गृहाणेतिवाक्यस्य काव्यत्ववारणाय रमणीयेति।

ननु भिन्नरुचिर्लोक इति रमणीयतां कः कीदृशीं वाञ्छति इत्यनियमात् धनं गृहाणेत्यत्रापि

बालक्रीड़ा

है प्रतिपत्तिजनक। क्योंकि प्रतिपूर्वक पद धातु का अर्थ "प्रतिपद् ज्ञप्ति चेतना:" इस कोष के अनुसार ज्ञान है। ऐसा केवल लक्षण करने से लक्षण में असम्भव दोष हो जायगा। क्योंकि जबतक रमणीय अर्थ के ज्ञान कराने वाले शब्द को नहीं जानेंगे तब किस शब्द को काव्य कहेंगे। इसलिए लक्षण में रहने वाले "शब्द" पद की लक्षणा "शब्दज्ञानविषयशब्द" अर्थ में हुई। तब शुद्ध लक्षण हुआ। रमणीय अर्थ की प्रतिपत्ति का जनक जो शब्द जन्य ज्ञान का विषय शब्द उसे काव्य कहते हैं। कटाक्ष एवं चेष्टा वगैरह से भी रमणीय अर्थ मालूम पड़ता है तब वह भी काव्य हो जायगा। ऐसा न हो अत: शब्द कहा। व्याकरण भी रमणीय पद की साधनिका बतलाता है तब रमणीय पद प्रतिपादक व्याकरणरूप शब्द में अतिव्याप्ति हो जायगी अत: अर्थ कहा। वाच्य लक्ष्य एवं व्यङ्ग्य तीनों को कहनेवाला साधारण प्रतिपादक शब्द कहा। "घट लाओ" इस अर्थ को कहने वाले शब्द को काव्य न कहें अत: कहा कि अर्थ रमणीय होना चाहिए।

अब प्रश्न उठता है कि किस अर्थ को रमणीय कहें? किसी को भोज्य पदार्थ रमणीय है किसी को भोग्य पदार्थ, और किसी को दोनों, किसी को दोनों भी नहीं; इनसे अलग ब्रह्म ही रमणीय है अत: अर्थ की रमणीयता की एक परिभाषा कहते हैं। जिस अर्थ के जान लेने पर लोकोत्तर आह्लाद मिले वह अर्थ रमणीय है। फिर वही प्रश्न उठा

चाह्लादगतश्चमत्कारत्वापरपर्यायोऽनुभवसाक्षिको जातिविशेषः। कारणं च तद-

मर्मप्रकाशः

लोकोत्तरत्वं यथाकथंचिच्चेदुक्तदोषः। आत्यन्तिकं चेद् ब्रह्मानन्द एवात आह—लोकोत्तरत्वं चेति। अनुभवसाक्षिक इत्यनेन तदन्यप्रमाणनिरासः। स चानुभवः सहृदयानामेव। एवं च नोक्तदोष इति भावः। ज्ञानं च भावनारूपमेव नान्यदित्याह—कारणं चेति। तदवच्छिन्ने चमत्कारत्वापरपर्यायलोकोत्तरत्वरूपजात्य-

मधुसूदनी

साऽस्त्येवेत्याह—रमणीयता चेति। लोकोत्तरो य आह्लादस्तस्य जनकं यज्ज्ञानमर्थज्ञानं तद्गोचरः तद्विषयो यः अर्थः तन्निष्ठा रमणीयता। आह्लादनिष्ठा लोकोत्तरता यादृच्छिकी यदि, तर्हि स्वसमवेतविश्वासयोग्यत्व सम्बन्धेन धनं गृहाणेत्यादि वाक्यजन्यश्रोतृहृदयनिष्ठाह्लादेऽपि सा अस्तु, अविनाशिनी तु सा ब्रह्मानन्दे एवेत्याह—लोकोत्तेति। अनुभवः मानसप्रत्यक्षरूप एव साक्षी यत्र सः। यद्यपि यथार्थानुभवश्चतुर्विधस्तथापि अनुभवं पृच्छ, अनुभवसाक्षिक इत्यादिषु मानसप्रत्यक्षरूप अनुभव एव गृह्यते तेन प्रमाणान्तरोत्थानुभवस्य अवसर एव न। सोप्यनुभवः काव्यभावनापरिपक्ववुद्धीनामेव ततो न पूर्वोक्तानुपपत्तिः।

आह्लादजनकज्ञानेत्यत्र ज्ञानं भावनारूपं, तच्च किस्वरूपमित्याह—कारणमिति।

बालक्रीड़ा

कि लोकोत्तर आनन्द क्या है ? सभी कहता है कि हमारा आनन्द लोकोत्तर है। सारांश अपने अपने कारणों से होने वाला सभी आनन्द लोकोत्तर है। तव कहते हैं कि उनके आनन्द से यह काव्य का आनन्द विलक्षण है इसका भेदक उस में रहने वाला धर्म है लोकोत्तरत्व।

यहाँ रमणीय अर्थ के माने हैं रस, सुख, लौकिक सामग्री से उत्पन्न आह्लाद से विलक्षण आह्लाद एवं चमत्कार। इस आनन्द में रहनेवाली विलक्षणत्व या लोकोत्तरत्व चमत्कारत्व-जाति है। जिस जाति की सत्ता में साक्षी प्रमाण अनुभव है। इस आह्लाद का कारण है (विभावादि समूह का) पुनःपुनरनुसन्धान बार बार आलोचन रूप भावना।

यहाँ का भाव यह है। शब्द दो प्रकार के हैं। एक काव्य शब्द दूसरा उससे भिन्न शब्द। काव्य से भिन्न "पुत्र आप को हुआ" "धन लो" शब्दों से जैसे सुख उत्पन्न होता है। वैसे विभावादि से रस उत्पन्न नहीं होता है। उनसे अभिव्यक्त होता है। और वह अभिव्यक्ति अलौकिक है।

इसी आधारपर पण्डितराज का लिखना है कि तुमको पुत्र हुआ, मैं तुमको धन दूँगा" इन वाक्यों के अर्थ के ज्ञान से जो आनन्द हुआ है वह लौकिक है लोकोत्तर नहीं है।

सारांश लोक भी दो प्रकार के हैं एक साधारण लोक दूसरा काव्य लोक। लोक में कारण कार्य एवं सहकारी को कारण, कार्य, एवं सहकारी शब्दों से ही कहते हैं किन्तु

वच्छिन्ने भावनाविशेषः पुनःपुनरनुसंधानात्मा। 'पुत्रस्ते जातः,' धनं ते दास्यामि' इति वाक्यार्थधीजन्यस्याह्लादस्य न लोकोत्तरत्वम्। अतो न तस्मिन्वाक्ये काव्यत्वप्रसक्तिः। इत्थं च चमत्कारजनकभावनाविषयार्थप्रति-

मर्मप्रकाशः

वच्छिन्ने। विशेषो न तु सामान्यम्। अतएव तत्स्वरूपमाह—पुनरिति। लोकोत्त-रेति विशेषणकृत्यमाह—पुत्रस्ते इत्यादि। अत्र वाक्यार्थद्वयम्। तथा सति परिष्कृतं लक्षणमाह—इत्थं चेति। उक्तार्थसिद्धौ चेत्यर्थः। फलितमित्यत्रान्वयः। यत्किं·

मधुसूदनी

तदवच्छिन्ने लोकोत्तरत्वावच्छिन्ने लोकोत्तराह्लादे कारणं पुनःपुनरनुसन्धानात्मा पर्यालोचन-स्वरूपो भावनाविशेषः। अयमिह निष्कर्षः। सुखत्व-व्याप्य-जातिविशेषावच्छिन्नाह्लादनिष्ठ-कार्यतानिरूपितकारणतावद्भावनाविशेषविषयत्वमर्थे रमणीयत्वम्। सुखत्व-व्याप्यो जाति विशेषः चमत्कारत्वरूपः तदवच्छिन्नाह्लादे च कार्यता तन्निरूपितकारणतावान् भावनाविशेषः तद्विषयत्वमर्थे रमणीयत्वमिति सङ्गतिः। सामान्यभावना तु ज्ञानरूपा एव अतः विशेष इत्युक्तम्। स च पुनः पुनरनुन्धानस्वभावः।

अनुभवसाक्षिकपदस्य फलमाह—पुत्रस्ते इति प्रभृतिशब्दजनितानन्दस्य न लोकोत्तरत्वं सहृदयानां तादृशानुभवाभावत्। इदन्तु बोध्यम्। चमत्कारत्वलोकोत्तरत्वमुभे पर्यायाविति ग्रन्थकृतोक्तं तत्र लोकोत्तराह्लाद इति वक्तुं पार्यते परं चमत्काराह्लादेति न। लोकोत्तरो य आह्लाद इत्येवं लोकोत्तरत्वमाह्लादे विशेषणत्वेन प्रतीतं भवति, चमत्कारो यः आह्लाद इत्येवं चमत्कारत्वं तत्र तत्वेन न प्रतीयते अपि तु चमत्कारजनकाह्लादेत्येव। ततः कथं पर्यायौ ते। कुशली भवान्, कुशलो भवान्। कुशलं भवतः, कुशलता भवतः इत्यत्र यथा

बालक्रीड़ा

इन्हीं को जब काव्य लोक में कहेंगे तब विभाव अनुभाव एवं सञ्चारी नामों से कहेंगे। अतः जो सुख विभावादि के द्वारा काव्य से प्रतीत होगा वही लोकोत्तर है। सुतरां उन वाक्यों से हुए सुख को लोकोत्तर नहीं कहते हैं।

इस प्रकार लक्षण के पदों का कृत्य बतलाकर फलित अर्थ को बतलाते हैं। भावना का विषय जो चमत्कार जनक अर्थ उसके प्रतिपादक शब्द को काव्य कहते हैं। यहाँ का तत्त्व यह है कि पहले अर्थ की रमणीयता बतलाते समय कहा था कि "अर्थ के ज्ञान से" जिस पर आपत्ति आई कि बहुत से शतावधानी पुरुष होते हैं वे एक साथ विभिन्न पद पदार्थों के साथ चित्त का सम्बन्ध कर सकते हैं, उसी समय चौपड़ खेलते हैं, व्यवहार की बात भी करते हैं, काव्य का निर्माण भी करते हैं। इस प्रकार उन के ज्ञान में, जिससे चमत्कार होता है वह अर्थ और दूसरा अर्थ भी भासित होता है। उन अर्थों के प्रतिपादक शब्द को भी काव्य कहना पड़ेगा।

इसलिए सामान्य ज्ञान को छोड़ कर भावना पद का निवेश किया। तब भी कहते हैं

पादक-शब्दत्वम्, यत्प्रतिपादितार्थविषयकभावनात्वं चमत्कारजनकतावच्छे-

मर्मप्रकाशः

च्चिच्चमत्कारजनकज्ञाने समूहालम्बनविधया भासमानान्यार्थप्रतिपादकशब्दे काव्य-त्ववारणाय ज्ञानेत्यपहाय भावनेत्युक्तम्। शब्दत्वमित्यस्य काव्यत्वमित्यत्रान्वयः। [१]धारावाहिकसकलज्ञानविषयतादृशार्थप्रतिपादके वाक्येऽतिव्याप्तेराह—यत्प्रति-

मधुसूदनी

सुखी भवान्, दक्षो भवान्। क्षेमं भवतः, चतुरता भवत इत्यर्थद्वयवत्ता तथा चमत्कार आश्चर्यं, चमत्कारः सुखमित्यर्थद्वयवत्वं भवेत्।

व्याख्याप्राप्तं परिष्कृतं लक्षणं वक्ति—इत्थञ्चेति। इत्थममुना व्याख्यातप्रकारेण। फलितं सिद्धमित्यन्वयः। चमत्कारस्य लोकोत्तराह्लादस्य जनिका या भावना अर्थात् भावनाविशेषः तद्विषयस्य तद्गोचरस्य अर्थस्य प्रतिपादकः शब्दः काव्यम् (तादृशशब्दत्वं काव्यत्वम्) ननु ज्ञानस्य भावनाविशेषरूपत्वस्वीकारे को हेतुरिति चेच्छृणु। शतावधानिनः केचन पुरुषाः युगपदनेकपदपदार्थेषु चेतसोऽनुयोगं कर्त्तुं पारयन्ति। तेन च तेषां ज्ञानं पदपदार्थसमूहमवलम्ब्य अर्थात् विषयीकृत्य जायते। एवं तत्र ज्ञाने प्रकृतः अर्थः यस्य ज्ञानेन चमत्कारो जन्यते, तदन्योप्यर्थः भासते, ततश्च प्रकृताप्रकृतार्थप्रतिपादकशब्देऽपि काव्यत्वं स्यात्तद्वारणाय ज्ञानं भावनाविशेषरूपं गृह्यते।

ननु तथाप्यतिव्याप्तिः। यतो भावना पुनःपुनरनुसन्धानरूपा। तच्च धारया प्रवहमानं ज्ञानमेव। तथा धारया जायमाने ज्ञाने चमत्कारजनकाः केचन पदार्था भासन्ते तदैव तत्प्रतिपादकाः शब्दा अपि, अतो [१]धारावाहिक-सकल-शाब्दबुद्धि-विषय-चमत्कार-जनक-तावच्छेदकार्थ-प्रतिपादके वाक्ये लक्षणप्रसक्तिरस्त्येवेत्याह—यत्प्रतिपादितेति। द्वितीयादि-ज्ञानं सकलपदार्थः। एकपदार्थेऽपरपदार्थसंसर्गरूपवाक्यार्थज्ञाने जाते कारणीभूतयोराकांक्षादेः पदार्थोपस्थितेश्चाभावेन शब्दजन्यधारावाहिकबुद्धिरेव नोदेतीति परतान्त्रिकाणां मतम्। आलंकारिकाणां चमत्कारे भावनायाः कारणत्ववादिनां मते तु शाब्दं ज्ञानमपि धारावाहिकं भवति।

बालक्रीड़ा

कि भावना भी तो धारावाहिक अर्थात् लगातार होनेवाला ज्ञान है। उस में भी प्रकृत विषय का अनुसन्धान करते समय अप्रकृत विषय का भी अनुसन्धान हो सकता है।

इस आपत्ति को दूर करने के लिए दूसरा लक्षण करते हैं। यहाँ का तत्त्व यह है कि चमत्कार जन्य है और चमत्कार की जनिका है अर्थ की भावना, भावना में रही जनकता

---

[१]धारावाहिकं सकलं द्वितीयतृतीयचतुर्थेत्येवं शतपर्यन्तं ज्ञानं तद्विषयाः चमत्कारजनक-ज्ञानविषया ये अर्थाः तेषां प्रतिपादकं यद्वाक्यं वाक्यकदम्बकं अर्थात् काव्यनिर्मितिवेलायां अर्थस्य भावनाकरणसमये पुनः २ तदेव पूर्वनिर्मितवाक्यकदम्बकमभिलप्यते तत्राभिलप्य-मानवाक्यकदम्बके काव्यत्वं माभूदित्यत आह—

दकं तत्त्वम्। स्वविशिष्टजनकतावच्छेदकार्थप्रतिपादकतासंसर्गेण चमत्कार-

मर्मप्रकाशः

पादितेति। यादृशानुपूर्वीप्रतिपादितार्थविषयकत्वविशिष्टभावनात्वं तज्जनकता-च्छेदकं तादृशानुपूर्वीमत्वमित्यर्थः। तेन नोक्तदोषः। लाघवादाह—स्वेति। स्वं चमत्कारत्वम्। जनकतावच्छेदकार्थेति। अर्थे भावनानिष्ठजनकतावच्छेदकता

मधुसूदनी

येन शब्देन अर्थात् यादृशानुपूर्वीमता शब्देन प्रतिपादितो बोधितोऽर्थः विषयो यस्याः सा यत्प्रतिपादितार्थविषयिका एवंभूता या भावना यत्प्रतिपादितार्थविषयकभावना। विषयिका-शब्दस्य भाषितपुंस्कत्वात् पुंवद्भावः। तादृशभावना चमत्कारजनिका। भावनानिष्ठो धर्मः चमत्कार-जनकता तदवच्छेदकं भावनात्वम्। तत्त्वं काव्यत्वम्। सुस्पष्टन्त्वेवं स्यात्। चमत्कार-जनकतावच्छेकीभूत-यादृशानुपूर्वीमच्छब्दप्रतिपादितार्थविषयकभावनात्वविशिष्टभावनाविषयका-र्थप्रतिपादकं यत् तादृशानुपूर्वीमच्छब्दत्वं तत्त्वं काव्यत्वम्। अयं भावः। यादृशानुपूर्वीमता शब्देन अर्थः प्रतिपाद्यते तदर्थविषयिका भावना चमत्कारजनिका, ततश्च तज्जनकभावना-विषयार्थप्रतिपादकः तादृशानुपूर्वीविशिष्टः शब्दः काव्यमिति।

एवं गुरुभूतलक्षणे विनेयानुन्मुखीभावः स्यादतो लक्षणान्तरमाह—स्वविशिष्टेति। चमत्कारत्वं विद्यते अस्मिन् स चमत्कारत्ववान्, एवं हि समवायसम्बन्धेन चमत्कारत्वं चमत्कारे विद्यते, चमत्कारत्वान् चमत्कार एव नान्यत् काव्यमतः सम्बन्धान्तरमुपन्यस्यति—स्वेत्यादिना। स्वं चमत्कारत्वं तद्विशिष्टः चमत्कारः तज्जनिका अर्थविषयकभावना तन्निष्ठो धर्मः जनकता तदवच्छेदकोऽर्थः भावनात्वमपि अवच्छेदकम्, तथापि अर्थ एव ग्राह्यः। यतो हि अर्थो भावनायाः विषयः। एवञ्च विषयितासम्बन्धेऽन भावनानिष्ठचमत्कारजनकता-वच्छेदकता अर्थे वर्तते। तत्प्रतिपादकत्वसम्बन्धेन तद्बोधकत्वसंसर्गेण चमत्कारत्ववत् काव्यम्।

सोऽयं निष्कर्षः। स्वावच्छिन्नजन्यतानिरूपिता या जनकता तादृशजनकतानिरूपिता या विषयित्वसम्बन्धावच्छिन्नाऽवच्छेदकता तादृशावच्छेकतावदर्थप्रतिपादकत्वसम्बन्धेन चम-

बालक्रीड़ा

उसका अवच्छेदक भावनात्व भी है और भावना में विशेषण अर्थ भी है। क्योंकि भावना तो सविषय पदार्थ है यहाँ उसका विषय अर्थ है। इसी को दूसरे शब्दों में विषयिता सम्बन्ध से अर्थ में अवच्छेदकता है कहते हैं। भावनात्व को अवच्छेदक बनाकर लक्षण कहते हैं। जिस आनुपूर्वीवाले शब्द के अर्थ की भावना का धर्म भावनात्व चमत्कार-जनकता का अवच्छेदक हो ऐसे भावनात्व से विशिष्ट भावना के विषय अर्थ के प्रतिपादक उस आनुपूर्वी वाले शब्द को काव्य कहते हैं।

लक्षण बहुत लम्बा एवं टेढ़ा हो गया अतः छोटा लक्षण करते हैं, जो चमत्कारत्व-

त्ववत्त्वमेव वा काव्यत्वमिति फलितम् ।

मर्मप्रकाशः

विषयितासंबन्धेन बोध्या । लक्ष्यतावच्छेदकं चैतत्समानाधिकरणं काव्येत्याद्यनुगतव्यवहारेणास्वादजनकतया च सिद्धजातिविशेषरूपमुपाधिरूपं[१] वा काव्यत्वं बोध्यम् ।

मधुसूदनी

त्कारत्ववत्वं काव्यत्वम् । स्वं सुखत्वव्याप्या चमत्कारत्वरूपा जातिः, तदवच्छिन्नश्चमत्कारः । तन्निष्ठा या जन्यता तादृशजन्यतानिरूपिता या भावनानिष्ठा जनकता तादृशजनकतानिरूपिता या विषयित्वसम्बन्धावच्छिन्ना अर्थनिष्ठा अवच्छेदकता तादृशावच्छेदकतावदर्थप्रतिपादकत्वसम्बन्धेन चमत्कारत्ववत्वं काव्यत्वम् । अवच्छेदको धर्मः, विशेषणं, सम्बन्धश्च ।

घटरूपार्थप्रतिपादकः यथा घटशब्दस्तथा रमणीयरूपार्थप्रतिपादकः रमणीयशब्दः स एव काव्यं स्यादुक्तप्रकारलक्षणकरणे, तस्मात् प्रकारान्तरेण लक्षणं विरच्यते । वर्णत्वव्यापकसमुदायत्वं काव्यत्वम् । ननु एवमुक्तावपि स्वरूपसम्बन्धेन तादृशसमुदायत्वस्य प्रत्येकवर्णेऽपि सत्वात् प्रत्येकवर्णे काव्यत्वापत्तिरितिचेन्न, पर्याप्तिसम्बन्धेन तादृशसमुदायत्वस्य विवक्षणीयत्वात् । ननु तथोक्तावपि शून्यं वासगृहमिति सम्पूर्णश्लोक-घटशब्द + एतदुभयस्याऽपि काव्यत्वव्यवहारापत्तिः स्यादिति चेन्न, तादृशसमुदायत्वे न्यूनवृत्तित्वानिरूपकत्वस्य निवेशनीयत्वात् । ननु तथाऽपि असंभवः स्यात् । यत्किञ्चित्समुदायत्वनिष्ठन्यूनवृत्तित्वाऽनिरूपकत्वस्यैव सत्वात् । तथाहि—तादृशसमुदायत्वे शून्यमिति शब्दद्वयघटितसमुदायत्व-निष्ठ-न्यून-वृत्तित्वानिरूपकत्वस्य सत्वादिति चेन्न । तन्न्यूनवृत्तित्वाऽनिरूपकत्वं नाम तदभाववद्वृत्तित्वानिरूपकत्वम्, तच्च तदभावाधिकरणनिरूपितवृत्तित्वाश्रयत्वाभावः । ततः तच्छब्देन वर्णद्वयवृत्तिसमुदायत्वस्य ग्रहणं तदभावः गृहशब्दे तदभावाधिकरणं गृहशब्दः

बालक्रीड़ा

वाला हो वह काव्य माना जाय तो ऐसा तो चमत्कार ही मिलेगा; क्योंकि समवाय-सम्वन्ध से चमत्कारत्व चमत्कार ही में रहेगा। अतः स्वविशिष्टचमत्कारजनकतावच्छेदकार्थप्रतिपादकत्व रूप परम्परा सम्वन्ध की कल्पना करते हैं ।

---

[१] काव्यत्वं गोत्वादिवज्जातिः । यथा गलसास्नाद्यवयवतीषु गोव्यक्तिषु प्रत्येकमयं गौः, अयं गौरित्यनुगताकारा समानविषयिणी प्रतीतिर्भवति, तथा सहृदयहृदयानुमतशब्दार्थसमूहस्य कोऽपि काव्यत्वलक्षणो धर्मविशेषो जातिः । अर्थात् सर्वत्र आह्लादमनुभवतां सहृदयानामिदं काव्यमिदं-काव्यमिति समानविषयिणी अनुगताकारा प्रतीतिरेव काव्यत्वजातौ प्रमाणम् । अथवा काव्यत्वमुपाधिः । तथाहि-कत्वाद्यभाववति केवलगकारैकाक्षरघटितकाव्ये काव्यत्वं वर्त्तते। काव्यत्वाभाववति केवलककाररूपाक्षरे कत्वजातिः । तयोः कत्वकाव्यत्वजात्योः ककारघटितकाव्ये वर्त्तमानत्वमतः सांकर्यात् काव्यत्वं न जातिः किन्तु उपाधिः, स च सखण्डोपाधिः रमणीयार्थतत्प्रतिपादकशब्दाभ्यां तस्य निर्वचनात् ।

मधुसूदनी

तन्निरूपितवृत्तित्वं सम्पूर्णसमुदायत्वे तिष्ठति अतः तदाश्रयत्वमेव समुदायत्वे न तु तदभावः, अतः केवलन्यूनवृत्तित्वानिरूपकत्वमपहाय रमणीयार्थप्रतिपादकवर्णत्वव्यापकसमुदायत्वनिष्ठन्यूनवृत्तित्वानिरूकत्वं निवेशनीयम् । तथा च नासम्भावो नातिव्याप्तिश्च ।

तथाहि—तादृशसमुदायत्वं न वर्णद्वय-मात्रवृत्ति समुदायत्वम् अपितु सम्पूर्णश्लोकवृत्ति-समुदायत्वमेव । तादृशसमुदायत्वाभावाधिकरणं घटशब्दः न तु शून्यं वासगृहमिति गृहशब्दः तत्र घटशब्दे सम्पूर्णसमुदायत्वस्य अभावात् । एतेन नासम्भवः ।

तादृशसमुदायत्वपदेन सम्पूर्णश्लोकमात्रवृत्तिसमुदायत्वस्य ग्रहणं तदभाववति घटशब्दे शून्यमित्यादिसम्पूर्णश्लोकघटशब्दैतदुभयवृत्तिसमुदायत्वस्यासत्वमेव । अर्थात् तदभावाधिकरणनिरूपितवृत्तित्वाश्रयत्वमेव न तु तदभाव इत्यतिव्याप्तिनिरासश्च ।

बालक्रीड़ा

स्वं माने चमत्कारत्व, उससे युक्त चमत्कार, उसकी जनकता भावना में रही, उस जनकता का अवच्छेदक विषयितासम्बन्ध से अर्थ हुआ। उस अर्थ का प्रतिपादक शब्द हुआ। अतः इस परम्परा सम्बन्ध से चमत्कारत्व वाला जो शब्द हो वह काव्य है।

महावैयाकरण नागेश भट्ट ने लिखा है—धारावाहिक सकलज्ञानविषयेति । इसकी व्याख्या करना जरूरी है। वात यह है कि प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति ज्ञानों को धारावाहिक मानते हैं। किन्तु शाव्दज्ञान को धारावाहिक नहीं मानते हैं।

क्योंकि वैयाकरणों का सिद्धान्त है कि उच्चरितः शब्दः प्रत्यायको भवति नानुच्चरितः । उच्चरित एवं श्रुत शब्द ही अर्थ का प्रत्यायक होता है अनुच्चरित या अश्रुत नहीं। और प्रत्यर्थं हि शब्दाभिनिवेशः । जितनी बार अर्थ को समझायेंगे उतनी वार उसके लिए शब्द को बोलना पड़ेगा। और प्रत्युच्चारणं शब्दा भिद्यन्ते, जितनी वार शब्द वोला जायगा उतनी वार वह भिन्न-भिन्न होगा। इन न्यायों के अनुसार जब शब्द प्रयोग होगा तब अर्थ ज्ञान होगा, नहीं तो नहीं होगा। अतः शब्दजन्यज्ञान धारावाहिक नहीं हो सकता है। और शब्द-बुद्धि-कर्मणां विरम्य व्यापाराभावः । पद, बुद्धि (पदार्थोपस्थिति) एवं कर्म (वाक्यार्थप्रतीति) के सम्पन्न होने के वाद फिर उसमें कोई व्यापार नहीं होता है। क्योंकि एक पदार्थ में अपर पदार्थ का जो संसर्ग है वही वाक्यार्थ है। पद, पदार्थोपस्थिति, आकांक्षाज्ञान, योग्यताज्ञान, आसत्तिज्ञान एवं तात्पर्यज्ञान के सहारे से उसका ज्ञान होता है। जब वाक्यार्थज्ञान कार्य हो गया तव उसके कारण भी समाप्त हो गये। अतः कारणों के अभाव में कार्य वाक्यार्थज्ञान पुनः नहीं हो सकता है। होगा तभी जब पुनः कारण सामग्री आवे। तब सुतरां फलित हुआ कि शब्द-जन्य-ज्ञान धारावाहिक नहीं हो सकता है।

महापण्डित नागेशजी का आशय है कि "वाग्वै विश्वा भूतानि जज्ञे" "वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक् संस्थाश्च निर्ममे" इत्यादि श्रुति एवं स्मृति से प्रमाणित है कि समस्त विश्व वाणी से पैदा हुआ है। जब समस्त विश्व ही वाणी से उत्पन्न है तब प्रत्यक्षादि सकल

ज्ञान भी शब्द से पैदा हुए। इस सिद्धान्त को महाव्याकरणाचार्य भर्तृहरि ने दुहराकर सुवद्ध कर दिया है। वे कहते हैं—

न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शव्दानुगमादृते ।
अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वं शव्देन भासते ॥

लोक में समस्त विश्व में ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो विना शव्द के सम्बन्ध हुए हो जाय। क्योंकि सभी ज्ञान प्रत्यक्ष अनुमिति एवं उपमिति वगैरह शव्द से अनुविद्ध ही सम्वद्ध ही भासित होते हैं। यहां इव शव्द एवकारार्थक है। अनुमिति एवं शाव्दवोध के समान विषयकत्व की तरह प्रत्यक्ष एवं शाव्दबोध की भी समान विषयकता है ही। इतना ही क्यों तंत्र ग्रन्थों में आगम ग्रन्थों में यहाँ तक लिखा है कि विना वाणी के भाव नहीं उठते, विना वाणी के विचार याने ज्ञान नहीं उत्पन्न हो सकते हैं। सृष्टि का इतिहास इसका साक्षी है कि गुरु के शव्दों का ही यह प्रभाव है कि पाषाण हृदय भी ज्ञानवान् हो जाता है। नयी नयी कल्पना करता है। वही आँख, कान, मुख एवं नासिका इन्द्रियाँ रहती हैं उनके उपयोग करने का भी शहूर नहीं होता है। किन्तु गुरु के शव्दों को सुनने के वाद कुछ दूसरी स्थिति हो जाती है। कवि ने कहा भी है कि 'आँख, कान, मुख नासिका सव ही के इक ठौर। कहवो सुनवो देखवो चतुरन का कुछ और'। कहने का सारांश कि शव्द से उत्पन्न सृष्टि प्रत्यक्षादि ज्ञान धारावाहिक हो और शाव्दज्ञान धारावाहिक न हो कैसे हो सकता है? कारण के गुण ही कार्य में जाते हैं। उनका उत्कर्षापकर्ष होना दूसरी चीज है। अतः शाव्दज्ञान भी धारावाहिक होता है। यदि नहीं होता है यह मानेंगे तो "द्वयं गतं सम्प्रति शोचनीयतां समागम-प्रार्थनया कपालिनः"। ऐसे २ सम्पूर्ण काव्यों में कहे गये "द्वयं" इत्यादि प्रत्येक पद की भावना कैसे होगी। जैसे शिवजी के हजार नाम रहते हुए भी यहाँ प्रस्तावानुगुण कपालिपद ही है दूसरा नहीं इत्यादि भावना कैसे होगी। भावना तो धारावाहिकज्ञान ही है। कवियों की वासना से ही इस तरह का पदों में आवापोद्वाप होता है। वह वासना भी तो धारावाहिक ज्ञान ही है। तस्मात् शव्द से भी धारावाहिक ज्ञान होता है।

और भी है। मानस जप से भी देवता का आह्वान होता है वहाँ उच्चारण कहाँ है। उच्चारण तो कण्ठ तालु वगैरह से वायु के अभिघात का नाम है। अतः उच्चरित ही शव्द अर्थ का वोधक होता है यह नियम नहीं है। खड्ग मुरज गोमूत्रिका पद्मबन्ध वगैरह शव्दालंकार के भेद माने जाते हैं। शव्द वैसा हो नहीं सकता अतः लिपि के तत्तदाकार होने से ऐसा माना जाता है। वहाँ लिपि को भी शव्द स्मारक होने से कार्यकारण में अभेद मानकर शव्द कहा जाता है। वह लिपि रूप शव्द कहाँ उच्चरित एवं श्रुत है। अर्थबोध तो होता है। तस्मात् नियम नहीं बना और शव्द-बुद्धि-कर्मणां में कर्मपद से प्रतीतिक्रिया नहीं ले सकते हैं। क्योंकि ज्ञान और क्रिया में बड़ा भेद है कर्म और ज्ञान भिन्न-भिन्न पदार्थ हैं। यदि एक ही होते तो ज्ञानं भारः क्रियां विना। बिना क्रिया के ज्ञान भार है यह कहना नहीं बनता।

यत्तु प्राञ्चः 'अदोषौ सगुणौ सालंकारौ शब्दार्थौ काव्यम्' इत्याहुः, तत्र विचार्यते—शब्दार्थयुगलं न काव्यशब्दवाच्यम्। मानाभावात्। काव्यमुच्चैः पठ्यते, काव्यादर्थोऽवगम्यते, काव्यं श्रुतमर्थो न ज्ञातः, इत्यादिविश्वजनीनव्यवहारतः प्रत्युत शब्दविशेषस्यैव काव्यपदार्थत्वप्रतिपत्तेश्च। व्यवहारः

मर्मप्रकाशः

प्राञ्चः प्रकाशकृदादयः। नन्वास्वादव्यञ्जकत्वस्योभयत्राविशेष एव मानमत आह—काव्यमिति। प्रत्युत वैपरीत्येन। आदिना काव्यं पठितमित्यादिसंग्रहः। इत्यादिसार्वजनीनव्यवहारात् सार्वविभक्तिकस्तसिः। विशेषपदेन प्रागुक्तार्थकत्वसूचनम्। एवमग्रेऽपि। एवेनार्थनिरासः। प्रतिपत्तेश्च निर्णयाच्चेत्यन्वयार्थौ।

मधुसूदनी

एवं स्वमतेन काव्यलक्षणं निरुच्य परेषां तदालोचयितुं परप्रणीतानि वचांसि समाचिनोति। यत्तु प्राञ्च इति। प्राञ्चः शब्दार्थयोः काव्यत्ववादिनो मम्मटाः। आदरे बहुत्वम्। शब्दार्थाविति। अत्र भेदं कथयति—शब्दार्थयुगलप्रतियोगिताकभेदवत्काव्यम्। शब्दार्थयुगलाद्भिन्नं काव्यम्। काव्यपदवाच्यता शब्दार्थयोर्नास्ति। कुत एतत्—मानाभावात्। प्रमाणं नास्ति। मानाधीना मेयसिद्धिरिति सिद्धान्तात्। पठ्धातोः स्पष्टशब्दरूपार्थकतया पठनकर्मताया अर्थे बाधात् शब्दस्यैव काव्यत्वं न तु अर्थस्य। काव्यं पठ्यते इत्यनेनैव सिद्धेरुच्चैः पदोपादानमप्रयोजनम्। चेत्काव्यपदवाच्यता अर्थेऽपि तर्हि काव्यादर्थोऽवगम्यते, काव्यं श्रुतमर्थो न ज्ञातः इति न व्यवहरेयुः केऽपि, नहि अर्थादर्थोऽवगम्यते, नाऽपि अर्थस्य श्रवणं भवति प्रत्युत वैपरीत्येन शब्दविशेषस्य रमणीयेत्यादिनाऽस्माभिः प्रदर्शितस्य एव नत्वर्थस्य एवमादिसकललोकव्यवहारात् काव्यपदवाच्यतायाः साध्यमानत्वाच्च। ननु शब्दार्थौ काव्यं; परं, काव्यमुच्चैः पठ्यते इत्यादि शब्दमात्रे काव्यव्यवहारः लक्षणया

बालक्रीड़ा

इस प्रकार अपने मतसे काव्य का लक्षण कह कर दूसरे आचार्यों के लक्षण की आलोचना करते हुए कहते हैं कि जो तो प्राचीन, दोष रहित, गुणयुक्त और अलंकार वाले शब्द और अर्थ को काव्य मानते हैं उनका हम विचार करते हैं।

शब्दार्थयुगल काव्यशब्द का अर्थ नहीं है। अर्थात् "घटो न पटः" की तरह शब्दार्थयुगल और काव्य में भेद है। ये दोनों भिन्न-भिन्न हैं। ऐसा क्यों कहते हैं क्योंकि कोई प्रमाण नहीं है। प्रमेय की सिद्धि प्रमाण से होती है।

पठ धातु का अर्थ है स्पष्ट उच्चारण करना। स्पष्ट उच्चारण करना और सुनना शब्द का ही होता है न कि अर्थ का। इसीलिए सम्पूर्ण विश्व में यह व्यवहार होता है कि काव्य को पढ़ते हैं, काव्य से अर्थ को समझते हैं। काव्य तो सुना परन्तु अर्थ नहीं समझे। शब्द की शक्ति के ग्राहक व्याकरण वगैरह प्रमाणों में सबसे बलवान् प्रमाण

शब्दमात्रे लक्षणयोपपादनीय इति चेत्, स्यादप्येवम्, यदि काव्यपदार्थतया पराभिमते शब्दार्थयुगले काव्यशब्दशक्तेः प्रमापकं दृढतरं किमपि प्रमाणं स्यात्, तदेव तु न पश्यामः। विमतवाक्यं त्वश्रद्धेयमेव। इत्थं चासति काव्यशब्दस्य शब्दार्थयुगलशक्तिग्राहके प्रमाणे, प्रागुक्ताद् व्यवहारतः शब्द-विशेषे सिद्ध्यन्तीं शक्तिं को नाम निवारयितुमीष्टे। एतेन विनिगमना-भावादुभयत्र शक्तिरिति प्रत्युक्तम्। तदेवं शब्दविशेषस्यैव काव्यपदार्थत्वे सिद्धे तस्यैव लक्षणं वक्तुं युक्तम्, न तु स्वकल्पितस्य काव्यपदार्थस्य।

मर्मप्रकाशः

परेति। प्रकाशकृदादीत्यर्थः। प्रमापकं निश्चायकम्। विमतेति। प्रकाशकृदित्यर्थः। उपसंहरति—इत्थं चेति। तस्याश्रद्धेयत्वे चेत्यर्थः। शब्दस्येत्यस्योभयत्र शक्ता-वन्वयः। एतेन व्यवहाररूपविनिगमकसत्वेन। प्रकरणार्थमुपसंहरति—तदेवमिति। एवमुक्तप्रकारेण। तस्यैव शब्दविशेषरूपस्यैव।

मधुसूदनी

साध्य इत्यपि न। यतो लक्षणयाऽपि व्यवहर्त्तुं शक्यं; यदि तद्युगलस्य काव्यपदमुख्यार्थतायां शक्तिग्राहकप्रमाणेषु व्याकरणोपमानकोषाप्तवाक्यव्यवहारविवरणसिद्धपदसान्निध्येषु किमपि प्रमाणं भवेत्। किमपि प्रमाणं नास्तीत्यर्थः। नन्वस्माभिरुच्यते इति चेन्न, विमतवाक्यं विरुद्धज्ञानवतो भवतो वाक्यं तु पुनरग्राह्यमेव। सम्पिण्डितार्थमाह—इत्थञ्च विमतव्याक्यस्या-श्रद्धेयत्वेन, व्यवहाररूपविनिगमकस्य सद्भावेन च। एकतरपक्षपातिनी युक्तिर्विनिगमना तस्या अभावात्। निर्गलितार्थमाह—तदेवमिति। तत्तस्मात् एवमुक्तरीत्या। व्यवहार-गृहीतवृत्त्या शब्दविशेषस्यैव काव्यपदजन्यप्रतीतिविषयत्वे। सिद्धे निर्णीते। तस्यैव शब्द विशेषस्यैव। लक्षणं स्वरूपम्। स्वकल्पितस्य स्वकल्पनया उद्भावितस्य।

बालक्रीड़ा

व्यवहार हैं। उस व्यवहारसे उक्त रीतिसे शब्द ही में काव्य पद की शक्ति गृहीत होती है। इसलिए हमारा वतलाया हुआ ही काव्य का लक्षण ठीक है। यदि आप कहें कि काव्य तो शब्दार्थ युगल ही है। रहा व्यवहार। उसकी संगति लक्षणा से हो जायगी।

हो सकती है। पहले अभिधा वृत्ति तो स्थिर हो जाय। अभिधा से जव कोई अर्थ उपस्थित हो, और उस मुख्यभूत अर्थ का बाध हो तव लक्षणा आकर संगति बैठावे। यहाँ तो "काव्य पद का अर्थ शब्दार्थ युगल है" इस आपके मानने का आधार कोई भी दृढ़तर प्रमाण है ऐसा तो हम नहीं देख रहे हैं। अजी साहव ? हम कहते हैं यही प्रमाण है। हमारा आपका तो विवाद ही हो रहा है अतः वादी का कहना कोई श्रद्धेय प्रमाण नहीं है।

इस तरह जव शब्दार्थ युगल में काव्यपद की शक्ति का ग्राहक कोई प्रमाण नहीं है

एषैव च वेदपुराणादिलक्षणेष्वपि गतिः, अन्यथा तत्रापीयं दुरवस्था स्यात् ।

यत्त्वास्वादोद्बोधकत्वमेव काव्यत्वप्रयोजकं, तच्च शब्दे चार्थे चावि-

मर्मप्रकाशः

प्रासङ्गिकमाह—एषैव चेति। अन्यथा वेदत्वादेरुभयत्राङ्गीकारे दुरवस्था व्यवहारोच्छेदापत्तिरूपा।

मधुसूदनी

एषैवेति । काव्यलक्षणनिष्ठा गतिरेव । शब्दप्रधानस्य अर्थात् स्मृतनियतानुपूर्वी-विशिष्टशब्दस्य वेदत्वम् । ततश्च "अग्न आयाहि वीतये" इत्यानुपूर्व्या वेदत्वं; न तु वीतये आयाहि अग्ने ! इत्यस्य, न च अग्ने ! वीतये आयाहि इत्यस्य, नापि विभावसो आगच्छ पानाय इत्यस्य वेदत्वम् । पुराणत्वम् आदिपदग्राह्यं रघुवंशत्वादि अपि अस्मृतनियतानुपूर्वी-विशिष्टशब्दस्यैव । अन्यथा स्मृतत्वविशिष्टवर्णगतनियतानुपूर्व्या वेदत्वादेरस्वीकारे । तत्र वेदादिलक्षणेषु इयं काव्यलक्षणनिर्दिष्टा दुरवस्था, इदं वैदिकम्, इदं कालीदासीयम्, इदं व्यासीयं पद्यमिति व्यवहारस्योच्छेदः स्यात् ।

यत्त्विति । आस्वादस्य आनन्दस्य उद्बोधकत्वं जनकत्वमेव काव्यत्वस्य काव्यमिति

बालक्रीड़ा

वल्कि पहले वतलाये हुए व्यवहार प्रमाण से शब्द विशेष में काव्य पद की शक्ति सिद्ध हो रही है तब उसको कौन रोक सकता है ।

इससे जैसे हमारे लिए शब्दार्थ युगल को काव्य मानने में कोई प्रमाण नहीं है उसी तरह क्या तुम्हारे लिए भी शब्द को काव्य मानने में कोई प्रमाण है ? क्योंकि एक किसी पक्ष को सिद्ध करनेवाली युक्ति का नाम विनिगमना है । वह युक्ति है नहीं । अत: "शब्दार्थयुगल में काव्यपद की शक्ति है ।" ऐसा कहनेवालों का जवाब हो गया । क्योंकि जव शब्द विशेष ही काव्यपद का अर्थ है यह सिद्ध हो गया तब उसी शब्दरूप काव्य का लक्षण कहना चाहिए न कि अपनी मनमानी कल्पना से प्रसूत शब्दार्थयुगल रूप काव्य का ।

यही क्यों । वेद पुराण रघुवंश वगैरह के लक्षणों में भी यही स्थिति है । नहीं तो बड़ी अव्यवस्था हो जायगी । यहाँ का सार यह है । जिसके विषय में किस पुरुष ने इस आनुपूर्वी का उच्चारण किया यह मालूम नहीं किन्तु वह याद की गई यही प्रतीति हो ऐसी स्मृत नियत (खास) आनुपूर्वी (स्वरूप) वाले शब्द विशेष का नाम वेद है । और जिसके विषय में व्यास ने या कालीदास ने इस रूप में उच्चारण किया ऐसी प्रतीति हो और किसी को भी ऐसा पहले याद नहीं था किन्तु नये तरीके से उच्चारण किया है ऐसी अस्मृत नियत आनुपूर्वीवाले शब्द विशेष का नाम पुराण, रघुवंश वगैरह है । इसका फल है । शताब्दियाँ बीत गई कितनी उथल पुथल हो गई तब भी वेद में कोई परिवर्त्तन नहीं

शिष्टमित्याहुः, तन्न। रागस्यापि रसव्यञ्जकताया ध्वनिकारादिसकलालंकारिकसंमतत्वेन प्रकृते लक्षणीयत्वापत्तेः। किं बहुना नाट्याङ्गानां सर्वेषामपि प्रायशस्तथात्वेन तत्त्वापत्तिर्दुर्वारैव। एतेन रसोद्बोधसमर्थस्यैवात्र लक्ष्यत्वमित्यपि परास्तम्।

अपि च काव्यपदप्रवृत्तिनिमित्तं शब्दार्थयोर्व्यासक्तम्, प्रत्येकपर्याप्तं

मर्मप्रकाशः

लक्षणीयत्वेति। तथा च तत्रातिव्याप्तिरिति भावः। सर्वेषामपि चेष्टादीनामपि। क्वचित्तदभावादाह—प्रायश इति। तथात्वेन रसव्यञ्जकत्वेन। तत्त्वापत्तिः काव्यत्वापत्तिः। मतत्रयसाधारणं दोषमाह—अपि चेति। व्यासक्तं व्यासज्यवृत्ति।

मधुसूदनी

व्यवहारस्य प्रयोजकं साधकम्। तच्च प्रयोजकत्वरूपमुद्‌बोधकत्वम्। अविशिष्टं समानम्। लक्षणवेद्यं लक्षणीयं लक्ष्यम्। प्रकृते काव्यलक्षणे लक्ष्यत्वं स्यादित्यर्थः। सर्वेषामाङ्गिकसात्त्विकवाचिकाहार्याणामभिनयानाम्। क्वचिदास्वादाभावोऽपीति प्रायश इत्युक्तम्। तथात्वेन रसजनकत्वेन तत्त्वापत्तिः काव्यत्वापत्तिः। उपसंहरन्नाह—एतेनेति। निरूपणेन। अत्र प्रकृते लक्षणे।

प्रकारान्तरेण विवेचयितुमाह-अपि चेति। प्रकृष्टा वृत्तिः प्रवृत्तिः शक्तिः तस्या

बालक्रीड़ा

हुआ। "अग्न आयाहि वीतये" यह आनुपूर्वी ही वेद है। वीतये आयाहि अग्ने या अग्ने वीतये आयाहि या विभावसो पानाय आगच्छ यह आनुपूर्वी वेद नहीं है। इसके विपरीत यदि स्मृतास्मृतत्वविशिष्टवर्णगतनियतानुपूर्वी को या उस आनुपूर्वी से प्राप्त अर्थ को वेद पुराण या रघुवंश वगैरह मानेंगे तो यह वैदिक पद है, यह व्यास का है यह कालिदास का है यह व्यवहार ही उच्छिन्न हो जायगा।

यदि कहें कि यह काव्य है, काव्य यह है, इस व्यवहारका कारण आस्वादोद्‌बोधकत्व है अर्थात् जिससे आस्वाद मिले रस मिले वही काव्य है। और वह आस्वाद शब्द में और अर्थ में समान है; तब भी ठीक नहीं। क्योंकि ध्वनिकारसे आरम्भ कर, आज तक के सभी आचार्यों ने माना है कि राग रागिनियों से भी रसका आस्वाद होता है तब वे भी प्रकृत लक्षण के लक्ष्य हो जायँगे।

अधिक क्या कहूँ। तब तो वाचिक सात्विक आंगिक एवं आहार्यिक अभिनयों को तथा और भी जो नाटक के अङ्ग हैं अवयव है उनको जबरन् काव्य कहना पड़ेगा। इससे रसके उद्‌बोध करने में जो समर्थ हो वह इस लक्षण का लक्ष्य है यह भी परास्त हुआ।

अब प्रकारान्तर से पुनः उसके खण्डन के लिए आरम्भ करते हैं—काव्यपद की प्रवृत्ति का कारण शब्दार्थ में व्यासक्त है या प्रत्येक पर्याप्त है। यहां का मक्खन

वा। नाद्यः। एको न द्वाविति व्यवहारस्येव श्लोकवाक्यं न काव्यमिति व्यवहारस्यापत्तेः। न द्वितीयः। एकस्मिन् पद्ये काव्यद्वयव्यवहारापत्तेः।

मधुसूदनी

निमित्तं सम्बन्ध इत्यन्वर्थताबलादागताशयवान् ग्रन्थकारः पृच्छति-अपि च काव्यपदप्रवत्ति-निमित्तमित्यादिना ग्रन्थेन शक्यतावच्छेदकः सम्बन्धः कः? पर्याप्तिर्वा स्वरूपं वा। शब्दार्थयोर्व्यासिक्तमिति। अयमाशयः—यथा वस्तुद्वयस्थले द्वित्वस्य समवायेन उभयत्र प्रत्येकस्मिंश्च सत्वात् "अयं द्वित्ववान्" इति प्रतीतिर्भवत्येव। तदर्थश्च समवायसम्बन्धा-वच्छिन्नद्वित्वनिष्ठप्रकारताकः इदन्त्वावच्छिन्नविशेष्यताको बोधः। तद्वत् एको द्वौ इति प्रयोगः कुतो नेति प्रयोगापत्तिवारणाय पर्याप्तिसम्बन्धोऽनुमन्यते, स च द्वयोः व्यासज्य तिष्ठति, एवं शब्दार्थौ काव्यमित्यत्र काव्यत्वं द्वयोः शब्दार्थयोः व्यासक्तम् पर्याप्तिसम्बन्धेन व्यासज्य वर्त्तते वेति। स्वरूपेण काव्यत्वं प्रत्येकं शब्देऽपि अर्थेऽपि वर्तते वेति भावेनाह-प्रत्येकपर्याप्तमिति।

आस्वादव्यञ्जकत्वं रसव्यञ्जकत्वं काव्यत्वनियामकबीजं तस्य च शब्द इव अर्थेऽपि सत्त्वात्काव्यत्वमुभयस्मिन् व्यासज्य वर्त्तते। शब्द एव काव्यत्वस्वीकारे अर्थस्य अलक्ष्यतया भागासिद्धिदोषः स्यादिति काव्यप्रकाशाशयमननुमोदयन्नाह—नाद्य इति। अदो हृदयम्। यस्य प्रत्येकव्यवहारो न भवत्यदो व्यासज्यवृति। ततश्च यथा, द्वित्वावच्छिन्नप्रतियोगिताको भेद एकस्मिन् वर्त्तते तेन हि द्वित्वस्य एकमात्रे न व्यवहारस्तथा शब्दार्थोभयप्रतियोगिताको भेदः शब्दे अर्थेऽपि वर्त्तते तेन च घटो न घटपटोभयमितिवत् श्लोकवाक्यं न काव्यमिति व्यवहारस्यापत्तिः स्यादिति।

यथा घटत्वस्य प्रत्येकघटे सत्त्वात् अयं घटः घटत्ववान्, स घटः घटत्ववान्, तद्वत् शब्दः

बालक्रीड़ा

यह है। प्रवृत्ति पद का अर्थ है प्रधान वृत्ति। वह है अभिधा। उसका कारण है वाच्य-वाचकभावरूप सम्बन्ध। यह सम्बन्ध शक्यतावच्छेदक कहा जाता है। क्योंकि शब्द अज्ञात या स्वरूपसत् और स्वरूपतः ज्ञात भी अर्थ का बोधक नहीं है, किन्तु इस शब्द का इस अर्थ से सम्बन्ध है ऐसा ज्ञान होने पर शब्द, अर्थ का बोधक है। अतः शक्य अर्थ है उसमें शक्यता है उसका अवच्छेदक परिचायक सम्बन्ध है। इसलिए पण्डितराज पूछते हैं कि वह काव्यपदकी प्रवृत्तिका कारण सम्बन्ध शब्दार्थ में व्यासक्त है व्यासज्य वृत्ति है अर्थात् पर्याप्ति रूप है अथवा स्वरूप है। इसका आशय यह है—जहां दो वस्तुएँ हों वहां द्वित्व समवाय सम्बन्ध से दोनों में भी है एक में भी है अत एव जैसे अयं द्वित्ववान् यह प्रतीति होती है। वैसे ही "एको द्वौ" एक दो है यह प्रतीति क्यों नहीं। इस आपत्ति को वारण करने के लिए "पर्याप्ति" नामक सम्बन्ध माना।

उसका लक्षण है जो दो या तीन आदि में व्यासक्त होकर रहे। जैसे छप्पर इधर उधर की सभी स्थूणाओं के आश्रय पर ठहरता है अन्यथा नहीं, उसी तरह दो या तीन आदि जितने भी हैं सभी के आश्रय पर रहे। तब सुतरां कहना होगा कि वह भी आश्रय है

तस्माद्वेदशास्त्रपुराणलक्षणस्येव काव्यलक्षणस्यापि शब्दनिष्ठतैवोचिता ।

मर्मप्रकाशः

उचितेति । यदि त्वास्वादव्यञ्जकत्वस्योभयत्राप्यविशेषाच्चमत्कारिबोधजनकज्ञानविषयतावच्छेदकधर्मवत्त्वरूपस्यानुपहसनीयकाव्यलक्षणस्य प्रकाशाद्युक्तलक्ष्यतावच्छेदकस्योभयवृत्तित्वाच्च काव्यं पठितम्, श्रुतं काव्यम्, बुद्धं काव्य-

मधुसूदनी

काव्यत्ववान्, अर्थः काव्यत्ववान्, ततश्च शब्दार्थोभयात्मके एकस्मिन् पद्ये काव्यद्वयव्यवहारस्य आपत्तिः दोषः स्यादिति हृदयेनाह-न द्वितीय इति ।

पूर्वोक्तं निष्कर्षयन्नाह—तस्मादिति । तस्मात् उक्तव्याख्यानात् शब्दः काव्यमित्येव साधु । शब्दनिष्ठतैवेति । नैयायिकादीनां न्यायादिपदार्थज्ञानात्सामान्यतश्चत्कारोद्भूतेरानुभविकत्वाद् भवताऽपि स्वीकरणीयत्वाच्च चमत्कारस्यैव काव्यार्थज्ञानजन्यरूपत्वं, एवञ्च

बालक्रीड़ा

वह भी आश्रय है न कि वही आश्रय है । अतः द्वित्वत्रित्वादि की तरह काव्यत्व भी शब्द और अर्थ दोनों के आश्रय पर रहता है अतः व्यासज्य वृत्ति है क्या ? अथवा स्वरूप से शब्द में भी और अर्थ में भी प्रत्येक में रहने वाला काव्यत्व प्रत्येक पर्याप्त है क्या ? इसका उत्तर काव्यप्रकाशकार देते हैं कि आस्वाद व्यञ्जकत्व काव्यत्वका नियामक है । और वह व्यञ्जकत्व शब्द की तरह अर्थ में भी है अतः काव्यत्व दोनों में व्यासक्त है । अतः यदि शब्द ही में काव्यत्व माना जायगा तो अर्थ अलक्ष्य हो जायगा तब भागासिद्धिनामक दोष हो जायगा ।

इस पर कहते हैं कि नहीं । जिसका प्रत्येक में व्यवहार नहीं होता है वह व्यासज्य वृत्ति होता है । जैसे दो का भेद एक में है और एक को दो कोई नहीं कहता है । उसी तरह शब्द का भेद अर्थ में है और अर्थ का भेद शब्द में है । फलतः जैसे एक घड़े को घड़ा कपड़ा दोनों नहीं कह सकते हैं उसी तरह श्लोक वाक्य काव्य नहीं है यह व्यवहार होने लगेगा । क्योंकि शब्द अर्थ दोनों का नाम काव्य है न कि केवल शब्द या अर्थ का । तब केवल शब्द रूप श्लोक वाक्य काव्य कैसे होगा । तस्मात् शक्यतावच्छेदकसम्बन्ध व्यासज्यवृत्ति नहीं है ।

वह सम्बन्ध प्रत्येक पर्याप्त भी नहीं है क्योंकि जैसे घटत्व प्रत्येक घट में हैं अतः यह घड़ा घटत्ववान् है वह घड़ा घटत्ववान् है उसी तरह शब्द काव्यत्ववान् है अर्थ भी काव्यत्ववान् है ऐसा मानेंगे तो शब्दार्थोभय स्वरूप एक पद्य में दो काव्य हैं ऐसा व्यवहार होने लगेगा । इसलिए वेदशास्त्र पुराणों के लक्षण की तरह काव्यलक्षण को भी शब्दनिष्ठ मानना ही उचित होगा ।

इस पर आलोचना है । नैयायिक, वैयाकरण, साहित्यिक, मीमांसक प्रभृति को अपनी २ शैली से पदार्थज्ञान से चमत्कार होना अनुभवसिद्ध है । और वह चमत्कार एक

मर्मप्रकाशः

मित्युभयविधव्यवहारदर्शनाच्च काव्यपदप्रवृत्तिनिमित्तं व्यासज्यवृत्ति। अत एव वेदत्वादेरुभयवृत्तित्वप्रतिपादकः 'तदधीते' इत्यादि सूत्रस्थो भगवान्पतञ्जलिः संगच्छते। लक्षणयान्यतरस्मन्नपि सत्त्वादेको न द्वावितिवन्न तदापत्तिः; तेनानुपहसनीयकाव्यलक्षणं प्रकाशोक्तं निर्बाधम्। एवमास्वादादौ वैलक्षण्यनिवेशादुक्तलक्षणद्वयमपि निर्बाधमिति नान्यमतमपि दुष्टमित्युच्यते तर्ह्यस्तु तथा। सामान्यलक्षणं त्वदोषादिपदाघटितमेव तेषामपि मते। एवं च न कोऽपि दोष इति बोध्यम्।

मधुसूदनी

चमत्कारविशेषजनकतावच्छेदकं काव्यत्वमित्यायातम्। किञ्चिदवच्छेदकपुरस्कारेणैव तद्ग्रहस्यौचित्यात्। एवञ्च काव्यत्वज्ञानाधीनं चमत्कारविशेषजनकताज्ञानं, चमत्कारविशेषजनकत्वज्ञानाधीनं काव्यत्वज्ञानमिति परस्पराश्रयः। तद्वारणाय काव्ये विभावादिमत्वं पुरस्कृत्य चमत्कारविशेषजनकत्वज्ञानेन काव्यत्वज्ञानस्य सुलभत्वं भवता कथनीयम्। तत्र विभावादिमत्वं न केवलं पाठ्य-श्रव्यकाव्ययोः किन्तु अवस्थानुकृतिरूप नाट्यपदाभिधेये दृश्ये नाटकादावपि अस्ति। वस्तुतस्तु मुनिना दृश्ये नाट्य एव रसादीनां प्रतिपादनं कृतम्। एवञ्च सकलालङ्कारिकसम्मतदृश्यानां नाटकादीनामकाव्यत्वापत्तिः दुष्परिहरणीया स्यात्, यदि काव्यत्वस्य शब्दनिष्ठत्वमेवेति बलवदागृह्येत।

अपि च आस्वादव्यञ्जकतया नाट्याङ्गानां सर्वेषामपि काव्यत्वापत्तिरिति तु—

एकावयवसंस्थेन भूषणेनेव कामिनी

बालक्रीड़ा

दूसरे से विलक्षण है। अत एव आपने भी काव्य जन्य चमत्कार को अनुभव सिद्ध जाति विलक्षणत्व से अवच्छिन्न कहकर पृथक् सिद्ध किया है। उसका हेतु बतलाया कि वह काव्य रूप शब्द के अर्थ के ज्ञान से जन्य है। तब अर्थात् सिद्ध हुआ कि चमत्कारविशेषजनकतावच्छेदक अर्थबोधकशब्दत्व काव्यत्व है। क्योंकि किसी धर्म या सम्बन्ध या विशेषण के द्वारा ही किसी धर्मी या सम्बन्धी या विशेष्य का ज्ञान होना उचित है। यह काव्य है न्यायादि नहीं है यह ज्ञान तब होगा जब चमत्कार विशेष जनकता का ज्ञान होगा और जब चमत्कार विशेष जनकता का ज्ञान होगा तब यह काव्य है इसका ज्ञान होगा। इस तरह अन्योन्याश्रय दोष हुआ। इस दोष को वारण करने के लिए आप विभावादि का निवेश करेंगे। अर्थात् जहाँ विभावादिरूप अर्थ के ज्ञान से चमत्कार विशेष उत्पन्न होता हो वह काव्य है।

यदि आप कहें कि इस तरह रस के व्यञ्जक होने से सभी नाटकीय अङ्ग भी काव्य कहलायेंगे तो इसका उत्तर सुनिये। यह सर्व सम्मत सिद्धान्त है कि—

एकावयवसंस्थेन भूषणेनेव कामिनी

मधुसूदनी

पदद्योत्येन ध्वनिना सुकवेर्भाति भारतीति

सर्वसम्मतसिद्धान्तात् पदतदेकदेशवर्णप्रकृतिप्रत्ययोपसर्गकालादीनां शब्दाङ्गानां सर्वेषां चमत्कारत्ववत्तया तत्त्वापत्तिस्तवाऽपि दुष्परिहरा । इष्टापत्तिश्चेत्तदा तत् काव्यत्वं श्लोकवाक्यीयपदादिषु व्यासक्तं, प्रत्येकपर्याप्तं वा । आद्ये एको न त्रय इति व्यवहारवच्छ्लोकवाक्यं न काव्यमिति व्यवहारापत्तिः । द्वितीये एकस्मिन् श्लोके अनेककाव्यव्यवहारापत्तिः स्यात् । तस्मात् शब्दार्थौ काव्यमित्येव परं साधु । कथञ्चेदित्थम्—अजाद्यदन्तस्य अर्थशब्दस्य पूर्वनिपातार्हत्वेऽपि शब्दस्य पूर्वनिपातेन अभ्यर्हितत्वं प्रकाश्यते । अभ्यर्हितत्वञ्च विशेष्यत्वरूपमेव, ततश्च अर्थविशिष्टः शब्दः काव्यम् । गीतगोविन्दादीनां श्रव्यकाव्यानां संग्रहार्थमेषः पन्थाः ।

ननु यदि अर्थस्य अप्रधानत्वं शब्दस्यैव प्रधानत्वं तर्हि प्रधानाप्रधानयोर्मध्ये प्रधाने कार्यसम्प्रत्यय इति न्यायेन शब्दस्यैव उपदेशो विनेयेभ्यः स्यात् न तु नीतिशास्त्रीयपदार्था-

बालक्रीड़ा

पदद्योत्येन ध्वनिना सुकवेर्भाति भारती ।

किसी एक अङ्गमें पहिने हुए भूषण से जैसे कामिनी खिल उठती है सुन्दर मालूम पड़ती है उसी तरह सुकवि महाकवि की वाणी भी पद (तदेकदेश, वर्ण, प्रकृति, प्रत्यय, उपसर्ग काल, देश आदि सभी शब्दाङ्गों) से द्योत्य ध्वनि से सुन्दर हो जाती है । इस प्रकार सभी शब्दाङ्गों में काव्यत्वकी आपत्ति होवेगी ।

यदि आप कहें कि हमको इष्ट है, तब हम पूछते हैं कि वह काव्यत्व उन सब शब्दांगों में व्यासक्त है या प्रत्येक पर्याप्त है । यदि व्यासक्त है तब एक तीन नहीं होता, इस व्यवहार की तरह श्लोक वाक्य काव्य नहीं है ऐसा भी व्यवहार होगा । क्योंकि पदादि सभी व्यञ्जक एक जगह हों यह असम्भव है । यदि कहें कि प्रत्येक पर्याप्त है तो एक वाक्य में अनेक काव्य मानने पड़ेंगे । "यश्चोभयोः समो दोषः परिहारस्तयोः समः" जो दोष हम दोनों को समान है उसका परिहार भी हम दोनों के लिए समान है । अतः "शब्दार्थौ काव्यं" यह सिद्धान्त ही ठीक है ।

कैसे ? सुनिये । शब्दार्थौ इस प्रयोग में व्याकरण के एक नियम के अनुसार अजादि एवं अदन्त अर्थ पदको पहिले बोलना चाहिए था परन्तु शब्द को पहिले बोला । इससे मालूम पड़ता है कि "अभ्यर्हितं च" इस नियम के अनुसार व्यवस्था है । शब्द में अभ्यर्हितत्व विशेष्यत्व रूप ही है दूसरा कोई नहीं है । जब शब्द विशेष्य है तब अर्थ विशेषण हुआ अतः 'शब्दार्थौ काव्यं' का मतलब हुआ अर्थ विशिष्ट शब्द काव्य है । गीतगोविन्दादि श्रव्य काव्यों के संग्रह के लिए यह मार्ग है ।

अगर अर्थ विशेषण है अप्रधान है और शब्द ही प्रधान है तब प्रधान और अप्रधान दोनों उपस्थित हों उस अवस्था में प्रधान के साथ ही व्यवहार होता है । इस नियम के अनुसार काव्य से भी विनेय राजकुमार वगैरह के लिए शब्द का ही उपदेश प्राप्त हुआ ।

मधुसूदनी

नाम्। शब्दोपदेशार्थं तु व्याकरणशास्त्रं प्रवृत्तमेव। एवं मुख्यकार्यविनाशेन सर्वमेवाकुलं स्यात्। तस्मात् अर्थो मुख्यः, शब्दस्तज्ज्ञानार्थमुपायः। यथा मुख्यस्य जलस्याहरणार्थं घटस्यैव प्रथमोपादानम्, अत एव "उपेयप्रतिपत्त्यर्थमुपाया अव्यवस्थिता" इत्यादिषूपायानाम् अव्यवस्थितत्वोक्तिः सङ्गच्छते। अव्यवस्थितत्वञ्च अप्रधानत्वमेव। तथा अर्थज्ञानाय शब्दः प्रथममुपादायि। तथा च शब्दविशिष्टः अर्थः काव्यम्। एष शाकुन्तलादिदृश्य-काव्यानां संग्रहाय द्वितीयः पन्थाः। यत्र शब्दश्चार्थश्च परस्परमेकोऽन्यस्याभावं पूरयति साहाय्यं च विधत्ते तस्मिन् शब्दे सत्येव सोऽर्थो लभ्यतेऽन्यथा न। अर्थवैशिष्ट्यं तत्स्वारस्यं चापि तत्र शब्देनहितमिति द्वयोः परस्परं नैकटयं तत्र शब्दार्थौ द्वावपि काव्यमेव। एष रघुवंशादिकाव्यानाम् सङ्ग्रहाय तृतीयः पन्थाः। एवं गुणप्रधानभावेन द्वयोः द्वयोः सत्वादेव शब्दार्थाविति द्विवचनोपपत्तिश्च। अन्यथा गुणप्रधानभावेन अवस्थितस्य कस्यचिदेकस्यैव विवक्षायां द्विवच-नानुपपत्तिः स्फुटैव।

ननु कर्मणि घञा निष्पन्नस्य काव्यपदस्यार्थः कविकर्म। तत्र अर्थस्य सिद्धतया कविकृतेरविषयतया योगार्थविरोध इति चेत् न। शब्दोऽपि तु स्वरूपेण सिद्ध एव। तथा च तस्यापि तदविषयतया तदर्थविरोधः समान एव।

बालक्रीड़ा

नीति शास्त्रीय पदार्थों का नहीं। किन्तु यह सिद्धान्त नहीं है। क्योंकि शब्द का उपदेश करने के लिए तो व्याकरण एवं निरूक्त प्रवृत्त ही हैं। इस तरह काव्य का मुख्य प्रयोजन ही नष्ट हो जायगा। अतः मानना पड़ेगा कि अर्थ ही मुख्य है शब्द उसको जानने के लिए उपाय है।

जैसे जल मुख्य वस्तु हैं किन्तु जब उसके लाने के लिए प्रयत्न किया जायगा तो पहले घड़े के लिए प्रयत्न होगा। इसी लिए कहा भी जाता है। "उपेयप्रतिपत्यर्थमुपाया अव्यवस्थिता।"- उपेय को जानने के लिए उपाय होते हैं वे भी अव्यस्थित है। अव्यवस्थित कहने का मतलब है अप्रधान। उसी प्रकार अर्थ ज्ञान के लिए शब्द उपाय है इसी लिए उसका पहले ग्रहण किया किन्तु वह अप्रधान है विशेषण है। तब सिद्ध हुआ कि शब्दविशिष्ट अर्थ काव्य है। यह शकुन्तलादि दृश्य काव्यों के संग्रह के लिए दूसरा मार्ग है। जहां शब्द और अर्थ एक दूसरे का पूरक हो अर्थात् वह शब्द रहेगा तभी वह अर्थ निकलेगा। उस अर्थ का स्वारस्य उस शब्द के विना नहीं है इस तरह जहां शब्द और अर्थ में परस्पर की निकटता हो वहां शब्दार्थ दोनों मिलकर काव्य है। यह रघुवंशादि काव्यों के संग्रह के लिए तृतीय मार्ग है। ये तीनों ही मार्ग यहां अपेक्षित हैं। रघुवंशादिमें दोनों में दोनों का गुण प्रधान भाव समान है। अत एव शब्दार्थों में द्विवचन भी संगत होता है। अन्यथा गुणप्रधान भाव से रहने वालों में किसी एक की विवक्षामें द्विवचन की असंगति स्पष्ट ही है।

विशिष्ट शब्द या अर्थ को काव्य मानने में बड़ी भारी आपत्ति तो यह है कि काव्य पद का योगलभ्य अर्थ ही गड़बड़ा जाता है क्योंकि कर्म में ष्यञ् करने से काव्य शब्द निष्पन्न होता है। उसका अर्थ है कवि का कर्म। वहां दुष्यन्त शकुन्तला वगैरह अर्थ पहले से प्रसिद्ध हैं वे कभी भी कवि की कृति से साध्य नहीं। तब क्या किया जाय।

मधुसूदनी

मम तु "कवृ वर्णे" इत्यस्मान्निष्पन्नस्य "प्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता। तदनुप्राणनाज्जीवद्वर्णनानिपुणः कवि" रित्यभियुक्तोक्त्या जीवद्वर्णनानिपुणस्य कवेः "अनुभाव विभावानां वर्णना काव्यमुच्यते" इत्यभियुक्तोक्तेश्च तादृक् वर्णनात्मकं कर्म तु सिद्धपदार्थेषु, वर्णनोपयोगिनो वर्णपदयोः रचनायाञ्च अविरुद्धम्। काव्यं श्रुतं काव्यं बुद्धमिति उभय-विधव्यवहारस्य सर्वलोकसिद्धस्य सत्त्वात् लक्ष्यानुरोधेनैव लक्षणनिर्माणमुचितं न तु स्वकल्पनया खण्डनम्।

सिद्धानुगममात्रं हि कर्त्तुं युक्तं परीक्षकैः।
न सर्वलोकसिद्धस्य लक्षणेन निवर्त्तनम्। इति भट्टापादोक्तेः।

एतदपि न भ्रमितव्यं यदियं श्रव्यदृश्यपाठ्यकाव्यानां कल्पना मदीया किन्तु आचार्याणां तथा व्यवस्था वर्त्तते। तथाहि—

बालक्रीड़ा

ठीक है, किन्तु शब्द भी तो स्वरूप से सिद्ध ही है। वह भी तो कवि की कृति से साध्य नहीं है इस वास्ते योगलभ्य अर्थ की गड़बड़ी शब्द के बारे में भी वैसी ही है जैसे अर्थ के काव्य मानने में है।

अतः शास्त्र सिद्धान्त यह है—'कवृ वर्णे' एक धातु है। उसके दो अर्थ हैं। एक वर्ण रंग जिससे कर्बुर पद बनता है। दूसरा अर्थ है वर्णन। इससे (कवते वर्णयति) कर्ता में 'सर्वधातुभ्य इन्' इस उणादि सूत्र से इन् प्रत्यय करने पर कवि बना। जिसका अर्थ है जीती जागती वर्णना में निपुण, जैसा कि कहा है—

प्रज्ञानवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता
तदनुप्राणनाज्जीवद्वर्णना निपुणः कविः।

नये नये विचारों का भावों का उन्मेष याने प्रादुर्भाव करने वाली प्रज्ञा को बुद्धि को प्रतिभा कहते हैं। उस प्रतिभा के अनुप्राणन से अर्थात् उसके सहारे जीती जागती वर्णना में जो निपुण हो वह कवि है। उस कवि के द्वारा—

अनुभावविभावानां वर्णना काव्यमुच्यते।

इस युक्ति के अनुसार सिद्ध पदार्थों का लोकोत्तर वर्णन, अथ च वर्णनोपयोगी रचना सिद्धशब्दों से हो सकती है कोई विरोध नहीं है। काव्य को सुना, काव्य को समझा या काव्य सुना जरूर मगर इसको समझा नहीं इस तरह के सर्व लोक सिद्ध दोनों प्रकार के व्यवहार से भी यही सिद्ध होता है कि "शब्दार्थौ काव्यम्"। अतः लक्ष्य के अनुसार ही लक्षण का निर्माण करना उचित है न कि सर्व लोक सिद्ध का खण्डन करना उचित है।

कुमारिल भट्ट जी का कहना है कि—

सिद्धानुगममात्रं हि कर्तुं युक्तं परीक्षकैः
न सर्वलोकसिद्धस्य लक्षणेन निवर्त्तनम्।

सिद्ध लक्ष्य का अनुगमन करना संगति बैठना ही परीक्षकों को विद्वानों को उचित है न कि सर्वलोक के व्यवहार से सिद्ध वस्तु का नया लक्षण बनाकर परिवर्तन करना उचित है।

मधुसूदनी

नाट्शास्त्रे ४ अध्याये २७५ तमपद्यस्य गीतप्रयोगमाश्रित्येत्यस्य व्याख्यायामभिनव-भारत्याम् गीयत इति गीतं काव्यम्।…………एष एव तु कलाविधिना निबध्यमानो राघवविजयमारीचवधादिकं रागकाव्यभेदमुद्भावयतीति। यथोक्तं कोहलेन—

लयान्तरप्रयोगेण रागैश्चापि विवेचितम्।
नानारसं सुनिर्वाह्यकथं काव्यमिति स्मृतम्॥

लयतश्चास्य गीत्याधारत्वेनाप्राधान्ये गीतेरेव प्राधान्यमिति न काव्यार्थविपर्यासवशेन रागभाषादि विपर्यासो नाट्य इव। तथाहि—राघवविजयस्य हि विचित्र वर्णनीयत्वेऽपि ठक्करागेणैव निर्वाह; मारीचवधस्य ककुभग्रामरागेणैव, अतएव रागकाव्यानि इत्युच्यन्ते एतानि। रागो गीतिस्तदाकत्वात्स्वरस्य तदाधारभूतं काव्यं रागकाव्यमिति।

महाराजभोजेनाऽपि समुदटङ्कि—

श्रव्यं तत्काव्यमाहुर्यन्नेक्ष्यते नाभिनीयते।
श्रोत्रयोरेव सुखदं भवेत्तदपि षड्विधम्॥

नानाविधरसानां व्यवस्थया, कथाया इतिवृत्तस्य सुनिर्वाह्यत्वेन अर्थस्य सद्भावेऽपि गीतेः प्राधान्यात् श्रोत्रयोरेव सुखदत्वात् गीतकाव्यं गीतगोविन्दादि श्रव्यकाव्यत्वेन व्यवहार्यम्।

बालक्रीड़ा

यह श्रव्य-दृश्य-पाठ्य काव्यों की कल्पना मेरी नहीं है प्राचीनाचार्यों का उल्लेख है। नाट्यशास्त्र में ४ अध्याय के २७५ श्लोक की व्याख्या अभिनव भारती में ऐसा लेख है। जो गाया जाय वह गीत काव्य है। जैसे राघवविजय, मारीचवध प्रभृति राग काव्य हैं। इनमें नानारस हैं और विचित्र अर्थों का वर्णन भी है, किन्तु प्रथम में ठक्करराग की पूर्णता है और दूसरे में ककुभग्राम राग है। अत एव ये राग काव्य है। ताल एवं लयादि भी हैं किन्तु राग यानी गाने की प्रधानता हैं। यही हाल इस समय प्राप्त होनेवाले गीतगोविन्द नामक गीतकाव्य का भी है। एवं फुटकर गीतों का है। उनमें भी रस तथा कथा का अंश है, किन्तु "गाये जाते हैं" कहने का सारांश जनता का व्यवहार उसी अंश को लेकर होता है जो अंश अपने चमत्कार से उसको प्रभावित कर देवे। फलतः यहाँ शब्द एवं अर्थ दोनों के रहते हुए शब्दरूप अंश ने जनता को प्रभावित किया है अतः उसी के नाम से व्यवहार होता है कि वाह-वाह गाना बड़ा अच्छा रहा इस गवैये की कंठमाधुरी विलक्षण है आदि चर्चा ही जनता आपस में करती है न कि अर्थ की। क्या यहाँ अर्थ नहीं है? ये श्रव्य काव्य हैं। इन श्रव्य काव्यों का लक्षण शब्द निष्ठ ही है।

स्वल्प वाक्यों की रचना रहते हुए भी अभिनय से ही रस सिद्धि जहाँ हो वह दृश्य काव्य है, जैसे अभिज्ञान शाकुन्तल नाटक आदि।

इनको आचार्यों ने देवताओं के लिए मनोहर चाक्षुष यज्ञ कहा है और कहा है कि इन नाट्य रसों से देव, दानव, मानव, एवं यक्ष, रक्ष सभी की चाक्षुषी प्रीति होती है।

लक्षणे गुणालङ्कारादिनिवेशोऽपि न युक्तः।

मर्मप्रकाशः

तदाह—लक्षण इति। काव्यसामान्यलक्षण इत्यर्थः।

मधुसूदनी

ना० शा० १ अध्याये ११ पद्यम्—

प्रेक्षणीयकमिच्छामो दृश्यं श्रव्यं च यद्भवेदिति। "देवानामिदमामनन्ति मुनयः कान्तं क्रतुं चाक्षुषम्।" "नाट्यरूपैरसैरेतैः प्रीतिर्भवति चाक्षुषी" इति दिशा दृश्ये अल्पवाक्यैरपि निबद्धे अभिनयैरेव रससिद्धिः प्रदर्श्यतेऽतः अभिज्ञान शकुन्तलादिकं दृश्यं काव्यमिति व्यवह्रियते।

यत्र पुनः भावविभावानुभाववर्णनात्मकैबहुभिर्वाक्यतदर्थैश्च रससिद्धिः वर्त्तते तेषां शब्दार्थोभयात्मकानां रघुवंशादीनां पाठ्यकाव्यमिति व्यवहारः।

लक्षणे काव्यलक्षणे गुणालंकारादिनिवेशोऽपि न युक्तः, सगुणौ क्वचिदनलंकृती शब्दार्थौ काव्यमिति न वक्तव्यम्।

अत्रालोच्यते-पूर्वं "गुणलंकारादिभिः निरूपणीये काव्ये" इत्युक्त्या काव्यस्य निरूपणयोग्यता गुणालंकाराद्यधीना इति प्रतिज्ञाय साम्प्रतं लक्षणे तन्निवेशोऽपि न युक्त इति वक्तुम-

बालक्रीड़ा

नाट्य शा. १ अ. में ११ वाँ श्लोक हैं—कि देवताओं ने भरत मुनि से क्रीडनीयक के विषय में प्रार्थना की है। "हम ऐसा खेल चाहते हैं जो दृश्य हो और श्रव्य भी हो"। फलतः यहाँ दोनों के रहते हुए भी ये दृश्य काव्य का लक्षण अर्थ निष्ठ ही है।

इनके बाद कादम्बरी प्रभृति गद्यकाव्य, रघुवंशादि पद्यकाव्य, रामायण चम्पू वगैरह गद्यपद्योभय काव्य के लक्षण शब्दार्थोभयनिष्ठ हैं। इन्हीं काव्यों के विषय में जनता का व्यवहार होता है कि काव्य का उच्चस्वर से पाठ करते हैं। काव्य से अर्थ समझते हैं। उभय रूप काव्य होने पर ही यह व्यवहार हो सकता है।

काव्य के लक्षण में गुणालंकार का निवेश नहीं करना चाहिए। क्योंकि "उदितं मण्डलं विधोः" "गतोऽस्तमर्क्कः" इन वाक्यों में गुणालंकार के अभाव में काव्यता नहीं रहेगी किन्तु ध्वनि रहने से वे उत्तम काव्य हैं। आप यदि कहें कि ये काव्य ही नहीं है तब तो आप जिसको काव्य कहते हैं उसके लिए हम भी कह सकते हैं वह काव्य नहीं है।

उस पर हमारा कहना है कि आपका यह कहना कि "काव्य लक्षण में गुणालंकार का निवेश नहीं करना चाहिए" वह ठीक नहीं है। क्योंकि पहले आपने कहा था कि (गुणालंकारादिभिर्निरूपणीये तस्मिन्) काव्य के निरूपण की योग्यता गुणालंकार के ऊपर निर्भर है। अब कहते हैं उनको लक्षण में नहीं कहना चाहिए। इस तरह पूर्वापर विरुद्ध आपका कथन है।

एक बात और भी है। कान्ता के आलिङ्गन से सुख होता है, नैयायिक वगैरह को न्यायादि के प्रमेय के ज्ञान से सुख होता है। एक सुख स्वर्गीय है, एक सुख ब्रह्मसाक्षात्कार

'उदितं मण्डलं विधोः' इति काव्ये दूत्यभिसारिकाविरहिण्यादिसमुदीरितेऽभि-

मर्मप्रकाशः

आदिना सख्यादिपरिग्रहः यथासंख्यमन्वयः।

मधुसूदनी

साम्प्रतम्। किञ्च कान्तालिङ्गनजं सुखम्, न्यायादिप्रमेयज्ञानजं सुखम्, स्वर्गीयं सुखम्, साक्षात्कृत ब्रह्मसुखम्, इत्येवमादि सुखेभ्यो विलक्षणं काव्यजन्यं सुखमिति नूनं कथनीयं, तदेव तु कथम्। किञ्चिद् विशेषणं, धर्मं, सम्बन्धं वा पुरस्कृत्यैव कस्यचित्पदार्थस्य निरूपणं भवितुमर्हति।

एवं सति यद्युच्येत इतरसुखविलक्षणसुखजनकतावच्छेदकं काव्यत्वमिति तथापि काव्यत्वग्रहे विलक्षणसुखजनकत्वग्रहः, विलक्षणसुखजनकत्वग्रहे च काव्यत्वग्रह इतीतरेतराश्रयः। अथोच्येत विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगादिति सूत्रस्वारस्यात् तद्द्वारा तादृशसुखजनकतावच्छेदकं काव्यत्वमिति, तथापि काव्ये एव विभावादिव्यवहारः न लोके, तत्र तथा व्यवहाराभावात्। अत एव तज्जन्यस्य तादृशसुखस्य अलौकिकत्वम्। शास्त्रीयानुभवमात्रकल्प्यत्वस्यैव अलौकिकत्वस्वीकारात्। एवञ्च विभावादिप्रतीतिः काव्यत्वज्ञानाधीना। ततश्च काव्यत्वग्रहे विभावत्वादिग्रहः। तद्ग्रहे च तद्द्वारा तादृशसुखजनकत्वग्रहः, तस्मिंश्च सति काव्यत्वग्रहोऽर्थात् लक्षणग्रहः इति चक्रकापत्तिः। एतस्य दोषस्य निराकरणाय अवश्यं प्रयतने कर्तव्ये गुणालंकाररूपं धर्मं, दोषाभावरूपं विशेषणञ्च

बालक्रीड़ा

से होता है। इन सब सुखों से विलक्षण सुख काव्य के अर्थ के समझने से होता है। यह आपको जरूर ही कहना पड़ेगा। सुख की विलक्षणता बतलाने के लिए कोई धर्म, विशेषण या सम्बन्ध जरूर बतलाना पड़ेगा। पदार्थ के निरूपण का यही मार्ग है।

अगर आप कहें कि काव्यार्थ के ज्ञान से जो सुख होगा वह विलक्षण होगा। यह भी कैसे? क्योंकि विलक्षण सुख के सहारे काव्यत्व को समझें या काव्यत्व के सहारे विलक्षण सुख को समझें। एक दूसरे का ज्ञान एक दूसरे के सहारे होगा तो अन्योन्याश्रय नामक दोष हो जायगा। अगर कहें कि "विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः" इस सूत्र स्वारस्य से विभावादि के द्वारा जिससे विलक्षण सुख मिले वह काव्य है। यह भी नहीं बनता। क्योंकि विभावादि व्यवहार काव्य में ही होता है लोक में तो वैसा व्यवहार नहीं है। इसी लिए इसको अलौकिक सुख माना है। जो केवल शास्त्रीय अनुभव से सिद्ध हो, लोक में जिसका व्यवहार न हो वही अलौकिक कहलाता है। इस तरह विभावादि का ज्ञान काव्यत्व ज्ञान के अधीन है यह सिद्ध हुआ।

इस तरह काव्य के ज्ञान होने पर विभावादि का ज्ञान होगा। विभावादि के ज्ञान होने पर उनके द्वारा विलक्षण सुख का ज्ञान होगा। उसके ज्ञान होने पर लक्षण का याने काव्यत्व का ज्ञान होगा तो चक्रक दोष हो जायगा। इस दोष को निवारण करने के लिए

सरणविधिनिषेधजीवनाभावादिपरे; 'गतोऽस्तमर्कः' इत्यादौ चाव्याप्त्यापत्तेः। न चेदमकाव्यमिति शक्यं वदितुम्, काव्यतया पराभिमतस्यापि तथा वक्तुं शक्यत्वात्। काव्यजीवितं चमत्कारित्वञ्चाविशिष्टमेव। गुणत्वालङ्कारत्वा-

मर्मप्रकाशः

आदिना पतिप्राप्त्यादिपरिग्रहः। इदं च मध्यमणिन्यायेनोभयान्वयि। अव्याप्त्यापत्तेरिति। गुणालंकारयोरभावादिति भावः। तथा अकाव्यमितीति।

ननु काव्यजीवितं चमत्कारित्वं तत्रास्तीत्यत आह—काव्येति। ननु विलक्षणचमत्कारित्वं तत्रैवेति नोक्तदोषोऽत आह—गुणत्वेति।

मधुसूदनी

विहाय किमन्यच्छरणं स्यात्। तानि च लोकशास्त्रयोरुभयत्र स्वीकृतानि सम्मतानि च। तस्मात् काव्यलक्षणे तेषां निवेशो नितरामुचितः।

किंच अस्मिन् शास्त्रे पदार्थस्वरूपनिर्धारणाय किं वा प्रमाणमृते प्राचीनवचनेभ्यः। तैश्च "उक्तिवैचित्र्यमलंकारः" तद्रहितत्वं काव्यस्य न सम्भवति। न हि उक्तिवैचित्र्याभावे काव्यत्वम्" इति भामहादयः।

व्यज्यन्ते वस्तुमात्रेण यदालंकृतयस्तदा। ध्रुवं ध्वन्यङ्गता तासां काव्यवृत्तेस्तदाश्रयात्। इत्येवं काव्यव्यवहारस्य अलङ्काराधीनत्वम्। अन्यथाऽलंकाराभावे वाक्यमात्रमेव न तु काव्यम्। इति ध्वनिकारः।

वामनाचार्योऽपि "काव्यं ग्राह्यमलंकारात्" इति अलंकारस्यैव काव्यव्यवहारप्रयोजकत्वमुक्तत्वात्। असार्वत्रिकत्वे हि तस्यालंकारस्य कथं व्यवहारप्रयोजकत्वम्। "वक्रोक्तिः काव्यजीवितम्" इति कुन्तकः। इत्येवं गुणालंकारयुक्तस्यैव काव्यत्वमुररीकृतम्।

उदितमिति। गुणालंकारयुक्तस्यैव काव्यत्वमित्यागृह्येत तदा उदितमित्यादौ तयोरभावादव्याप्तेरापत्तिः स्यात्। परस्य भवतः। अभिमतं स्वीकृतम्। तथा अकाव्यमिति। अविशिष्टं समानम्।

अत्रालोच्यते—ननु उदितं मण्डलं विधोः गतोऽस्तमर्कः इत्यत्रापि दितेति दकार-

बालक्रीड़ा

अवश्य ही कोई प्रयत्न करना होगा। उस समय सिवाय गुणालंकार रूप धर्म एवं दोषाभाव रूप विशेषण के और क्या शरण है। क्योंकि गुण वगैरह लोक एवं शास्त्र में प्रसिद्ध हैं। उनके द्वारा ही काव्यत्व का ज्ञान सुलभ होगा। अन्य कोई मार्ग नहीं तब लक्षण में इनका निवेश नहीं करना, कहना ठीक नहीं है।

और भी कारण है। किसी शास्त्र या लोक में पदार्थों के स्वरूप निश्चय के लिए उन शास्त्रों के विद्वानों के वाक्य या लौकिक पुरुषों का व्यवहार ही आधार है। अतः साहित्यशास्त्र के कर्णधारों ने जो कहा वही यहाँ प्रमाण है। जैसे—

मर्मप्रकाश

ननु काव्यधर्मत्वं रसधर्मत्वं वा गुणत्वम्, काव्यशोभाधायकत्वं काव्यधर्मत्वं

मधुसूदनी

तकारयोः, एकत्र दन्तस्थाने, तं, मं, लं, इत्यत्रत्यानामंकाराणामेकत्र नासिकास्थाने, विधो रिति वकारधकारयोश्च एकत्र दन्तस्थाने, तथा तोस्तेति तकारसकारणतकाराणामेकत्र दन्तस्थाने उच्चार्यत्वेन व्यञ्जनेन सादृश्यात् श्रुत्यनुप्रासोऽलंकारः, प्रसादो गुणश्च वर्तते। कोह्यनुन्मत्तो ब्रूयात् यदिह न तौ। तस्मान्नाव्याप्तिः।

अन्यच्च एतादृशवाक्यानां काव्यत्वं तर्हि शाल्योदनं भुंक्ते इत्यस्यापि ध्वनिकाव्यत्वं स्यात्। यस्मै एकस्यापि अन्नकणस्य दर्शनं ब्रह्मदर्शनमिव दुर्लभं स इदानीं शाल्योदनं भुंक्ते अहो आश्चर्यमिति विस्मयरसः। अस्य कृते व्ययाधिक्यादिचर्चा कीदृशी अयं शाल्योदनं भुंक्ते; अतिमहार्घपदार्थभोजीति वस्तु ध्वन्यते। भोः कुत एतस्यैव तपो वर्ण्यते नान्यस्य। शृणु। अयं शाल्योदनं भुंक्ते सर्वं वाक्यं सावधारणमिति न्यायात् केवलं शाल्योदनमेव भुंक्ते नान्यत्। इत्येवं अनियन्त्रितचित्तवृत्तीतां विषयास्वादलोलुपानामपेक्षया नियन्त्रित

बालक्रीड़ा

'उक्ति वैचित्र्य ही अलंकार है'। उक्तिवैचित्र्य नहीं है तो काव्यत्व नहीं है। यह भामह का,

'काव्य वृत्ति अलंकार के आश्रय पर निर्भर है'। यह आनन्द का। 'काव्य का ग्रहण अलंकार से होता है'। यह वामन का

'वक्रोक्ति ही काव्य का जीवित है'। यह कुन्तक का कहना है। इससे सिद्ध है कि काव्य व्यवहार का प्रयोजक अलंकार है। यदि वह अलंकार सार्वत्रिक नहीं है तो व्यवहार साधकता कैसी। और भी बात है। "उदितं मण्डलं विधोः" गतोऽस्तमर्कः, इन वाक्यों में गुणालंकार नहीं है कौन कहता है। सुनिये। क्रमशः "दित" में दकार तकार का एक स्थान दातों "तं मं लं" में अंकारों का एक स्थान नासिका में "विधो" में वकार धकार का एक स्थान दांत में उच्चारण होने से व्यञ्जनों की समानता से श्रुत्यनुप्रास अलंकार है। और प्रसाद गुण है। कौन समझदार व्यक्ति इन अलंकार और गुण का निषेध करेगा।

एक वात और है। यदि ऐसे वाक्यों को काव्य मानेंगे तो "शाल्योदनं भुंक्ते" यह भी काव्य ही नहीं ध्वनि काव्य मानना पड़ेगा।

ओ ? हो जिसके लिए एक भी अन्न के कण का दर्शन ब्रह्म दर्शन की तरह दुर्लभ था वही आज शाली चावल का भात खाता है आश्चर्य है। इस तरह यहाँ विस्मय रस है। इस पुरुष के लिए भाई खाने-पीने के खर्चे का क्या प्रश्न है। यह तो शाल्योदन खाता है। अति वहुमूल्य पदार्थो को खानेवाला यह है यह वस्तु ध्वनि होती है। क्या वात है इसी के वारे में ऐसा कहा जाता है कि बड़ा तपस्वी है। क्योंकि यह शाल्योदन खाता है। सब वाक्य निश्चयात्मक होते हैं इस न्याय के अनुसार यह एकमात्र शाल्योदन ही खाता है अन्य खाद्य नहीं खाता है। विषयास्वाद में लोलुप जिनकी चित्तवृत्ति नियन्त्रित नहीं है

देरननुगमाच्च ।

मर्मप्रकाशः

वालंकारत्वमित्यनुगम एवेति चेत्सत्यम् । तथापि गुणालंकारादीत्यादिपदेना-दोषाविति विशेषणमयुक्तमित्यभिमतम् । युक्तं चैतत् । दोषसामान्याभावनिवेशे काव्यव्यवहारस्य विरलविषयतापत्तेः । इदं काव्यं दुष्टमिति व्यवहारानापत्तेश्च । न चादोषपदेन स्फुटदोषराहित्यं विवक्षितम् । स्फुटत्वं च शाब्दबोधप्रति-बन्धकत्वम् । तेन निराकाङ्क्षत्वानासन्नत्वे गृह्येते । अन्यथा रसादिदोषाणां

मधुसूदनी

चित्तवृत्तेः विषयपराङमुखतया तपः समृद्धिप्रतीतेः व्यतिरेकालंकारो ध्वन्यते । प्रसादो गुणश्च । शाल्यो इति शकारयकारयोरेकत्र तालुस्थाने दनमिति दकारनकारयोरेकत्र दन्तस्थाने उच्चार्यत्वेन व्यञ्जनसादृश्यात्--

उच्चार्यत्वाद्यदेकत्र स्थाने तालुरदादिके ।
सादृश्यं व्यञ्जनस्यैव श्रुत्यनुप्रास उच्यते ॥

इत्युक्तलक्षणः श्रुत्यनुप्रासो वाच्यालंकारश्चास्ति । तस्माद् भवदुक्तं सर्वं प्रौढ़िवाद-मात्रमेव न युक्तिकषसहं न प्राचीनानुसारमिति ।

गुणालंकारत्वादेरननुगमाच्चेति । अयं गुणः अयमलंकार इत्यनुगम एकाकारा प्रतीतिर्नास्ति । अथवा एकद्व्यादिगुणवत्वं वा काव्यत्वं, समस्तगुणवत्वं वा काव्यत्वम्, एकद्वित्र्यलंकारवत्वं काव्यत्वं वा समस्तालंकारवत्वं काव्यत्वं वेत्याद्यनुगमः प्रतीतिर्वा नास्तीत्यतोऽपि गुणालंकारयोः काव्यलक्षणे समावेशो न युक्तः

बालक्रीड़ा

उनकी अपेक्षा यह विषयास्वाद पराङमुख है इसकी चित्तवृत्तियां नियन्त्रित हैं अतः बड़ा तपस्वी है इस तरह व्यतिरेक अलंकार की ध्वनि होती है ।

'शाल्यो' में शकार यकार का एक तालुस्थान में और 'दन' में दकार नकार का एक स्थान दांतों में उच्चारण होने से व्यञ्जनों की समानता से श्रुत्यनुप्रास अलंकार है ।

उच्चार्यत्वाद्यदेकत्र स्थाने तालुरदादिके,
सादृश्यं व्यञ्जनस्यैव श्रुत्यनुप्रास उच्यते ।

यह उसका लक्षण है । और प्रसाद गुण भी है । अतः आपका कहना सब जवर्दस्ती है । न तो युक्ति कसौटी पर ठहरता है और न प्राचीनों के अनुसार ही है ।

गुण अलंकारों का अनुगम भी नहीं हो सकता है गुण का यह स्वरूप है अलंकार का यह स्वरूप है ऐसा अनुगम अर्थात् एकाकार प्रतीति नहीं हो सकती है । अथवा एक या दो गुण जिसमें हो वह काव्य है या समस्त गुण जिसमें हो वह काव्य है । एक या दो अलंकार जिसमें हो या समस्त अलंकार जिसमें हो वह काव्य है इस रीति से काव्य में गुणालंकारों का समन्वय नहीं हो सकता है अतः काव्य लक्षण में उनका निवेश ठीक नहीं है ।

दुष्टं काव्यमिति व्यवहारस्य बाधकं विना लाक्षणिकत्वायोगाच्च।

मर्मप्रकाशः

त्यागे बीजानापत्तिः। न ह्यदोषौ शब्दार्थावित्युक्ते रसादिदोषाभावः प्रतीयत इति वाच्यम्। अर्थशब्देन रसस्यापि ग्रहादिति भावः।

तदाह—दुष्टं काव्यमितीति। एवं च तेषामपि मते तादृशकाव्यलक्षणेऽ-दोषाविति मात्रस्यानिवेश इति बोध्यम्।

मधुसूदनी

इदमपि न सुन्दरम्। "काव्यशोभाकरान् धर्मानलङ्कारान् प्रचक्षते। रसस्योत्कर्षकान् धर्मान् गुणान् काव्यविदो विदुः" इत्यस्य तथा गुणालंकारवत्वं काव्यत्वमित्यस्य च अनुगमस्य सद्भावादनुगमाभावाच्चेति वक्तुं न पार्यते। न हि सहस्रं वाचस्पतयोऽपि एकत्र वाक्ये सर्वान् गुणान् अलंकारांश्च समावेष्टुं प्रभवन्तीति एकद्वित्र्यादि समीक्षणमेव न सम्यगिति।

दुष्ट-मिति। अयं भावः। मम मते विलक्षणचमत्कारजनकतावच्छेदकार्थबोधकस्य काव्यतया दोषसद्भावे दुष्टं काव्यं दोषासत्वे निर्दुष्टं काव्यमिति प्रयोगो भवितुं युक्तः। भवन्मते तु अदोषौ शब्दार्थौ काव्यमिति लक्षणं, तत्र 'असाधारणधर्मो हि लक्षणम्' इत्युक्तेः शब्दार्थद्वयरूप-काव्ये धर्मिणि दोषाभावगुणालंकाराणां धर्माणामसाधारणता अपेक्षिता। सा तदैव स्याद्यदा ते धर्माः दोषाभावादयः तं काव्यरूपं धर्मिणं न कदापि परित्यजेयुः। यदि परित्यजेयुस्तदा सा भज्येत अतः तस्या रक्षायै ते धर्माः तं न परित्यजन्त्येव। एवं हि तेषां धर्माणां सद्भावे काव्य-त्वम्, अन्यथा अकाव्यत्वमित्येव व्यवहारो भवितुमर्हति। न तु दुष्टं काव्यमिति व्यवहारः।

बालक्रीड़ा

यह भी कहना सुन्दर नहीं है। क्योंकि काव्य शोभा को करनेवाले धर्म अलंकार है और रस को बढ़ानेवाले धर्म गुण है। तथा गुणालंकार वाले शब्दार्थ को काव्य कहते हैं इस तरह अनुगम हो जाने पर 'अननुगमात्' कहना कहाँ तक ठीक है। हजार वाचस्पति भी एक वाक्य में सब गुणों का और अलंकारों का विन्यास नहीं कर सकते हैं तब एक या दो या तीन गुण और अलंकारों के सद्भाव की समीक्षा करना कहाँ तक उचित है।

दुष्ट काव्य है यह व्यवहार बाधक के विना लाक्षणिक नहीं हो सकता है। यहाँ का भाव यह है। पण्डितराज के मत में तो विलक्षण चमत्कार जनक अर्थ का बोधक शब्द ही काव्य है अतः उसमें दोष होने पर दुष्ट काव्य है और दोष न होने पर निर्दुष्ट काव्य हैं यह व्यवहार हो सकता है। परन्तु दोष रहित शब्दार्थ काव्य हैं ऐसा मानने वाले के मत में जो दुष्ट है वह काव्य ही नहीं है यही व्यवहार होगा। यह दुष्ट काव्य है यह निर्दुष्ट काव्य है यह व्यवहार ही नहीं हो सकता।

अगर कहो कि ठीक है किन्तु दुष्ट काव्य है ऐसा व्यवहार भी चल पड़ा है अतः मुख्यार्थ के बाध होने पर उस व्यवहार को लाक्षणिक मान लेंगे। उत्तर। पहले दोष

मधुसूदनी

न च यद्यपि दोषरहितयोरेव शब्दार्थयोः मुख्यतया काव्यत्वं न तु तत्सहितयोः तथापि दुष्टं काव्यमिति व्यवहारो मुख्यार्थबाधाल्लाक्षणिकः स्यादिति वाच्यम्। पूर्वं कथञ्चित् दोषरहितयोः शब्दार्थयोः काव्यताया यदि निश्चयो भवेत्पश्चात् स निश्चयः दुष्टं काव्यमिति व्यवहारस्य बाधको भवेत्, लक्षणागच्छेत्। स निश्चय एव नास्ति अर्थात् काव्य-पदार्थः अदोषौ शब्दार्थौ द्वाविति मुख्यार्थनिश्चय एव नास्ति। तर्हि तं विना कथं तस्य लाक्षणिकता। मूलं नास्ति कुतः शाखा। तदेतदुक्तं व्यवहारस्य लाक्षणिकत्वायोगादिति। यथा गंगापदं जलरूपार्थवाचकमिति निश्चयेन गंगायां घोष इति व्यवहारः बाधितो भवति अतः लक्षणा भवति। तद्वत्स्यात्। किन्तु तथा नास्ति। इति।

ननु क्वचित् रूढ़िप्रयोजनयोरभावाल्लक्षणा न संभवति चेन्मा संभवतु प्रकृते तु रूढ़ि-रप्यस्ति प्रयोजनमप्यस्ति तद्यथा—

तदल्पमपि नोपेक्ष्यं काव्यं दुष्टं कथञ्चन
स्याद्वपुः सुन्दरमपि श्वित्रेणैकेन दुर्भगमिति दण्डिनोक्तेः।

कीटानुविद्धरत्नादिसाधारण्येन काव्यता। दुष्टेष्वपि मता यत्र रसाद्यनुगमः स्फुटः। इति भट्टनायकोक्तेश्च।

काव्यं दुष्टमिति रूढ़िरर्थात् प्राचीनाचार्येषु व्यवहारोऽस्ति तादृशः।
दोषः सर्वात्मना त्याज्यो रसहानिकरो हि सः
अन्यो गुणोऽस्तु वा मास्तु महान्निर्दोषता गुणः।

बालक्रीड़ा

रहित शब्दार्थ काव्य है ऐसा मुख्य अर्थ के विषय में निश्चय हो जाना चाहिए। पीछे वह निश्चय दुष्ट काव्य है इस व्यवहार का बाधक हो तव लक्षणा आवे। वैसा निश्चय ही प्रथम नहीं तव "मूलं नास्ति कुतः शाखा"।

आलोचना—कहीं अन्य स्थानों में रूढ़ि या प्रयोजन के नहीं रहने से लक्षणा नही होती हो तो मत होवे यहां तो रूढ़ि भी है प्रयोजन भी है। कैसे। सुनिये साहब। जैसे—जो व्याप्ति का आश्रय हो पक्ष पर्वत वगैरह में रहता हो वही हेतु होता है। इस प्रकार जो हेतु होगा वह आभास मान नहीं होगा, जो आभास मान होगा वह हेतु ही नहीं होगा तव भी तुम्हारा यह हेतु आभास मान है ऐसा प्रयोग होता है उसी प्रकार हमारे यहाँ भी दोष रहित ही शब्दार्थ काव्य हैं। अतः जो काव्य है, वह दुष्ट नहीं और दुष्ट है वह काव्य ही नहीं है यही सिद्धान्त है तब भी तुम्हारा यह काव्य दुष्ट है ऐसा व्यवहार होता है। इसलिए दण्डी और भट्टनायक वगैरह का दुष्ट काव्य है, दुष्टों में भी काव्यता है कहना भी संगत हो जाता है।

तदल्पमपि नोपेक्ष्यं काव्यं दुष्टं कथञ्चन।
स्याद्वपुः सुन्दरमपि श्वित्रेणैकेन दुर्भगम्॥

जैसे सुन्दर शरीर एक कोढ़ के रोग से खराब हो जाता है उसी तरह काव्य भी अल्प दोष से दुष्ट हो जाता है अतः उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। (दण्डी)।

न च संयोगाभाववान्वृक्षः संयोगीतिवदंशभेदेन दोषरहितं, दुष्टमिति व्यवहारे

मधुसूदनी

इति सिद्धान्तानुसारं दोषाभावविशिष्टशब्दार्थोपदेश एव प्रयोजनञ्चास्ति। तर्हि कुतो न लक्षणा।

अन्यच्च यथा व्याप्तिविशिष्टपक्षधर्मस्यैव हेतुत्वम्। अर्थात् यो हि व्याप्तेराश्रयः पक्षे पर्वतादौ च तिष्ठति स एव हेतुः। एवञ्च यो हेतुः स आभासो न, यो हि आभासः स हेतुर्न। तथापि तवायं हेतुराभास इति व्यवहारो भवति, तथैव अदोषौ शब्दार्थौ काव्यम्, ततश्च यत्काव्यं तन्न दुष्टं, यत् दुष्टं तन्न काव्यं तथापि तवैतत् काव्यं दुष्टमिति व्यवहारो भवति। न च तवायं हेतुराभास इत्यत्र हेतुपदार्थः हेतुत्वेन अभिमतः, तस्याभासत्वमविरुद्धमिति वाच्यम्, तुल्यत्वात्, प्रकृतेऽपि काव्यपदस्यार्थः काव्यत्येनाभिमतः, तस्य च दुष्टत्वं भवत्येव इत्यालोचना।

मूले महीरुहो विहंगमसंयोगी शाखायां महीरुहस्तत्संयोगाभाववाँश्चेति व्यवहारेण यथा संयोगस्य अव्याप्यवृत्तिता अर्थात् द्रव्यस्य सर्वावयवं व्याप्य न तिष्ठति संयोगः, तथैव

बालक्रीड़ा

कीटानुविद्धरत्नादि - साधारण्येन काव्यता
दुष्टेष्वपि मता, यत्र रसाद्यनुगमः स्फुटः।

जैसे कीडे के खा जानेपर भी रत्न, रत्न ही कहलायगा। उसी तरह दुष्ट काव्य भी काव्य है ही जहां रसादि की प्रतीति स्फुट हो। (भट्टनायक)।

इन्हीं सिद्धान्तों के आधार पर ही अभवन्मतयोगत्व रूप दोष के रहते हुए भी "निःशेष च्युतचन्दनं" काव्य को ध्वनि उत्तम काव्य माना है। "नेत्रे दूरमनञ्जने" इस वाक्य में 'दूरं' इस पद का अन्वय अनञ्जने पद के अंश अभाव में अभीष्ट है क्योंकि अञ्जन का अत्यन्त अभाव वतलाना है। किन्तु वह अभाव, अञ्जन के साथ समस्त होने से (वृत्तस्य विशेषणयोगो न) समस्त पदार्थ का विशेषण से सम्बन्ध नहीं होता है, इस न्याय से दूरं के साथ अन्वित नहीं हो सकता है अतः अभवन्मतयोग दोष है।

अगर कहो कि तुम्हारा यह हेतु आभास मान है इसका मतलब है कि जो तुमको हेतुत्वेन अभिमत है वह आभास है अतः कोई दोष नहीं है यह तो हमारे यहाँ भी तुल्य है हम भी कहेंगे कि यहां काव्य पद का अर्थ है काव्यत्वेन अभिमत न कि काव्य। इस तरह व्यवहार सिद्ध है।

दोषः सर्वात्मना त्याज्यो रसहानिकरो हि यः।
अन्यो गुणोस्तु वा मास्तु महान्निर्दोषता गुणः॥

दोष का त्याग एकदम ही करना चाहिए क्योंकि उससे रसका मजा किरकिरा हो जाता है। और कोई गुण हो या न हो निर्दोषता ही महान् गुण है। अपदोषतैव विगुणस्य गुणः। जैसे जिसमें कोई गुण नहीं है उसमें दोष न होना ही गुण है यही सिद्धान्त काव्य

बाधकं नास्तीति वाच्यम् । 'मूले महीरुहो विहंगमसंयोगी, न शाखायाम्'

मधुसूदनी

दोषोऽपि काव्यस्य सर्वावयवान् न संयुनक्तीति अंशेन दोषरहितं काव्यं अंशेन दुष्टं काव्यमिति व्यवहारो भवति, न बाधकं किमपि अस्ति इति चेन्न । संयोगस्य तथा व्यवहारे वस्तुस्थिति रेव प्रमाणम्, दोषविषये तु न तथा कस्यापि अनुभवः प्रमाणम्, येनेदं पूर्वार्धे काव्यमुत्तरार्धे न काव्यमिति स्यात्; तस्मात्संयोगवत्तस्य दोषस्य अव्याप्यवृत्तिताया अयोगः असम्बन्धः ।

ननु भवतैव कुवलयानन्दकारादिखण्डनावसरे वक्ष्यते यद् 'इह अलंकार-शास्त्रे नान्यत् किमपि प्रमाणमृते प्राचीनवचनेभ्यः, इति ।

एवं प्राचीनानां ध्वनिकाराणां वचनं प्रमाणं मनुयां भवतो वा, न्यक्कारोहीत्यत्र पद्ये तैः; पूर्वार्धेऽपि वाक्यगतो विधेयाऽविमर्शः उत्तरार्धेऽपि पदगतः स, एवमुभयत्रापि दोषसत्त्वे

"अत्र श्लोके भूयसा सर्वेषामेषां स्फुटमेव व्यञ्जकत्वं दृश्यते" "एवंविधस्य व्यञ्जक-भूयस्त्वे च घटमाने काव्यस्य सर्वातिशायिनी बन्धच्छाया समुन्मीलति ।" इत्यादिना ध्वनित्वं साधितम् ।

बालक्रीड़ा

में भी है । इस सिद्धान्त के अनुसार दोष रहित शब्दार्थ का उपदेश करना ही आचार्यों का प्रयोजन है अतः रूढ़ि और प्रयोजन के रहने से लक्षणा क्यों नहीं होगी । तब कहते हैं कि—

शंका—पेड़ की जड़ में पक्षी बैठा है शाखा में नहीं है । जिस तरह पेड़ का और पक्षी का अवयव भेद से संयोग भी है, और नहीं भी है, इसलिए संयोग सम्पूर्ण अवयवों में फैलकर नहीं रहता है अर्थात् अव्याप्यवृत्ति हैं । इसी तरह दोष भी काव्य के पूरे शरीर के अवयवों में नहीं रहता है । अतः एकांश नें दोष रहित काव्य है एकांश में दुष्ट काव्य है यह व्यवहार होगा कोई बाधक नहीं है ।

उत्तर—संयोग को अव्याप्यवृत्ति मानने में वस्तुस्थिति बलवान् है । दोष को वैसा मानने में किसी का भी अनुभव नहीं है । जिसके सहारे पूर्वार्ध में दोष नहीं है अतः काव्य है, उत्तरार्द्ध में दोष है अतः अकाव्य है ऐसा माना जाय । अतः दोष अव्याप्यबृत्ति नहीं है ।

आलोचना—आपने आगे कुवलयानन्दकार वगैरह के खण्डन के प्रसंग में कहा है कि इस अलंकार शास्त्र में प्राचीन आचार्यो के वाक्यों के अतिरिक्त कोई प्रमाण नहीं है । तब उन आचार्यों का वाक्य मानें या आपका । उन्होंने न्यक्कारोहि पद्य में सुप्तिङ वचन आदि सभी व्यञ्जक स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं । इस तरह बहुत व्यञ्जकों के रहने से काव्य की सर्वातिशायी रचना है इस तरह कहकर पुर्वार्ध में वाक्यगत विधेयाविमर्श और उत्तरार्ध में पदगत विधेयाविमर्श दोष रहने पर भी ध्वनित्व सिद्ध किया है ।

इस तरह की आशंका एवं समाधान यहाँ इस पद्य में तो पूर्वार्ध में वाक्य गत विधेया-विमर्श है उत्तरार्ध में पदगत विधेयाविमर्श है इसका तात्पर्य है कि—

इति प्रतीतेरिवेदं पद्यं पूर्वार्धे काव्यमुत्तरार्धे तु न काव्यमिति स्वरसवाहिनो विश्वजनीनानुभवस्य विरहादव्याप्यवृत्तिताया अपि तस्यायोगात् ।

मर्मप्रकाशः

स्वरसेति । स्वारसिकस्येत्यर्थः । विश्वेति । सर्वजनीनेत्यर्थः । अपिः प्रागुक्त-रीतिसमुच्चायकः ।

मधुसूदनी

उद्देश्यप्रतीतिविघातकत्वं दोषत्वं, यदा तु सा न विहन्यते तदा न दोष इत्येव तु समेषां विदुषां भवतोऽपि पण्डितराजस्य मतम् । यतः चन्द्रे कलंकः सर्वैः भवद्भिर्वर्ण्यते अथ च नायिकामुखसन्निधाने तस्य वराकस्य का का दशा न क्रियते, तथापि वदनसौन्दर्य-निरूपणावसरे स एव उपमानत्वेन सगौरवं साटोपञ्च आद्रियते । एतत्किम् ।

तदानीं तद्गतमाह्लादमेव उद्देश्यम्भवति ततः कलंको न विवक्ष्यते । प्रत्युत, एको हि दोषो गुण-सन्निपाते निमज्जतीन्दोः किरणेष्विवांक इत्येवं कथ्यते । यदा उद्देश्यो दोषस्तदा तथा स कथ्यते । एवमत्र कविविवक्षापरतंत्रा शास्त्रस्थितिः । तदुक्तम् "अनन्य परतन्त्राम्" कवेस्तत्प्रतिभायाश्च अन्यो यः आत्मनः भारत्याः परस्तदायत्तत्वरहिताम् । अर्थात् कविविवक्षाधीनाम् । कविरितिहासमपि प्रकृतरसविरोधिनं परिवर्त्य अन्यथा कथामुत्प्रेक्षितुं समर्थः । अतः एवोपदिष्टमानन्देन सानन्दम्—

बालक्रीड़ा

उद्देश्य प्रतीति को जो नष्ट करे उसको दोष मानना चाहिए । जब उद्देश्य को नष्ट न करे तो तब न माना जाय । यह आपका एवं सभी विद्वानों का सिद्धांत है । क्योंकि चन्द्रमा में कलंक आप लोग सभी वर्णन करते हैं और नायिका के मुख के सामने उस वेचारे की क्या क्या दशा कवि लोग नहीं करते । किन्तु जब नायिका के मुख का सौन्दर्य निरूपण करना होगा तब उसी को बड़े गौरव और आटोप के साथ उपमान बनाते हैं । यह क्या है ।

उस समय चद्रमा का आह्लाद ही अपेक्षित है । इसलिए कलंक विवक्षित नहीं है । उल्टा यह भी कहते हैं कि एक दोष चन्द्रमा की किरणों में छिप जाता है । जब दोष उद्देश्य होगा तब वैसा वैसा कहते ही हैं ।

इससे सिद्ध हैं यहां शास्त्र की मर्यादा विवक्षा के अधीन है । जैसा कि कहा है, "अनन्य परतन्त्राम्" कवि और उसकी प्रतिभा से अन्य और भारती से पर की अधीनता में यह निर्माण नहीं है अर्थात् कवि की जैसी विवक्षा होगी वैसी ही मर्यादा यहाँ होगी । प्रकृत रस विरोधी इतिहास को भी कवि बदल सकता है तब और की तो बात ही क्या है ?

रस, भाव, वगैरह की विवक्षा न रहने पर अलंकार है ऐसा माना जायगा इत्यादि । और भी एक बात है । कभी दोष गुण हो जाता है कभी गुण दोष हो जाता है । कभी दोनों बातें हैं कभी दोनों बाते नहीं है । सारांश प्रधान के नाम से व्यवहार होता है । फलतः दोष

शौर्यादिवदात्मधर्माणां गुणानाम्, हारादिवदुपस्कारकाणामलंकाराणां च शरीरघटकत्वानुपपत्तेश्च ।

मर्मप्रकाशः

ननु सामान्यलक्षणस्यादोषपदाघटितत्वात्तथा व्यवहारोपपत्तिरत आह—शौर्यादीति । उत्कर्षाधायकत्वेन साम्यत्वम् । एवं च विशेषलक्षणे तेषां निवेशेऽपि सामान्यलक्षणे तेषां न निवेश इति न कोऽपि दोष इति भावः ।

मधुसूदनी

इतिवृत्तवशायातां त्यक्त्वाननुगुणां स्थितिम् ।
उत्प्रेक्ष्याप्यन्तराभीष्टरसोचितकथोन्नयः ॥ इति ।
रसभावादि-विषय-विवक्षाविरहे सति । इत्यादि ।

अन्यच्च दोषोऽपि गुणायते, गुणोऽपि दोषायते, क्वचिद्दोषः क्वचिद्गुणः क्वचिन्नै कोपि । अतः प्राधान्येन व्यपदेशाः भवन्ति । यस्मात् सन्नपि दोषः प्रतिभाहितेन सौभाग्येन प्रतिबध्यते । "क्वनु पुनः सर्वत्र सर्वे गुणाः" इति ।

शरीरघटकेति । अयं भावः । अवयविनि शरीरे निरूप्यमाणे यैरवयवैः स अवयवी निष्पद्यते ते अवयवा एव निरूपणीयाः आलोचनीयाश्च । सत्यां निष्पत्तौ गुणाधानार्थम्, शोभासम्पादनार्थञ्च प्रयतनीयमिति स्थितिः तस्मात् काव्यशरीरे गुणालंकारयोर्घटकता न सम्भवति । इति ।

बालक्रीड़ा

रहता हुआ भी प्रतिभा के सौभाग्य से समाप्त हो जाता है । क्योंकि "कहाँ फिर सब गुण सब जगह रहते हैं"

शूरता वीरता वगैरह की तरह प्रसाद माधुर्य एवं ओज, आत्मा रसके धर्म हैं । और हार वगैरह की तरह शरीर की शोभा करने वाले अलंकार हैं अतः ये शरीर की रचना में उपयोगी नहीं हो सकते ।

क्योंकि गुण अलंकारों से शरीर नहीं बनता है । किन्तु अवयवी शरीर के निरूपण करते समय अवयवी शरीर जिन अवयवों से बनता हो उन अवयवों का निरूपण करना चाहिए । शरीर बनने पर शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार पहिना या पहिनाया जाता है । और बड़प्पन प्राप्त करने के लिए गुणों का संग्रह किया जाता है । अतः कहा कि काव्य शरीर गुणालंकार से नहीं बनता है ।

आलोचना । यहाँ काव्य शरीर बनाना है न कि मानव शरीर । जहाँ हाथ पैर रूपी अवयवों की जरूरत पड़े । जैसे परार्थानुमान में पंचावयव वाक्य ही न्याय शरीर है और स्वार्थानुमान में प्रतिज्ञा और हेतु दो अवयव ही न्याय शरीर हैं । इसलिए जहाँ जिस शरीर के लिए जैसे अवयवों की जरूरत हो वहाँ वैसे अवयवों को होना चाहिए वैसे ही यहाँ काव्यशरीर गुणालंकारादि अवयवों से ही बनता है । नहीं तो "काव्य व्यवहार

यत्तु[1] 'रसवदेव काव्यम्' इति साहित्यदर्पणे निर्णीतम्, तन्न। वस्त्व-

बालक्रीड़ा

अलंकारों के ऊपर निर्भर है" उसकी आधार शिला अलंकार है यह महाकवि सम्प्रदाय ही उच्छिन्न हो जायगा। अतः आपका शरीर घट कत्वानुपपत्तेश्च यह कहना ही असंगत है।

---

[1] टि०—स्थायीभाव एव रसो भवति। स्थायिभावा रत्यादयः, अहमस्याः इयं ममेति नायकस्य; अहमस्य, अयं ममेति नायिकायाश्च इच्छारूपा ज्ञानरूपा वा सन्ति। एवञ्च ज्ञानेच्छयोः गुणयो रसरूपत्वमायातम्, शब्दस्याऽपि गुणत्वम्। अथवा रसः स्वयमपि गुणः रूपरसेत्येवं चतुर्विंशतिगुणेषु परिगणनात्। तर्हि, गुणे गुणानङ्गीकारात्कथं रसवदेव काव्यमिति व्यवहारः।

रसो वै स इति श्रुत्यनुसारं यदि चिदेव रस आत्मा। ततश्च सर्वाधारा चित् तस्या आधारोऽन्यः काव्यं नेति कथं रसवदे वेति। अथ च न केवलं स्थायी एव रसोऽपितु विभावानुभावव्यभिचारिसंयुक्तो रत्यादी रसः इति समुदायस्य द्रव्यक्रियागुणरूपत्वमेव। एवञ्च आत्मनः रसस्य द्रव्यतया शब्दस्य च गुणतया (गुणाश्रयत्वं क्रियाश्रयत्वं वा द्रव्यत्वमित्यनुसारम्), आत्मनि रसे द्रव्ये शब्दो गुणस्तिष्ठतु। न तु शब्दे गुणे आत्मा द्रव्यं तिष्ठतु। एवञ्च आत्मस्थानीयस्य रसस्य शरीरस्थानीये वाक्येऽभावात् कथं रसवत्काव्यमिति विश्वनाथोक्तमयुक्तम्।

अत्रायं समाधिः। काव्ये रसवत्ता समवायसम्बन्धेन बाधिता। परं स्वव्यञ्जकत्व स्वव्यञ्जकार्थप्रतिपादकत्वान्यतरसम्बन्धेन ग्राह्या। न कोऽपि दोषः।

स्थायी भाव ही रस होता है। स्थायिभाव रत्यादि, मैं इसका हूँ यह मेरी है ऐसा नायक का, मैं इसकी हूँ यह मेरा है ऐसा नायिका का भाव इच्छारूप है या ज्ञानरूप हैं तव कहना होगा कि ज्ञानेच्छागुणरूप ही रस है। और शब्द तो गुण है ही। अथवा रूप रस वगैरह चौबीस गुणों में रस की गणना है अतः रस गुण है। जब गुण में गुण रहता नहीं तब रसवत्काव्य यह व्यवहार नहीं हो सकता है।

अथवा केवल स्थायी भाव ही रस पदार्थ नहीं है किन्तु विभाव अनुभाव एवं संचारी से संयुक्त स्थायीभाव रस होता है। इस तरह विभाव नायक नायिका द्रव्य हैं, अनुभाव रत्यादि के कार्य क्रिया हैं, संचारी एवं स्थायीभाव अन्तःकरण के धर्म गुण हैं। इन सम्मिलित पदार्थों का नाम रस है तब भी शब्दगुण रूप काव्य में आत्मा द्रव्य कैसे रहेगा। क्योंकि गुण का या क्रिया का आश्रय द्रव्य होता है न कि द्रव्य का आश्रय गुण अतः रसवत् वाक्य काव्य कैसे है।

यदि "रसो वैसः" इस श्रुति के अनुसार आत्मा चित् ही रस और वह चित् सम्पूर्ण जगत का आधार है उसका आधार कोई नहीं तब वाक्य उस चिदात्मक रस का आधार कैसे अतः "रसवद्वाक्यं काव्यम्" ऐसा विश्वनाथ का कहना असंगत है।

इसका उत्तर यह है। समवाय सम्बन्ध से गुण का गुण में रहना असङ्गत है तथा गुण में द्रव्य भी सीधी साधी व्यवस्था से नहीं रहता परन्तु सम्वन्ध विशेष से दोनों बातें हो सकती हैं। वह सम्बन्ध है रसव्यञ्जकत्व, या रसव्यञ्जक अर्थ का प्रतिपादकत्व। इस सम्वन्ध से रसवत् वाक्य को काव्य कह सकते हैं।

लंकारप्रधानानां काव्यानामकाव्यत्वापत्तेः । न चेष्टापत्तिः । महाकविसंप्रदायस्याकुलीभावप्रसङ्गात् । तथा च जलप्रवाहवेगनिपतनोत्पतनभ्रमणानि कविभिर्वर्णितानि । कपिबालादिविलसितानि च । न च तत्रापि यथाकथंचित्परम्परया रसस्पर्शोऽस्त्येवेति वाच्यम् । ईदृशरसस्पर्शस्य 'गौश्चलति', 'मृगो

मर्मप्रकाशः

वस्त्विति । प्रधानपदस्योभयत्रान्वयः । आकुलीति । उच्छेदेत्यर्थः । संप्रदायमेवाह—तथा चेति । विलसितानि चेति । वर्णितानीयत्यस्यानुषङ्गः । न च

मधुसूदनी

तत्रेदमालोचनीयम् । काव्यशरीरं निष्पादनीयं न तु मानवादिशरीरं, येन करचरणादिमत्त्वमेव अपेक्षितं स्यान्न गुणादिकम् । यथा पञ्चावयवं वाक्यं न्यायशरीरं परार्थानुमाने, स्वार्थानुमाने द्व्यवयवं प्रतिज्ञाहेतुरूपमेव वाक्यं तत् । एवञ्च यस्य शरीरस्य अवयविनः ये यादृशाश्च अवयवा यत्र अपेक्ष्यन्ते तत्र ते एव तादृशा एव गृह्यन्ते नान्ये । तथा इदं काव्यशरीरं गुणालंकारादिभिरवयवैरेव संघटचते नान्यैरन्यथा काव्यवृत्तेस्तदाश्रयादित्यादि महाकविसंप्रदायस्याकुलत्वं स्यात् उच्छेदो भवेत् । तस्मात् गुणालंकारयोः शरीरघटकत्वानुपपत्तेश्चेति भवदुक्तमेवानुपपन्नम् ।इति।

बालक्रीड़ा

जो तो रसवत् ही काव्य है । नीरस काव्य ही नहीं है ऐसा साहित्यदर्पण कारने निर्णय किया है । वह ठीक नहीं है । क्योंकि वस्तु ध्वनि एवं अलंकार ध्वनि वाले काव्य ही नहीं होंगे । अगर कहें कि इष्ट है । तब तो महाकवियों का संम्प्रदाय ही उच्छिन्न हो जायगा क्योंकि नदियों के वर्णन में जल के प्रवाह तथा वेग का एवं उसके ऊँचे-नीचे गिरने का तथा उसमें भौंरियां पड़ने का वर्णन किया है और वानरों एवं वालकों की चेष्टा का वर्णन किया है । यदि कहो कि उसमें परम्परया रस है ही, इस तरह रस मानने लगेंगे तो गौ चलती है हरिण दौड़ता है इन वाक्यों में भीं रस है ही । गौ चलती ही रहती है मृग दौड़ते ही रहते हैं । फिर गौ चलती है मृग दौड़ता है यह कहना प्रसंग सापेक्ष है । तुमने कभी गौ के चलने में मन्दता एवं मधुरता का अनुभव किया सायंकाल में ग्वाले रोज जब गौवें को लेकर आते हैं उस समय देखो कैसे गौ चलती हैं । यहाँ विस्मय रस है ।

मृग दौड़ता है तुमने कभी देखा 'देखो-देखो मृग दौड़ता है इस तरह यहाँ भी वही रस है ।

क्योंकि कोंई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो किसीं न किसी रस का विभाव या अनुभाव या संचारी न होता हो । अतः ऐसा मानना काव्यत्व के लिए प्रयोजक हेतु नहीं बन सकता है ।

उस काव्य का कारण केवल कवि की प्रतिभा ही है यहाँ केवल पद कहने का यह भाव है कि काव्य के कारण मानने में आचार्यों के भिन्न-भिन्न मत है ।

घावति' इत्यादावतिप्रसक्तत्वेनाप्रयोजकत्वात् । अर्थमात्रस्य विभावानुभाव-व्यभिचार्यन्यतमत्वादिति दिक् ।

तस्य च कारणं कविगता केवला प्रतिभा ।

मर्मप्रकाशः

तत्र रसोऽस्तीति भावः । यथाकथंचिदित्यस्यैव व्याख्या परम्परयेति । परम्परा-मेवाह—अर्थेति । सर्वस्यार्थस्येत्यर्थः ॥

मधुसूदनी

केवलेति । केवला प्रतिभा प्रतिभैव काव्यस्य कारणम्, अन्यदभ्यासादिकं तु सर्वं

बालक्रीड़ा

एक आचायंका मत है कि कविता के निर्माण में एकमात्र समाधि ही व्यापार है कारण है । बहिरिन्द्रियों के व्यापारों के रुक जाने से बाह्य विषयों से निवृत्त होकर चित्त जो एकाग्रता का अनुभव करता है उसका नाम समाधि है । इस समाधि में स्थित अर्थात् समाहित चित्त भिन्न-भिन्न अर्थों को देखता है उसमें विस्फुरण होता है । जैसा कि कहा है ।

मनसि सदा सुसमाधिनि विस्फुरणमनेकधाभिधेयस्य ।

सरस्वती का वह रहस्य जिसको विद्वान् ही समझ सकते हैं चतुर लोग ही प्राप्त कर सकते हैं उसके जानने का एकमात्र उपाय यह है कि जो मन समाहित हो जाय अर्थात् मन की समाधि ही एक उपाय है ।

दूसरे आचार्य का कहना है कि अभ्यास, सम्पूर्ण शास्त्रों का ज्ञान और प्रतिभा एक जगह मिलना दुर्लभ है अतः काव्य निर्माण के लिए एक मात्र कारण अभ्यास है । अभ्यास का प्रभाव चतुर्दिक फैलने वाला है । एक २ बूंद से घड़ा भर जाता है कोमल रस्सी भी निरन्तर गतागति से कठोर पाषाण पर गढ़ा कर देती है अतः अभ्यास से सर्वत्र निरतिशय कुशलता आ जाती है । अतः समाधि और अभ्यास दोनों स्वतन्त्र कारण है एक भीतरी प्रयत्न है दूसरा बाहरी है ।

तीसरे आचार्य कहते हैं कि उचित एवं अनुचित के विवेक के साथ-साथ बहुत से शास्त्रीय एवं लौकिक पद पदार्थों को विषयों को जानना व्युत्पत्ति है । यह व्युत्पत्ति ही काव्य की कारण है । क्योंकि प्रतिभा से शीघ्रता मात्र हो सकती है किन्तु विना विषयों के जाने वर्णन किसका करेगा और कैसे । और यह पद यहां रखना चाहिये यह नहीं, यह पाक भी व्युत्पत्ति पर निर्भर है ।

चौथा मत है—शक्ति ही काव्य का कारण है वह शक्ति समाधि और अभ्यास से उद्बुद्ध होती है और प्रतिभा और व्युत्पत्ति से बढ़ती है ।

पांचवां मत है—शक्ति काव्यकी कारण है इसी शक्ति से प्रतिभा एवं व्युत्पत्ति

पैदा होती है। क्योंकि शक्तिमान् को ही पदार्थ प्रतिभात होते है और शक्तिमान् व्युत्पन्न हो सकता है।

छठा मत है कि प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनों मिलकर कारण है। प्रतिभाव्युत्पत्ति-मान् को कवि कहते हैं।

सातवाँ मत है–व्युत्पत्ति और अभ्यास के सहित प्रतिभा ही कारण है।

आठवाँ मत है–प्रतिभा ही कारण है वह प्रतिभा दो तरह की है एक सहजा नैसर्गिकी है दूसरा उत्पाद्या जो व्युत्पत्ति से पैदा होती है।

नवाँ मत है कि प्रतिभा ही कारण है वह तीन तरह की है सहजा, आहार्या (उत्पाद्या) औपदेशिकी। जन्मान्तर के संस्कारों की अपेक्षा रखती हुई भी इस जन्म के अल्प अभ्यास एवं व्युत्पत्ति से उद्‌भूत होनेवाली सहजा है। इस जन्म के वड़े भारी अभ्यास या व्युत्पत्ति जनित संस्कारों से पैदा होने वाली आहार्या कहलाती है इसका नाम उत्पाद्या भी है। सिद्ध महात्मा एवं गुरु की कृपा या उनके वतलाये हुए मंत्र तंत्र और यंत्रके अनुष्ठान से देवता प्रसाद से प्रार्दुभूत होनेवाली औपदेशिकी कहलाती है।

दसवाँ मत है कि काव्य कार्य है अतः कार्य को देखकर कारण की कल्पना करनी पड़ती है। कारण वही होता है जो नियमतः कार्य के पैदा होने से पूर्व अवश्य ही रहें और कभी अन्यथा सिद्ध नहीं हो। अर्थात् उसके विना भी कार्य पैदा हो सकता है ऐसी स्थिति में न आवे।

ऐसा कवित्वका वीज याने उपादान कारण कोई अवश्य है। उसके मानने में प्रमाण है अनुमान और तर्क। सर्वाः क्रियाः, हेतुजन्याः, क्रियात्वात्। सभी क्रिया हेतु से पैदा होती क्योंकि वे क्रिया है। यह सामान्य अनुमान है। सर्वाः काव्यक्रियाः, हेतुजन्याः कारणपूर्विकाः, क्रियात्वात्। सब काव्य क्रिया है अतः वह भी कारण से ही पैदा होगी। यह विशेष अनुमान है। यदि कोई कारण ही नहीं है तो काव्य रूप कार्य ही नहो पैदा होगा। अगर होता है कहेंगे तो लोग मजाक करेंगे।

इस कारण के नाम शक्ति, प्रतिभा, हैं जो वासना, या संस्कार रूप से कवि के हृदय में रहती है।

ग्यारहवाँ मत है शक्ति, निपुणता (व्युत्पत्ति) और अभ्यास तीनों सम्मिलित कारण है। दण्डचक्रचीवर एवं कुलाल की तरह परस्पर निरपेक्षकारण नहीं है। मिलितत्व, फलोपधायकतारूपा कारणता का अवच्छेदक है न कि स्वरूपयोग्यतारूपा कारणता का अवच्छेदक है।

बारहवाँ मत है कि केवल शक्ति ही कारण है। क्योंकि वालक को न व्युत्पत्ति है और न उसने अभ्यास ही किया है तब भी वह निरर्गल काव्य वनाता है। अतः व्युत्पत्ति और अभ्यास काव्य के कारण नहीं है। वे तो ऐसे हैं जैसे काव्य बनाने वाला किसी देश में रहेगा ही। किसी काल में ही काव्य को वनायेगा। वैसे ही पढ़ेगा लिखेगा भी। सभी लोग पढ़ते हैं लिखते हैं परन्तु काव्य बनाने की शक्ति किसी-किसी में ही होती है। हाँ उन दोनों से वह बढ़ती है।

सा च काव्यघटनानुकूलशब्दार्थोपस्थितिः । तद्गतं च प्रतिभात्वं काव्यकारण-

मर्मप्रकाशः

तस्य च काव्यस्य। केवलेत्यनेन निपुणतादिव्यावृत्तिः। शब्दार्थोपेति।

मधुसूदनी

प्रतिभायाः कारणत्वात्परम्परया कारणमिति । अयं भावः । काव्यस्य किंकिं कारणमित्यत्र सप्तदशमतानि । तत्र पण्डितराजमते इदमुक्तम् । एकमतमेतत् । अन्यानि षोडश मतानि बालक्रीड़ायां निर्दिष्टानि ।

तत एव द्रष्टव्यानि । सा प्रतिभा । काव्यस्य घटनाया रचनायाः अनुकूलयोः ।

बालक्रीड़ा

तेरहवाँ मत है कि स्वास्थ्य, प्रतिभा, अभ्यास, भक्ति, (गुरुजनों की सेवा) विद्वानों की गोष्ठी, बहुश्रुतता, स्मृति की दृढ़ता एवं उत्साह ये आठ काव्य की माता हैं काव्य के कारण हैं ।

चौदहवाँ मत है कि लोकवृत्त, सभी प्रकार की विद्या (चौदह) उपविद्या (कला) लक्ष्यज्ञत्व (कवियों के काव्यों का जानना) अभियोग, (अभ्यास) वृद्धसेवा, अवेक्षण (किस पद को रखना किस पद को हटाना) प्रतिभा एवं अवधान (समाधिन ये नो काव्य के कारण है ।

पन्द्रहवाँ मत है श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण, पद वाक्य प्रमाण विद्या, उपविद्या (कला) समयविद्या, राजसिद्धान्तत्रयी, लोकवृत्त, विचरना (महाकाव्य युक्ति,) ये बारह कारण हैं ।

सोलहवाँ मत—इन ऊपर गिनाये हुए कारणों में उचित संयोग, योक्तृ संयोग, उत्पाद्य संयोग एवं संयोग वियोग और चार मिला देने से सोलह काव्य के कारण हैं ।

इस तरह काव्य के कारण में वादियों के सोलह मत है । यहाँ सातवाँ एवं ग्यारहवाँ मत एक ही है केवल शक्ति, प्रतिभा इन नामों के भेद है । नवें मत में औपदेशिकी एक अलग प्रतिभा का भेद माना है यदि उसको भी उत्पाद्या कहें तो आठवाँ एवं नवाँ मत भी एक ही है ।

चौथा और बारहवाँ मत भी आपस में मेल करता परन्तु समाधि और प्रतिभा दो को और अधिक कारण मान लेने से भिन्न हो गया है । पण्डितराज का मत भी आठवें या नवें मत से मेल करता किन्तु पण्डितराज के सहजा प्रतिभा को न मानने और केवल उत्पाद्या प्रतिभा को मानने से यह स्वतन्त्र सत्रहवाँ मत है ।

पण्डितराज के मत में काव्य का कारण एक मात्र उत्पाद्या प्रतिभा है और सब अभ्यासादि प्रतिभा के कारण हैं अतः परम्परया काव्य के कारण हैं । यह काव्यस्य कारणं, केवला प्रतिभा में केवला पद का अर्थ है ।

काव्य रचना के अनुकूल अर्थात् जिनसे काव्य का निर्माण हो सके ऐसे शब्द एवं अर्थ की जो उपस्थिति याने ज्ञान है उसका नाम प्रतिभा है ।

तावच्छेदकतया सिद्धो जातिविशेष, उपाधिरूपं वाखण्डम्। तस्याश्च हेतुः

मर्मप्रकाशः

शब्दार्थोभयेत्यर्थः। उपाधिर्वेति उपाधित्वपरित्यागेन तत्त्वाङ्गीकारो निर्बीज इत्यर्थः। नीलघटत्वादिवत्सखण्डोपाधिरेवेति वार्थः। 'अखण्डम्' इति पाठस्तु चिन्त्य

मधुसूदनी

शब्दस्यैव काव्यस्वरूतया कथं शब्दार्थयोरित्युक्तिस्तु प्रतिपाद्य-प्रतिपादकभावेनेत्यर्थः। उपस्थितिर्ज्ञानम्। तद्गतं तस्यां निष्ठं प्रतिभात्वं जातिः। जातेः साधकेषु बहुषु कारणेषु एकमुपन्यस्यति। काव्यकारणतेति।

स्वानुकूलकृतिमत्वसम्बन्धावच्छिन्ना काव्यत्वाच्छिन्ना या काव्यनिष्ठा कार्यता तादृशकार्यतानिरूपिता या समवायसम्बन्धावच्छिन्ना प्रतिभानिष्ठा कारणता सा किञ्चिद्धर्मा-वच्छिन्ना, कारणतात्वात्, पटगतकार्यतानिरूपिततन्तुवृत्तिकारणतावत्। यथा तन्तुवृत्ति कारणता तन्तुत्वधर्मावच्छिन्ना तथा प्रतिभावृत्तिकारणताऽपि प्रतिभात्वधर्मावच्छिन्ना। निरवच्छिन्नायाः कारणताया असंभवात्। या या कारणता सा सा किञ्चिद्धर्मावच्छिन्ना इति सामान्यव्याप्तिः।

बालक्रीड़ा

उस प्रतिभा में रहने वाली प्रतिभात्व एक जातिविशेष है जाति की सिद्धि कई प्रकार से होती है जैसे कार्यता या कारणता या शक्यता के अवच्छेदक के द्वारा या प्रत्यक्ष से भी जाति सिद्धि होतीं है। यहां पर कारणता के अवच्छेदक के द्वारा जाति की सिद्धि हैं। जहां स्वानुकूलकृतिमत्वेन काव्यरूप कार्य पैदा होता है वहां समवायेन प्रतिभा कारण है। प्रतिभा में जो कारणता है वह किसी धर्म से अवच्छिन्न अवश्य होगी क्योंकि निरवच्छिन्ना कारणता नहीं होती है। अतः जिस धर्म से वह अवच्छिन्न है वही धर्म जाति है।

यहाँ स्वानुकूलकृतिमत्व सम्बन्ध से अवच्छिन्न भिद्यमान और काव्यत्व से अवच्छिन्न अर्थात् भिद्यमान काव्यनिष्ठा कार्यता है क्योंकि अनन्त कार्य हैं और उन कार्यों में रहने वाली कार्यताओं के भेदक सम्बन्ध भी अनन्त हैं और कार्यताओं के अवच्छेदक धर्म भी अनन्त हैं किन्तु जब नियत कार्य को लेना होगा तब उस कार्यताका सम्बन्ध भी नियत होगा और उसका अवच्छेदक धर्म भी नियत होगा अतः वह कार्यता उस सम्बन्ध से एवं उस धर्म से अवच्छिन्न कही जाती है। तदनुसार प्रकृत में कार्य काव्य है काव्य में रहने वाली कार्यता का भेदक सम्बन्ध स्वानुकूलकृतिमत्व है और उसका अवच्छेदक धर्म काव्यत्व है अतः वह कार्यता उक्त सम्बन्ध से एवं उक्त धर्म से अवच्छिन्न कही है। काव्य निष्ठ कार्यता से निरूपित अर्थात् बतलाई हुई जो समवाय सम्बन्ध से अवछिन्न प्रतिभा में रहने वाली कारणता है वह किसी धर्म से अवच्छिन्न है। पटगत कार्यता से निरूपित तन्तुवृत्ति कारणता की तरह। वह तन्तुवृत्ति कारणता जैसे तन्तुत्व से अवच्छिन्न है उसी तरह प्रतिभावृत्ति कारणता भी प्रतिभात्व से अवच्छिन्न है। निरवच्छिन्ना कारणता नहीं हो

मधुसूदनी

भिन्नदेशस्थयोः पदार्थयोः कार्यकारणभाधो न हि भवति अपि तु समानाधिकरणयोरेव। एवञ्च यत्र काव्यमुत्पद्यते तत्रैव तत्कारणेन प्रतिभया स्थेयम्, काव्यं शब्दरूपमाकाशे, प्रतिभा ज्ञानरूपतया आत्मनि तिष्ठति ततः कथं कार्यकारणभावः स्यात्। अतः काव्यस्य आत्मनिष्ठत्वसम्पत्तये सम्बन्धः स्वानुकूलकृतिमत्वरूपः कल्प्यते। स्वं काव्यं तदनुकूला कृतिः निर्माणप्रयत्नः तद्वान् आत्मा। एवंस्वानुकूलकृतिमत्वसम्बधेन काव्यमात्मनि। प्रतिभाऽपि ज्ञानरूपतया आत्मनि। ततस्तयोः सामानाधिकारण्यम्।

उपाधिरूपं वा खण्डमिति। अयं भावः। अन्यूनानतिप्रसक्तो हि धर्मः अवच्छेदको भवति। अतिप्रसक्तो हि धर्मः स न भवति। प्रतिभात्वं हि घटत्ववदतिप्रसक्तमतः कारणताया अवच्छेदकं नास्ति। अतिप्रसक्तता चेत्थम्। घटत्वं सुवर्णघटेऽपि वर्तते किन्तु तत्र सुवर्णस्य तेजस्त्वात्पार्थिवत्वं नास्ति। पटादिषु पार्थिवत्वं वर्तते किन्तु तत्रः घटत्वं नास्ति। पार्थिवघटे तु पार्थिवत्वघटत्वयोरुभयोरपि समावेशः, अतोऽतिप्रसक्ततया सांकर्याज्जातित्वाभावो घटत्वे यथा, तथा प्रतिभात्वमपि जातिर्नास्ति। न्यायादिविषयानुकूलशब्दार्थोपस्थितिरूपप्रतिभायामपि प्रतिभात्वं वर्त्तते किन्तु तत्र काव्यघटनानुकूलत्वं नास्ति। यत्र काव्यघटनानुकूलत्वं देशे काले च वर्तते तत्र प्रतिभाया ज्ञानरूत्वात् प्रतिभात्वं नास्ति

बालक्रीड़ा

सकती है। क्योंकि जो जो कारणता है वह २ किसी धर्म से अवच्छिन्न ही होती है यह सामान्य व्याप्ति है।

भिन्न २ देश में रहने वाले पदार्थो में कार्यकारण भाव नहीं होता है किन्तु एक देश में रहनेवालों में ही होता है। अतः जहाँ कांव्य उत्पन्न हो वहीं पर उसके कारण प्रतिभा को भी रहना चाहिए। काव्य शब्द रूप है अतः आकाश में रहेगा और प्रतिभा ज्ञान है अतः ज्ञानाधिकरणमात्मा के अनुसार आत्मनिष्ठ है। काव्य एवं प्रतिभा दोनों को एक देश आत्मा में रखना जरूरी है अतः काव्य को आत्मनिष्ठ करने के लिए स्वानुकूलकृतिमत्व सम्वन्ध की कल्पना की। स्वं पद का अर्थ है काव्य। तदनुकूल कृति हुई निर्माण प्रयत्न। तद्वान् आत्मा। इस प्रकार स्वानुकूलकृतिमत्व सम्बन्ध से काव्य आत्मा में रह गया प्रतिभा आत्मा में रहती ही है तब दोनों एक देश में रह गये। और कार्य कारण भाव संघटित हो गया।

अन्यूनानतिप्रसक्त धर्म ही अवच्छेदक हो सकता है अर्थात् जो धर्म न न्यून हो न अतिप्रसक्त हो वही धर्म अवच्छेदक हो सकता है। जो तो न्यून हो या अतिप्रसक्त हो उस धर्म को अवच्छेदक बनाकर जाति सिद्धि नहीं हो सकती है। जैसे घटत्व सुवर्णघट मे अतिप्रसक्त है। घटत्व सुवर्णघट में है। वहाँ पार्थिवत्व नहीं है। क्योंकि सुवर्ण तेज है। और पटादि में पार्थित्व है वहां घटत्व नहीं है। किन्तु पार्थिव घट में पार्थित्व एवं घटत्व दोनों है अतः सांकर्य होने से घटत्व जाति नहीं है। उसी तरह प्रतिभात्व न्याय व्याकरणादिशास्त्रानुकूल शब्दार्थोपस्थिति रूप प्रतिभा में अतिप्रसक्त है जहां न्यायादिशास्त्रानुकूल शब्दार्थोपस्थितिरूप प्रतिभा में प्रतिभात्व है वहां काव्यघटनानुकूलत्व नहीं हैं। और

क्वचिद्देवतामहापुरुषप्रसादादिजन्यमदृष्टम् । क्वचिच्च विलक्षणव्युत्पत्तिकाव्य-

मर्मप्रकाशः

एव । तस्याः प्रतिभायाः । आदिना तप आदिपरिग्रहः । व्युत्पत्तीति । लोक-शास्त्रादिविषयेत्यर्थः । न तु त्रयमेवेति । प्रतिभात्वावच्छिन्नं प्रति मिलितं

मधुसूदनी

उभयोः काव्यघटनानुकूलत्वस्य प्रतिभात्वस्य च काव्यघटनानुकूलशब्दार्थोपस्थितिरूप प्रतिभायां समावेशादतिप्रसक्तता सांकर्यम् तस्माज्जातेरभावात् प्रतिभात्वमुपाधिः ।

उपाधिः द्विविधः । अखण्डोपाधिः सखण्डोपाधिश्च । यः नित्यः सन् एकस्मिन्नेव वस्तुनि स्वरूपसम्बन्धेन तिष्ठति, अर्थात् यः स्वरूपतो भानयोग्यः स धर्मः अखण्डोपाधिः, यथा आकाशत्वम् । यदि तु निर्वक्तुमयोग्यः विवरीतुमनर्हः अखण्डोपाधिस्तदा तु शब्दसमवायिका-रणतया विव्रियमाणमाकाशत्वं न तथा । तदा अनुयोगितात्वप्रतियोगितात्त्वविषयतात्वादि तथा । जात्यखण्डोपाध्यतिरिक्तपदार्थानां किञ्चिद्धर्मपुरस्कारेणैव भाननियमात् स्वरूपेण भाना-योग्यः । ततश्च विवरणमपेक्षते यः, स धर्मः सखण्डोपाधिरिति व्यवह्रियते यथा घटवद्भूतल-मित्यत्र घटः भूतलस्य उपाधिः । स च न जातिरूपः, नित्यत्वे सति अनेकसमवेतत्वरूप-

बालक्रीड़ा

जहां देश एवं काल में काव्य घटनानुकूलत्व है वहाँ प्रतिभा के ज्ञानरूप होने से प्रतिभात्व नहीं है। किन्तु काव्यघटनानुकूल शब्दार्थोपस्थितिरूप प्रतिभा में काव्यघटनानुकूलत्व एवं प्रतिभात्व दोनों हैं । अतः सांकर्य होने से प्रतिभात्व जाति नहीं है । इस वास्ते कहा कि 'उपाधि र्वा खण्डम्' । यहां का भाव यह है कि जाति, अखण्डोपाधि, एवं सखण्डोपाधि तीन प्रकार के धर्म होते हैं । नित्य हो अनेकों में समवाय सम्बन्ध से रहती हो वह जाति है । जैसे द्रव्यत्व । जो नित्य हो अनेकों में नहीं रहता हो अथ च एक में रहता है वह भी समवाय से न रहकर जो स्वरूप से रहता हो इसको दूसरे शब्दों में भी कहते हैं जो स्वरूपतः भान के योग्य हो वह अखण्डोपाधि है जैसे आकाशत्व । यह नित्य है और एक आकाश में स्वरूप सम्बन्ध से रहता है अतः अखण्डोपाधि है । जिसका निर्वचन नहीं हो सकता है वह अखण्डोपाधि है इस मत में आकाशत्व अखण्डोपाधि नहीं है। क्योंकि शब्द समवायिकारणत्वेन आकाश का निर्वचन हो सकता है। इस मत में अनुयोगितात्व प्रतियोगितात्व विषयतात्व अखण्डोपाधि हैं ।

जो स्वरूपतः भान के अयोग्य है जिसका निर्वचन हो सकता है वह सखण्डोपाधि है । साधारणतया इसके विषय में नियम है कि जाति एवं अखण्डोपाधि से अतिरिक्त पदार्थों का किसी धर्म के द्वारा ही निर्वचन हो सकता है जैसे घटवद्भूतलम् यहां घट सखण्डोपाधि है । वह भूतल में रहता है अतः भूतलनिष्ठ है किन्तु नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्व रूप जाति के लक्षण का इसमें समन्वय नहीं होता अतः यह जाति नहीं है। स्वरूपतः इसका भान नहीं हो सकता है घटत्वेन इसका विवरण किया जाता है। अतः घट सखण्डोपाधि है ।

करणाभ्यासौ। न तु त्रयमेव। बालादेस्तौ विनापि केवलान्महापुरुष-

मर्मप्रकाशः

त्रितयमेव कारणमिति नेत्यर्थः। एवकारेण क्वचित्त्रितयस्यापि कारणत्वमिति ध्वनयति विलक्षणत्रितयजन्यप्रतिभा चातिविलक्षणा। तज्जन्यं काव्यं चाति-

मधुसूदनी

जातिलक्षणस्यालग्नत्वात्। न चाखण्डोपाधिरपि घटत्वेन विव्रियमाणत्वात्। तस्मात्सखण्डोपाधिः। एवमेव प्रतिभात्वमपि काव्यघटनानुकूलयोः शब्दार्थयोरुपस्थितित्वेन रूपेण निर्वक्तुं शक्यत्वात्सखण्डोपाधिः।

तस्याः प्रतिभायाश्च। देवतायाः प्रसादेन जन्यमदृष्टं पुण्यम्। मंत्रानुष्ठाननिष्ठस्य नेदिष्ठा कविराजतेति प्रमाणाद्। यथा श्रीहर्षस्य, "तच्चिन्तामणिमन्त्रचिन्तनफले काव्ये महाचारुणि" इत्युक्तेः। महापुरुषस्य प्रसादेन जन्यं तत्। विलक्षणव्युत्पत्तिः। लोकशास्त्रकाव्येतिहासाद्यवेक्षणात् विशिष्टं ज्ञानं बहुज्ञता बहुश्रुतता। इति यावत्। अभ्यासः काव्यकरणाभ्यासः काव्यं कर्तुममन्दाभियोगः। न तु त्रयमेव अदृष्टव्युत्पत्त्यभ्यासानां त्रयं मिलितं प्रतिभात्वावच्छिन्नां प्रतिभां प्रति न कारणम्। त्रयाणां कारणाभावे हेतुमाह-बालादेरिति। एष निर्यासः। यद्धि प्रकारान्तरेणापि फलं भविष्यतीति रूपान्यथासिद्धिस्तया शून्यं भवेत्, अथच नियमेन कार्यात्पूर्वं तिष्ठेत्, तत्कारणं भवेत्। देवतादिप्रसादलब्धप्रतिभस्य बालस्य काव्ये तौ न तथा। न च तत्र बाले तयोः व्युत्पत्यभ्यासयोः पूर्वजन्मार्जितयोः

बालक्रीड़ा

इसी तरह प्रतिभात्व का तत्तच्छास्त्र रचनानुकूल पदार्थो पस्थितित्वेन निर्वचन होता है स्वरूपतः भान नहीं है अतः प्रतिभात्व सखण्डोपाधि है। खण्डोपाधि और सखण्डोपाधि गोत्र सगोत्र तत्त्व सतत्त्व शब्दों की तरह पर्याय हैं अतः खण्डम् कहा है। यहां पर वा अखण्डं ऐसा पदच्छेद करना अशुद्ध है।

उस प्रतिभा के कारण दो हैं एक अदृष्ट, दूसरा व्युत्पत्ति एवं अभ्यास। अदृष्ट माने पुण्य। मन्त्रानुष्ठाननिष्ठस्य नेदिष्ठा कविराजता। मंत्र तंत्र यंत्रों के अनुष्ठान से सिद्ध हुए व्यक्ति के लिए कविराजता समीप ही है। जैसे श्रीहर्ष महाकवि हुए। "तच्चिन्तामणिमंत्रचिन्तनफले काव्ये महाचारुणि" इत्यादि काव्यों से उनका मंत्रानुष्ठान सिद्ध है। लोक, शास्त्र, इतिहास वगैरह के देखने से होनेवाले विशिष्ट ज्ञान बहुश्रुतता या बहुज्ञता को व्युत्पत्ति कहते हैं। काव्य के निर्माण करने के लिए अमन्द अभियोग को अभ्यास कहते हैं।

अदृष्ट, व्युत्पत्ति, एवं अभ्यास तीनों मिलित प्रतिभा के कारण नहीं है। क्योंकि देखा जाता है कि बालक, जिसको देवता वगैरह के प्रसाद से प्रतिभा का उदय हो गया है; उनके विना भी कविता करता है। अगर कहो कि बालक में पूर्व जन्म के व्युत्पत्ति एवं अभ्यास की कल्पना करेंगे। जन्म जन्म यदभ्यस्तं तदग्रेऽग्रेऽभिधावति यह

प्रसादादपि प्रतिभोत्पत्तेः। न तत्र तयोर्जन्मान्तरीययोः कल्पनं वाच्यम्। गौरवान्मानाभावात्कार्यस्यान्यथाप्युपपत्तेश्च। लोके हि बलवता प्रमाणेनागमादिना सति कारणतानिर्णये पश्चादुपस्थितस्य व्यभिचारस्य वारणाय

मर्मप्रकाशः

विलक्षणमेवेति न दोष इति दिक्। दोषान्तरमाह—मानेति। ननु कार्यान्यथानुपपत्तिरेव मानमत आह—कार्येति केवलादृष्टादपीत्यर्थः। तदेव विशदयति—लोके हीति। लोकशब्दः प्रकृतेतरपरः। आगमः श्रुतिः। आदिना स्मृत्यादि-

मधुसूदनी

कल्पनं कर्त्तव्यम्, अत एव जन्म जन्म यदभ्यस्तं तदग्रेऽग्रेऽभिधावतीत्युक्तिश्च संगच्छते इति वाच्यम्। सिद्धे कारणत्वे तयोः कल्पनं, कल्पने च सति कारणत्वमिति परस्पराश्रयो दोषः स्यात्।

ननु बीजाङ्कुरन्यायानुसारं परस्पराश्रयदोषोऽपि सह्य इति चेदाह—गौरवात्। गौरवं चतुर्विधम्। कल्पनाकृतं, सम्बन्धकृतम्, उपस्थितिकृतम्, शरीरकृतञ्च। तत्रात्र कल्पनाकृतं गौरवं भविष्यति। ननु प्रामाणिक-गौरवस्य स्वीकर्त्तव्यतया तत्कल्पना कर्त्तव्या इति चेदाह-मानाभावात्। तादृशकल्पनाकरणे प्रमाणं नास्तीति भावः। ननु दिवाभोजनाभाववतो देवदत्तस्य पीनत्वान्यथानुपपत्त्या रात्रिभोजनाक्षेपवत् प्रतिभान्यथानुपपत्तिरेवास्तां तादृशकल्पने प्रमाणमिति चेदाह-कार्यस्य। प्रतिभाया अन्यथापि जन्मान्तरीयाभ्यासव्युत्पत्ति कल्पनां विनापि केवलादृष्टेन उपपत्तेश्च उत्पत्तेः सम्भवाच्च।

काव्योत्पत्तेश्च प्रत्यासत्तयः पञ्चधा। आत्म १ विषय २ विषयता ३ काल ४ शरीर ५ निष्ठ भेदात्।

बालक्रीड़ा

कहना भी संगत हो जायगा। तब भी ठीक नहीं। क्योंकि उन दोनों की कारणता सिद्ध हो तब कल्पना करें। और जब कल्पना हो तब कारणता सिद्ध हो इस तरह परस्पराश्रय दोष हो जायगा। व्युत्पत्ति एवं अभ्यास में विलक्षणत्व का अर्थ है फलोपधायकत्व। जिसके रहने से अवश्य ही काव्य सम्पन्न हो जाय वह विलक्षणता दोनों में चाहिए। परस्पराश्रय दोष तो बीजांकुर में भी है तथापि व्यवहार चलता है अतः कहा कि उन दोनों को कारण मानने में कल्पनाकृत गौरव होगा। कल्पना, सम्बन्ध, उपस्थिति एवं शरीर के भेद से चार प्रकार का गौरव होता है। क्योंकि इस जन्म के तो वे मानने ही पड़ेंगे। अगर कहें कि फलाधायक, गौरव, गौरव नहीं कहलाता है। तब कहा कि प्रमाण नहीं है। जन्मान्तरीण व्युत्पत्ति और अभ्यास की कल्पना करने में कोई प्रमाण नहीं है। बिना जन्मान्तरीण व्युत्पत्ति एवं अभ्यास के माने काव्य रूप कार्य की सिद्धि नहीं होती है। यही प्रमाण है।

उत्तर—कार्य तो प्रकारान्तर से भी सिद्ध हो सकता है।

जन्मान्तरीयमन्यथानुपपत्त्या कारणं धर्माधर्मादि कल्प्यते। अन्यथा तु व्यभिचारोपस्थित्या पूर्ववृत्तकारणतानिर्णये भ्रमत्वप्रतिपत्तिरेव जायते।

मर्मप्रकाशः

परिग्रहः। अतएव बलवत्वम्। अन्यथा तु, बलवतागमादिना तदनिर्णये तु। एवेन प्रमात्वव्यावृत्त्या कार्यासाधकत्वं सूचितम्। केवलपदं स्पष्टार्थम्। प्रतिभां

मधुसूदनी

अयं भावः-कारणं विना कार्यमनुपपन्नमिति अन्यथानुपपत्या प्रत्यक्षकारणादर्शने च जन्मान्तरीयं कारणं कल्प्यते एषो हि सिद्धान्त इति। यथा लोके काव्येतरजगति बलवता तर्कादिना अकाट्येन प्रमाणेन। लोको वेदस्तथाध्यात्मं प्रमाणं त्रिविधं स्मृतमित्यभियुक्तोक्तेः श्रुतिस्मृतिशिष्टाचारान्तःकरणप्रवृत्यादिना कारणतायाः निर्णये सति एषां कार्याणामिमानि कारणानि इत्येवंरूपनिश्चयस्य सद्भावे पूर्वं जाते सति पश्चात् तस्मिन्निर्णये व्यभिचारः अन्वय-व्यभिचारः व्यतिरेकव्यभिचारः उपस्थितः।

अयमाशयः। पापं दुःखस्य जनकं, पुण्यं सुखस्य जनकमिति वेदादेः डिण्डिमघोषः। परं लोके व्यभिचरन्तोऽपि देवब्राह्मणगुरुभ्यो द्रुह्यन्तोऽपि सुखिनः। धर्ममाचरन्तोऽपि देव-द्विजगुरुन् सेवन्तोऽपि दुःखिन इति वेदादिघोषविरुद्धमेव दरीदृश्यते। यत्र २ सुखं तत्र २ धर्मः इत्यन्वयः। तस्य यत्र २ सुखं तत्र २ पापमिति व्यभिचारः। धर्माभावे पापे सुखा-भावः इति व्यतिरेकः। तस्य, धर्माभावे पापे सुखमिति व्यभिचारः उपस्थितः। स चावश्यं वारणीयः परिहरणीयः। यतो वेदादि-निर्दिष्ट-निर्णय-विरुद्धं भवितुं नार्हति। कथमेतद-भूत्, कारणं विना कार्यं नहि भवति। प्रत्यक्षादिकं कारणं नास्ति अतः सुखेऽपि प्रत्यक्ष-धर्माभावः, धर्माभावे पापेऽपि सुखमिति दशायां जन्मान्तरीयं धर्माधर्मादि कल्प्यते अनुमीयते, अन्यथा तु तादृश धर्माधर्मादि कल्पनां विना तु व्यभिचारोपस्थित्या उक्तव्यभिचारज्ञानेन पूर्ववृत्ते कारणतानिर्णये प्राग्वेदादिनिर्दिष्टे कारणताया निश्चयविषये जनानां भ्रमत्वस्य प्रतिपत्ति-

बालक्रीड़ा

वली प्रमाण वेदादि ने बतलाया कि पुत्रेष्टि करावो पुत्र होगा। इस तरह पुत्र रूप कार्य की कारणता पुत्रेष्टि नामक यज्ञ में वेदने बतलाई। तदनुसार यज्ञ कराया पुत्र नहीं हुआ। इस व्यभिचार अर्थात् कार्य कारण की विघातक अवस्था को वारण करने के लिए पश्चात् जन्मान्तरीण अधर्म की कल्पना की जाती है। इसी तरह कोई व्यक्ति इस जन्म में पाप करता है तब भी सुखी है। वेद कहता है धर्म का ही फल सुख है और पाप का का ही फल दुःख है। परन्तु उपर्युक्त व्यक्ति में वह कथन विपरीत मालूम हुआ तब पूर्व जन्म के धर्म की कल्पना की जाती है। अगर ऐसा न करें तो व्यभिचार के उपस्थित होने से पूर्वसिद्ध कारणतानिर्णय को भ्रम मानना पड़ेगा। यहां तक तीनों कारण नहीं हैं इसकी व्याख्या हुई।

शंका—इस जन्म के व्युत्पत्ति अभ्यास हैं नहीं और पूर्व जन्म के उनको मानते नहीं। तब उनके विना शास्त्रीय या लौकिक परोक्ष एवं प्रत्यक्ष के भी गहन विषयों का वर्णन या

नापि केवलमदृष्टमेव कारणमित्यपि शक्यं वदितुम्। कियन्तं चित्कालं काव्यं कर्तुमशक्नुवतः कथमपि संजातयोर्व्युत्पत्त्यभ्यासयोः प्रतिभायाः प्रादुर्भावस्य दर्शनात्। तत्राप्यदृष्टस्याङ्गीकारे प्रागपि ताभ्यां तस्याः प्रसक्तेः।

मर्मप्रकाशः

प्रतीति शेषः। कथमपि केनापि प्रकारेण। व्युत्पत्यभ्यासयोः सतोरिति शेषः। ताभ्यां व्युत्पत्यभ्यासाभ्याम्। तस्याः प्रतिभायाः। तत्र व्युत्पत्यभ्यासप्राक्कालिकादृष्ट-

मधुसूदनी

रेव जायते अयं वेदादिनिर्णयः भ्रम इत्याकरकं ज्ञानमेव भवति। अर्थात् एवं कृते इष्टं सिद्ध्यति अनेवंकृतेऽनिष्टं भवति। इत्येवं वेदादिरपि बोधयति, निर्णयति, अवैदिकोऽपि निर्णयति। तत्र वेदादिनिर्णये व्यभिचारोपस्थित्या जन्मान्तरीयं धर्माधर्मादिकमनुमीयते। अवैदिके तु तस्मिन् तदुपस्थित्या भ्रम एव बोध्यः। वेदादेस्तु प्रमा एव जायते न भ्रमः। अत एव प्रमाकरणात् भ्रमाकरणाच्च एव वेदस्य बलवत्त्वम्। तदेतदुक्तम्—अन्यथा तु बलवताऽऽगमादिना तदनिर्णये तु इति। एतावता "न तु त्रयमेवे"त्यस्य व्याख्यानं कृतम्।

शंकते। एतज्जन्मनः व्युत्पत्यभ्यासौ न स्तः। पूर्वजन्मनस्तौ न स्वीक्रियेते। तर्हि बहुज्ञतामभ्यासं च विना शास्त्रीयाणां लौकिकानां च प्रत्यक्षपरोक्षभूतानां विषयाणां वर्णनं निरूपणं वा कथं तवादृष्टवादिनो मते सेत्स्यति। यद्युच्यते अदृष्टप्रभावादुभौ प्रादुर्भविष्यतः तर्हि कुतः पृथक्तो व्युत्पत्यभ्यासौ कारणत्वेन स्वीक्रियेते। केवलमदृष्टमेव प्रतिभायाः कारणं भवतु।

उत्तरति। नापि केवलं एकमात्रमदृष्टमेव प्रतिभायाः कारणं वक्तव्यं स्यात्। केवलपदार्थः व्युत्पत्यभासयोः निरासार्थः। स्पष्टार्थ इति तु न शोभते। संजाताभ्यां ताभ्या मुत्तरमिति शेषः। अर्थात् संजाताभ्यां ताभ्यां प्रतिभा उत्पद्यते।

तत्रापि कथमपि व्युत्पत्यभ्यासाभ्यामुत्तरं प्रतिभायाः प्रादुर्भावदर्शनस्थलेऽपि। ताभ्यां व्युत्पत्यभ्यासाभ्यां प्रागपि पूर्वमपि तस्याः प्रतिभायाः प्रसक्तेः।

अयं भावः। भोगायतनं शरीरं तत्र भोगो हि अदृष्टाधीनः। एवञ्च शरीर-

बालक्रीड़ा

निरूपण कैसे, तुम्हारे अदृष्टवादी के मत में सिद्ध होगा। अगर कहो कि अदृष्ट के प्रभाव से वे सब स्वतः प्रादुर्भूत हो जायँगे। तब फिर क्यों पृथक् उनको कारण मानते हो एक मात्र अदृष्ट को ही प्रतिभा का कारण मान लो। उत्तर। नहीं। केवल अदृष्ट कारण है ऐसा नहीं कह सकते। क्योंकि देखते हैं कि कुछ समय तक काव्यनिर्माण में असमर्थ रहा फिर किसी प्रकार व्युत्पत्ति अभ्यास के होने पर प्रतिभा का उदय हो गया।

वहाँ पर भी व्युत्पत्ति अभ्यास के बाद होनेवाले प्रतिभा के प्रादुर्भाव स्थल में भी अदृष्ट को ही प्रतिभा का कारण मानेंगे तो, अदृष्ट तो इस व्यक्ति में था ही, क्योंकि अदृष्टाधीन शरीर उत्पन्न होता है अतः जो जो कुछ इसको इस शरीर से भोगना है, उस

नच तत्र प्रतिभायाः प्रतिबन्धकमदृष्टान्तरं कल्प्यमिति वाच्यम् । तादृशानेक-स्थलगतादृष्टद्वयकल्पनापेक्षया क्लृप्तव्युत्पत्त्यभ्यासयोरेव प्रतिभाहेतुत्वकल्पने

मर्मप्रकाशः

विषये । एवं च तदानीं सा न । अनन्तरं कथमपि प्रतिबन्धकनाशे सा भवत्येवेति भावः । क्लृप्तेति । प्रतिबन्धकादृष्टादिनाशकतयेतिभावः । एतेनोक्तद्वयव्यावृत्तिः ।

मधुसूदनी

सद्भावाद् हेतोः तच्छरीरावच्छेदेन भोग-साधकानि सर्वाण्यपि अदृष्टानि यदा लब्धानि, तदा प्रतिभाजनकमदृष्टं लब्ध्वैव तेन तत्राजनि। फलोपधायककारणसद्भावे कार्येणावश्यं स्थेय-मिति कृत्वा ताभ्यां प्रागपि तस्याः सत्ता मान्या, सुतरां तेन काव्यं निर्माणीयं किन्तु न निर्मीति । सिद्धमतो यत् व्युत्पत्यभ्यासाभ्यां सा जनिता न तु अदृष्टेन । इति ।

पुनः शंकते–न चेति । तत्र व्युत्पत्त्यभ्यासप्राक्कालिकादृष्टस्थितिस्वीकारस्थले प्रति-बन्धकमवरोधकम् अदृष्टान्तरं द्वितीयमदृष्टं; काव्यं न निर्मिमीते इति निर्माणाभाव-रूपफलानुरोधेन कल्प्यमनुमानीयम् । अर्थात् प्रतिभोत्पादकमदृष्टं वर्त्तते परं तत्रैव तद्विरोधि प्रतिबन्धकमपि अदृष्टान्तरं वर्त्तते ततो प्रतिभा नोदिता कारणाभावाच्च कार्यं न जातम् इति वाच्यम् । तादृशेति । तादृशमुत्पादकं प्रतिबन्धकं च । अनेकस्थलगतम् अनेक व्यक्तिनिष्ठम् । इदं हृदयम् । "केवलमदृष्टमेव कवितायाः कारणमस्तु" इति स्वीकारे

बालक्रीड़ा

भोग का जनक अदृष्ट तो उसको मिला ही है । तब व्युत्पत्ति अभ्यास के पहले भी उसकी सत्ता माननी पड़ेगी । सुतरां उसे काव्यनिर्माण करना चाहिए था । किन्तु पहले नहीं करता था इससे सिद्ध है कि उस समय उस व्यक्ति में व्युत्पत्ति एवं अभ्यास से प्रतिभा उत्पन्न हुई है न कि अदृष्ट से ।

नहीं, ऐसी बात नहीं है । व्युत्पत्ति एवं अभ्यास के पहले भी प्रतिभा जनक अदृष्ट रहा परन्तु उसी समय प्रतिवन्धक अदृष्ट भी रहा अतः प्रतिभा कार्यक्षम नहीं थी । किन्तु जब व्युत्पत्ति एवं अभ्यास को अर्जन करने के लिए श्रम किया तब उस श्रमजन्य दुःख के भोग से वह पाप रूप प्रतिवन्धक नष्ट हो गया तब प्रतिभा उत्पन्न हो गई ।

यहाँ का तत्व यह है कि केवल अदृष्ट को कारण मानने में झगड़ा पड़ता है । ५ वर्ष की अवस्था में या १० वर्ष की अवस्था में या १५ वर्ष की अवस्था में ही क्यों उस व्यक्ति को देवता का प्रसाद मिला या किसी महापुरुष का प्रसाद मिला ऐसी शंका होने लगेगी । तब कहना होगा कि इतने समय तक प्रतिवन्धक अदृष्ट रहा । और मन्त्रानुष्ठान जनित श्रम या महापुरुष सेवा जनित श्रम के भोग से वह पापादृष्ट शान्त हुआ । तब प्रसाद मिला ।

ऐसा मानेंगे तो आपको अनेक स्थल में पाप-पुण्य रूप अदृष्ट द्वय की कल्पना करनी पड़ेगी । (कार्य-मात्र के प्रति प्रतिबन्धकाभाव कारण है ही) एक तो देवतादिप्रसाद स्थल में अदृष्ट द्वय की कल्पना दूसरी तद्विरहितस्थल में अदृष्टद्वय की कल्पना । ऐसे बहुत से स्थलों

लाघवात् । अतः प्रागुक्तसरणिरेव ज्यायसी । तादृशादृष्टस्य तादृशव्युत्पत्त्यभ्यासयोश्च प्रतिभागतं वैलक्षण्यं कार्यतावच्छेदकम्, अतो न व्यभिचारः ।

मर्मप्रकाशः

नन्वेवं प्रतिभाकार्यककार्यकारणभावे व्यभिचारोऽत आह-तादृशेति । केवले-

मधुसूदनी

महद्गौरेवं स्यात् । यतो हि केनचिद्बालेन पञ्चमे, केनचिद्दशमे, केनचित्पञ्चदशे हायने प्रतिभोदयहेतुः देवतायाः महापुरुषादेर्वा प्रसादोऽलम्भि । तत्कस्य हेतोः ? वक्तव्यं स्यात् एतावत्कालं प्रतिबन्धकमासीत् । प्रतिबन्धकाभावश्च कार्यमात्रं प्रति कारणम्, कार्यसमानाधिकरणाभावाप्रतियोगित्वे सति कार्यव्यापकत्वस्य कारणत्वात् । यदा तेन मंत्रानुष्ठानं, महापुरुषादेश्च सेवा वा कृता तेन च तच्छ्रमजन्यदुःखानां भोगात् पापरूपस्य प्रतिबन्धकादृष्टस्य नाशो जातः तदा प्रसादो मिलितः प्रतिभोदिता । एवञ्च लब्धदेवताप्रसादकव्यक्तौ, तद्भिन्नव्यक्तौ च अनेकेषु स्थलेषु पुण्यपापरूपयोः जनकप्रतिबन्धकयोरदृष्टयोः कल्पना गले पतिता स्यात्, तदपेक्षया सर्वैः क्लृप्ताभ्यां प्रतिबन्धकादृष्टनाशकतया निपुणताभ्यासाहितश्रमजन्यदुःखं पापध्वंसे कारणम्मित्येवंरूपतयाऽऽचार्यैः स्वीकृताभ्यां व्युत्पत्त्यभ्यासाभ्यामेव प्रतिभोदेतु; लाघवं स्यात् । तद्भिन्नव्यक्तिश्च कियन्तं कालं काव्यं कर्त्तुमशक्नुवन् निरन्तरमुद्योगावर्जितव्युत्पत्त्यभ्यासाभ्यां लब्धप्रतिभः । इति ।

देवतादिप्रसादजन्यमदृष्टमिति, केवलान्महापुरुषप्रसादादपि प्रतिभोत्पत्तेरिति द्विधोल्लेखात् द्विविधो व्यवहारः प्रसादजन्यमदृष्टमिति प्रसाद एव अदृष्टमिति च ।

तादृशादृष्टस्येत्यत्र तादृशत्वं केवलत्वम् । तादृशव्युत्पत्त्यभ्यासयोरित्यत्र तादृशत्वं-विलक्षणत्वम् । वैलक्षण्यं जातिरूपम्, अखण्डोपाधिरूपम्, अदृष्टासहकृतत्वरूपं वा । एष

बालक्रीड़ा

में दो दो अदृष्टों के कल्पना की अपेक्षा श्रमजनित दुःखों का भोग कराकर पाप रूप प्रतिबन्धक को नष्ट करने के लिए क्लृप्त माने गये व्युत्पत्ति और अभ्यास को ही प्रतिभा का कारण मानने में सुविधा रहेगी । अतः हमने जो कहा सो ठीक है ।

जब तादृश अनेकस्थल में पुण्यपाप रूप आदृष्टद्वय पद में तादृश पद का अन्वय अनेकस्थल पद के साथ करना होता है । तब तादृश पद का अर्थ है देवतादिप्रसादस्थल या तद्विरहित स्थल । और जब तादृश पद का अन्वय अदृष्ट से होता है तब तादृश पद का अर्थ है व्युत्पत्ति एवं अभ्यास के पहले प्रतिभा का उत्पादक, तथा उसका प्रतिबन्धक अदृष्ट है । प्रसादादि से अदृष्ट पैदा होता है या प्रसाद ही अदृष्ट है । दोनों ही व्यवहार होता है प्रसादादिजन्यमदृष्टं, केवलान्महापुरुषप्रसादादपि प्रतिभोत्पत्तेः ऐसा दो प्रकार का लेख है ।

जो कुछ काल तक काव्य करने में असमर्थ रहा बाद में व्युत्पत्ति एवं अभ्यास के बदौलत उत्पन्न प्रतिभा से काव्य करने लगा वह व्यक्ति तद्विरहित स्थल है ।

प्रतिभात्वं च कवितायाः कारणतावच्छेदकं प्रतिभागतवैलक्षण्यमेव वा विलक्षणकाव्यं प्रति इति नात्रापि सः। न च सतोरपि व्युत्पत्त्यभ्यासयोर्यत्र

मर्मप्रकाशः

त्यर्थः। तथा च विजातीयप्रतिभां प्रति तत्कारणं, विजातीयप्रतिभां प्रति ताविति न दोष इति भावः। नन्वेवमपि प्रतिभाकारणककार्यकारणभावे व्यभिचार एवात आह-प्रतिभात्वं चेति। प्रागुक्तंसामान्यरूपमित्यर्थः। नन्वेवमप्येकप्रतिभातोऽपरमपि काव्यं स्यादत आह—प्रतिभागतेति। अत्रापीति। द्वितीयकार्यकारणभावेऽपि न

मधुसूदनी

निर्यासः। अदृष्टात् प्रतिभोदेति। व्युत्पत्त्यभ्यासाभ्यां च सोदेति। अतः यत्र २ प्रतिभा तत्र २ अदृष्टमिति। अथवा यत्र २ प्रतिभा तत्र २ व्युत्पत्त्यभ्यासौ इति वक्तुं न शक्यते। तदतिरिक्तकारणात्तदुत्पत्तेः। फलतः प्रतिभाकार्यमाश्रित्य अदृष्टादौ यः कार्यकारणभावस्तत्र अदृष्टाभावे प्रतिभाभावः, अथ च व्युत्पत्त्यभ्यासाभावे प्रतिभाभावः इति वक्तुमशक्यतया व्यतिरेकव्यभिचार आपतति। तन्निवारणोपायस्यावश्यकर्त्तव्यतया सामान्यरूपं प्रतिभात्वं कार्यतावच्छेदकं विहाय प्रतिभागतं वैलक्षण्यं कार्यतावच्छेदकम्। अर्थात् अदृष्टादिनिष्ठ-कारणतानिरूपिता या प्रतिभानिष्ठा कार्यता तादृशकार्यतायां अवच्छेदकं विलक्षणत्वम्। एवञ्च विलक्षणां प्रतिभां प्रति तत्, विलक्षणां तां प्रति तौ कारणमिति निष्कर्षः। व्यतिरेकव्यभिचारो निरस्तः।

कविताया इति कवितां काव्यं प्रति अदृष्टजन्यप्रतिभात्वेन, व्युत्पत्त्यभ्यासजन्यप्रतिभात्वेन वा कार्यकारणभाव इति। नन्वेवमपि प्रतिभातः काव्योत्पत्तौ तयोः कार्यकारणभावे व्यतिरेक-

बालक्रीड़ा

तादृशादृष्टस्य में तादृशत्व केवलत्व। और तादृशव्युत्पत्त्यभ्यास में तादृशत्व विलक्षणत्व है।

अदृष्ट से भी प्रतिभा उत्पन्न होती है व्युत्पत्ति एवं अभ्यास से भी प्रतिभा उत्पन्न होती है। ऐसी अवस्था में जहाँ २ प्रतिभा है वहाँ २ अदृष्ट है ऐसा नियम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि व्युत्पत्ति एवं अभ्यास से भी तो प्रतिभा उत्पन्न होती है। जहाँ २ प्रतिभा है वहाँ २ व्युत्पत्ति एवं अभ्यास है यह भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अदृष्ट से भी तो प्रतिभा उत्पन्न होती है। फलतः प्रतिभाकार्यककार्यकारणभाव में अदृष्टाभावे प्रतिभाभावः, अथ च व्युत्पत्त्यभ्यासाभावे प्रतिभाभावः यह नहीं कह सकने से व्यतिरेक व्यभिचार हो जायगा। अतः सामान्यतः प्रतिभात्व को कार्यतावच्छेदक न मानकर प्रति-भाओं में रहनेवाले विलक्षणत्व को कार्यतावच्छेदक माना। इसका फल हुआ कि विलक्षण प्रतिभा के प्रति अदृष्ट कारण है और विलक्षण प्रतिभा के लिए व्युत्पति एवं अभ्यास कारण है। इस तरह व्यभिचार दोष हट गया।

कविता के प्रति अदृष्टजन्य प्रतिभा या व्युत्पत्ति एवं अभ्यासजन्य प्रतिभा कारण है। इस तरह से भी प्रतिभा के और काव्य के कार्यकारण भाव में व्यतिरेक व्यभिचार

न प्रतिभोत्पत्तिस्तत्रान्वयव्यभिचार इति वाच्यम्। तत्र तयोस्तादृशवैल-

मधुसूदनी

व्यभिचारः स्यादेव, यतो हि इतरप्रतिभाभावेऽपि तदितरप्रतिभातः काव्योत्पत्तेः सद्भावात्, प्रतिभाभावे काव्याभाव इत्येवं वक्तुमशक्यम् ततश्च कवितायाः कारणतावच्छेकं प्रतिभात्वं मनुताम् ।

ननु अदृष्टोत्पन्ना प्रतिभा भिन्ना, व्युत्पत्त्यभासोत्पन्ना सा भिन्ना अतः प्रतिभाविशेषरूपः पदार्थः किन्तु तयोर्गतं प्रतिभात्वं सामान्यरूपम् । ततश्च कारणतावच्छेदकप्रतिभात्वस्योभयत्र सद्भावात् । ताभ्यामुत्पन्नप्रतिभाऽपि अदृष्टोत्पन्नप्रतिभाजननयोग्यं काव्यं समुत्पादयतु किं निवारकमत आह—प्रतिभागतवैलक्षण्यमेवेति । अत्रापीति । पूर्वं यथा प्रतिभा कार्यककार्यकारणभावे वैलक्षण्यं कार्यतावच्छेदकं स्वीकृतं व्यभिचारो निरस्तः तथा अत्रापि प्रतिभाकारणककार्यकारणभावेऽपि तदेव कारणतावच्छेदकं स्वीक्रियतामिति हेतोः स व्यभिचारो न भविष्यति । फलतः विलक्षणकार्यं विलक्षणकारणाद् भवत्येव ।

ननु निरस्यतां व्यतिरेकव्यभिचारः । परं तत्सत्वे तत्सत्त्वमित्येवंरूपस्य अन्वयस्य व्यभिचारः तत्सत्वेऽपि तदभावरूपोऽस्त्येव । यतो दृश्यते लोके व्युत्पत्तिरपि श्रमेण अर्जिता अभ्यासोऽपि निरन्तरं कलितः तथापि प्रतिभा नोदेति इत्यतः शंकासमाहिती आह—न चेति । तत्रेति । तत्र व्यक्तिविशेषे । तौ व्युत्पत्तिः अभ्यासश्च तादृशविलक्षणौ प्रमाणसिद्धौ

बालक्रीड़ा

हो जायगा । क्योंकि विलक्षण प्रतिभा के अभाव में भी अन्य विलक्षण प्रतिभा से काव्य का उद्भव हो जायगा । तव प्रतिभाभावे काव्याभावः ऐसा आप नहीं कह सकते हैं । इसलिए व्यभिचार दोष को हटाने के लिए कविता का कारणतावच्छेदक प्रतिभात्व मान लेना चाहिए ।

इस पर कहते हैं कि फिर भी झगड़ा है । क्योंकि अदृष्ट से उत्पन्न हुई प्रतिभा दूसरी है और व्युत्पत्ति एवं अभ्यास से उत्पन्न हुई प्रतिभा दूसरी है इस तरह प्रतिभा एक विशेष पदार्थ है किन्तु उन दोनों में रहने वाला प्रतिभात्व सामान्य रूप है । तब प्रतिभात्व रूप कारणतावच्छेदक के रहने से उन दोनों से उत्पन्न प्रतिभा से भी; अदृष्टोत्पन्न प्रतिभा से पैदा होने योग्य काव्य की उत्पत्ति हो जाय कौन रोकेगा । इस वास्ते कहा कि प्रतिभागत विलक्षणत्व को विलक्षण काव्य के प्रति कारणतावच्छेदक मान लेने से यहां पर भी अर्थात् यह तो जब प्रतिभा को कार्य मान कर जो कार्यकारणभाव माना था तब जैसे विलक्षणत्व तद्भिन्नत्व को कार्यतावच्छेदक मानने से व्यभिचार हट गया था उसी तरह प्रतिभा को कारण मान कर जो कार्यकारणभाव मान रहे हैं उसमें भी विलक्षणत्व तद्भिन्नत्व को कारणतावच्छेदक मान लीजिए दोष नहीं रहेगा । सारांश विलक्षणकारण से विलक्षणकार्य होता ही है ।

अच्छा । व्यतिरेक व्यभिचार हट गया । परन्तु अन्वय व्यभिचार तो फिर भी रह गया । क्योंकि देखते हैं कि बड़े श्रम से व्युत्पति पैदा की और अभ्यास भी निरन्तर किया परन्तु प्रतिभा उत्पन्न नहीं हुई । इस शंका का समाधान कहते हैं । जिस व्यक्ति

क्षये मानाभावेन कारणतावच्छेदकानवच्छिन्नत्वात्। पापविशेषस्य तत्र प्रतिबन्धकत्वकल्पनाद्वा न दोषः। प्रतिबन्धकाभावस्य च कारणता समुदितशक्त्यादित्रयहेतुतावादिनः, शक्तिमात्रहेतुतावादिनश्चाविशिष्टा। प्रतिवादिना मन्त्रादिभिः कृते कतिपयदिवसव्यापिनि वाक्स्तम्भे बिहितानेकप्रबन्धस्यापि कवेः काव्यानुदयस्य दर्शनात्।

मर्मप्रकाशः

व्यभिचार इत्यर्थः। ननु वैलक्षण्यमदृष्टासहकृतत्वरूपमेवोक्तं तच्च तत्रास्त्येवेत्यत आह—पापेति। नन्वेवमिदमेव गौरवमत आह—प्रतीति। एवं च कार्यमात्रं प्रति प्रतिबन्धकाभावस्य कारणतायाः क्लृप्तत्वेन काव्यं प्रति यथोभाभ्यां स्वीक्रियते तथात्रापीति न मेऽधिककल्पनजगौरवमिति भावः। समुदितहेतुवादिमते तत्स्वीकार आवश्यक इत्याह—प्रतिवादीति। विहितेति। कृतानेककाव्यस्यापीत्यर्थः।

मधुसूदनी

न स्तः यादृशौ प्रतिभाकारणतया अपेक्षितौ ततः व्युत्पत्यभ्यासनिष्ठकारणताया अवच्छेदकेन विलक्षणत्वेन अवच्छिन्नत्वं विशिष्टत्वं व्युत्पत्यभ्यासयोर्नास्ति। अतो न व्यभिचारः।

ननु पूर्वं "तस्याश्च हेतुः क्वचिद् विलक्षणौ तौ" इत्यत्र विलक्षणत्वं नाम अदृष्टासहकृतत्वमुक्तं; तच्च तत्र स्थलेऽस्त्येवातः तयोः कारणतावच्छेदकेन विलक्षणत्वेन अवच्छिन्नत्वमेव न तु तेनानवच्छिन्नत्वमित्यत आह—पापेति। तत्र प्रतिभोत्पत्तौ पापविशेषः इह जन्मार्जितः पूर्वजन्मार्जितो वा अदृष्टविशेषः प्रतिबन्धकः कल्पनीयः अनुमातव्यः, तस्मान्न दोषः।

नन्वहमदृष्टं केवलं प्रतिभायाः कारणं मन्वे, भवानदृष्टमेकं कारणम्, व्युत्पत्यभ्यासौ पापविशेषाभावश्च कारणं मनुतेऽतः गौरवं स्यादत आह—प्रतीति। न हि प्रतिबन्धकाभावस्य कारणता काल्पनिकी एव, प्रत्यक्षसिद्धा अपि, इति साधयितुमाह—प्रतिवादीति। बहुशोऽनुभूतं यस्य कवितानिर्माणं बहुभिः बहुत्र स्थलेषु परं तस्यैव यदि कदाचिद् शास्त्रार्थसमये सभायां प्रतिवादिना मंत्रादिभिः वाक्स्तम्भे विहिते सति यदा काव्यं नोदेति तत्र किं कारणं; ननु वक्तव्यं तत्र कश्चित्प्रतिबन्धकोऽस्ति। तदभावे हि काव्यमुदियादेवेति भावः।

बालक्रीड़ा

ने वे दोनों कमाये, उसमें वे जिस रूप में प्रतिभा के कारण बनने के लिए अपेक्षित हैं वैसे वे दोनों प्रमाण सिद्ध नहीं है। अतः व्युत्पत्ति एवं अभ्यास में रहने वाली कारणता के अवच्छेदक विलक्षणत्व से अवच्छिन्नता उन में नहीं है। अतः व्यभिचार नहीं है। पहले आपने कहा था कि प्रतिभा का कारण कहीं अदृष्ट है। कहीं विलक्षण व्युत्पत्ति एवं अभ्यास दोनों कारण है। वहां विलक्षणता का अर्थ है अदृष्टासहकृतत्व। ऐसी विलक्षणता यहां है ही तब क्या कहते है कि ये कारणतावच्छेदक विलक्षणता से अनवछिन्न हैं याने व्युत्पत्ति एवं अभ्यास उससे अवच्छिन्न नहीं है; वे तो हैं ही। इस पर कहते हैं कि वहां प्रतिभा के उत्पन्न नहीं होने का कारण पाप विशेष प्रतिबन्धक है ऐसा अनुमान करिये।

तच्चोत्तमोत्तमोत्तममध्यमाधमभेदाच्चतुर्धा ।
शब्दार्थौ यत्र गुणीभावितात्मानौ कमप्यर्थमभिव्यङ्क्तस्तदाद्यम् ॥

मर्मप्रकाशः

तच्चेति । काव्यं चेत्यर्थः । शब्दार्थाविति । गुणीभावितात्मानौ शब्दार्थौ यत्र कमप्यर्थमभिव्यंक्त इत्यन्वयः । भूमिं निदानम् । व्यंग्यपदस्योभयत्र संवन्धः । एवमग्रेऽपि ।

मधुसूदनी

तच्च काव्यं च । काव्यप्रकाशोक्तस्य अवरकाव्यस्यैव अर्थालंकारघटितस्य मध्यम-काव्यत्वम्, शब्दालंकारघटितस्य अधमकाव्यत्वमाश्रित्य भेदद्वयेन चतुर्धा विभक्तम् ।

गुणीभावितः उपसर्जनीकृतः न तु गुणीभूतः अर्थात् तत्र व्यङ्ग्ये एतादृशः चमत्कारः

बालक्रीड़ा

इस पर वादी कहता है कि मैं तो केवल अदृष्ट को प्रतिभा का कारण मानता हूँ आप तो अदृष्ट एक स्वतन्त्र कारण मानते हैं ही, व्युत्पत्ति अभ्यास तथा पापविशेषा-भाव को भी कारण मानते हैं इस तरह अभाव घटक अदृष्ट को और अधिक कारण मानना पड़ा । वड़ा गौरव आपको हो गया । इसका उत्तर ग्रन्थकार देते हैं कि प्रतिवन्धका-भाव कार्यमात्र के प्रति कारण है । अतः इसकी कारणता समुदित शक्त्यादि तीनों को कारण मानने वाले के मत में और एक प्रतिभामात्र को कारण मानने वाले के मत में समान है तव गौरव चर्चा कैसी ?

प्रतिवन्धकाभाव की कारणता केवल कल्पना की वात नहीं है किन्तु प्रत्यक्ष सिद्ध है । क्योंकि देखा जाता है कि प्रतिवादी के द्वारा मंत्रादि बल से कुछ दिन के लिए वाक्स्तम्भ करने पर अनेक प्रबन्धों के निर्माण करने वाले कवि भी काव्य का निर्माण नहीं कर सकते हैं ।

तत् माने वह काव्य । काव्य प्रकाश में जो अर्थचित्र और शब्दचित्र दो भेदों वाला अवर नामक काव्य का भेद माना था उसी को यहाँ पण्डित राज ने मध्यम एवं अधम नाम क्रमशः दिये हैं ।

गुणीभावित अर्थात् वह गुण है नहीं किन्तु उसको गुण किया गया । सारांश यह है कि वहाँ व्यंग्य में ऐसा चमत्कार है जिसके प्रभाव से उपाय भूत जनक शब्द और अर्थ ने अपने को अप्रधान कर लिया । इसी भाव से पण्डितराज ने लिखा कि गुणी भावितात्मानौ । यह विशेषण शब्द एवं अर्थ की अपेक्षा से व्यङ्ग्य में प्राधान्य वतलाने के अभिप्राय से कहा है ।

यहाँ का भाव यह है । गुणीभूत व्यङ्ग्य काव्यों में भी व्यङ्ग्य में चमत्कार तो है पर प्राधान्य नहीं है । वहाँ पर व्यङ्ग्योपस्कृत वाच्य ही प्रधान है । जैसे "अयं स रसनोत्कर्षी" पद्य में अपरांग के उदाहरण में शृंगारोपस्कृत वाच्यार्थ ही प्रधान है अतः यह उत्तम काव्य

कमपीति चमत्कृतिभूमिम् । तेनातिगूढस्फुटव्यङ्ग्ययोर्निरासः । अप-

मर्मप्रकाशः

निरास इति। असुन्दरस्येत्यपि वोध्यम्। गुणीभावितात्मानावित्यने-

मधुसूदनी

उदेति, यस्य प्रभावात् उपायभूतौ स्वजनकावपि शब्दार्थौ व्यङ्ग्यापेक्षया स्वतः गुणीभूतौ । अत एव उक्तं गुणीभावितात्मानाविति विशेषणं, स्वापेक्षया शब्दार्थापेक्षया व्यङ्ग्यप्राधान्याभिप्रायकमिति । अयं भावः । गुणीभूतव्यङ्ग्येषु काव्येषु व्यङ्ग्ये चमत्कारः; परं प्राधान्यं नास्ति व्यङ्ग्योपस्कृतवाच्यार्थस्यैव प्राधान्यम्, यथा "अयं स रसनोत्कर्षी" इत्यत्र अपराङ्गोदाहरणे शृङ्गारोपस्कृतः वाच्यार्थ एव प्रधानं न तु व्यङ्ग्यम् प्रधानम् । अतोऽस्य नोत्तमोत्तमकाव्यत्वं शब्दार्थापेक्षया व्यङ्ग्यस्य प्राधान्याभावात् । व्यङ्ग्यस्य प्राधान्ये अभिप्रायो यस्येति व्यधिकरणबहुव्रीहिः । उत्तमोत्तमकाव्यत्वसिद्धये शब्दार्थापेक्षया व्यङ्ग्यस्य प्राधान्यमपेक्षितमिति ।

यस्य काव्यस्य लक्षणं पूर्वं शब्दः काव्यमित्युक्तं तस्यैव प्रभेददर्शनावसरे शब्दार्थौ तदाद्यमिति कथयति ततो ज्ञायते वस्तुस्थितिः तौ काव्यमित्येव । शध्दार्थौ काव्यमित्यत्र लक्षणस्वरूपे चमत्कारजनकज्ञानविषयीभूतार्थव्यञ्जकं गूणीभावितं यत्र शब्दार्थोभयं तदुत्तमोत्तममिति । शब्दः काव्यमित्यत्र चमत्कारजनकज्ञानविषयीभूतार्थव्यञ्जक-गुणीभावितार्थ-प्रतिपादक-गुणीभावितशब्दत्वं काव्यत्वमिति । चमत्कृतिभूमिमिति । चमत्कृतिभूमित्वं चमत्कारजनकज्ञानविषयत्वम् । व्यङ्ग्येऽतिगूढत्वं च क्लेशातिशयसाध्यसहृदयसम्वेतज्ञानविषय-

बालक्रीड़ा

है उत्तमोत्तम नहीं है। "व्यङ्ग्य के प्राधान्य में अभिप्राय है जिसका" ऐसा व्यधिकरण बहुव्रीहि है। उत्तमोत्तम काव्य होने के लिए शब्द एवं अर्थ की अपेक्षा से व्यंग्य में प्राधान्य चाहिए ।

जिस काव्य का लक्षण पूर्व में शब्दः काव्यं कहा था उसी काव्य के भेद दिखाते समय शब्दार्थौ काव्यं कहकर यह सिद्ध कर दिया कि वस्तुतः शब्द और अर्थ दोनों काव्य है ध्वनिकार ने "जहाँ अर्थ अपने आपको और शब्द अपने अर्थ को गुणी भूत करता है ऐसा कहने से पुनरुक्ति होती है" यह ध्यान में ही नहीं ली । क्योंकि शब्द और अर्थ रूप एक काव्य में जब अर्थ ने अपने आपको गुण कर लिया तब दूसरा अर्थ बचा कौन ? जिसको शब्द गुण करेगा अर्थात् उसी अर्थ को गुण करेगा । तब अर्थ अपने आपको, शब्द अपने अर्थ को गुण करता है—यह कहना पुनरुक्ति है। इस दोष का परिहार एवं गुण का आदान करते हुए पण्डित राज ने दोनों को एक कोटि में रखते हुए कहा कि गुणीभावितात्मानौ ।

यहाँ गुणादान यह है कि जैसे शब्द सहकृत ही न कि स्वतन्त्र अर्थ व्यञ्जक होता है इस नियम के अनुसार अर्थ शक्तिमूल ध्वनि में शब्द भी व्यञ्जक है पर सहकारी होने से स्वतः गुण है वहाँ अर्थ अपने को गुण करता है। वैसे ही अर्थ सहकृत ही न कि स्वतन्त्र शब्द व्यञ्जक होता है अतः शब्द शक्ति मूल ध्वनि में अर्थ भी व्यञ्जक है पर सहकारी होने से गुण है वहाँ शब्द अपने को गुण करता है अतः कहा कि गुणीभावितात्मानौ इति ।

राङ्गवाच्यसिद्ध्यङ्गव्यङ्ग्ययोरपि चमत्कारितया तद्वारणाय गुणीभावितात्मा-नाविति स्वापेक्षया व्यङ्ग्यप्राधान्याभिप्रायकम्।

मर्मप्रकाशः

नाप्यस्य निरास इति ध्वनयितुं द्वयोरेवोक्तिः। एवं संदिग्धप्राधान्य-तुल्यप्राधान्य काक्वाक्षिप्तानामपि बोध्यम्। स्वापेक्षया शब्दार्थापेक्षया। सविधेऽर्थाद्दयितस्य। कारणसत्त्वेऽपि कार्याभावादहो इत्याश्चर्यम्। रह एकान्तम्। त्रपौत्सुक्या-

मधुसूदनी

त्वम्। व्यङ्ग्ये स्फुटत्वं च वाच्यकल्पत्वेन सहृदयेतरसमवेतज्ञानविषयत्वमपि। अपराङ्गत्वं नाम अपरार्थविषयकबोधेऽतिशयाधायकत्वम्। वाच्यसिद्ध्यंगत्वं नाम वाक्यार्थविषयक शाब्द-बोधानुपपत्तिनिरासकत्वे सति तद्बोधजनकज्ञानविषयकत्वम्। वाच्यविषयकशाब्दबोधधर्मिक प्रामाण्यग्राहकत्वमिति यावत्।

ध्वनिकारैः "यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वार्थौ इति वदद्भिः पुनरुक्तिर्न दृक्पथे समाकलिता। सा चेयम्। शब्दार्थद्वयरूपे काव्ये अर्थेन यदा स्वात्मा गुणीकृतः तदा कोऽन्योऽर्थोऽवशिष्टः यं शब्दः गुणीकुर्यात् तस्मात् अर्थः स्वात्मानं गुणीकरोति शब्दोऽपि स्वीयमर्थं गुणीकरोति इत्युक्तिः पुनरुक्तिदोषग्रस्ता। तमेव दोषं परिहरता गुणमाददता पण्डितराजेन "गुणीभावितात्मानौ" इत्येवमुक्तम्। किं गुणादानम्। शृणु। शब्दसहकृत एव न तु स्वतन्त्रः अर्थः व्यनक्ति, इति हेतोः अर्थशक्तिमूलध्वनौ शब्दोऽपि व्यञ्जकः, परं स सहकारित्वादेव गुणीभूतः अर्थस्तत्र स्वं गुणीकरोति। तथैव अर्थसहकृत एव न तु स्वतन्त्रः शब्दः व्यनक्ति, इतिशब्दशक्तिमूलध्वनौ अर्थोऽपि व्यञ्जकः, परं स सहकारित्वादेव गुणीभूतः शब्दस्तत्र स्वं गुणीकरोति इति द्वयोः संग्रह एव गुणादानम्।

अथवा उपेयप्रतिपत्यर्थमुपाया इतिन्यायात् उदकार्थं गृहीतघटस्येव अर्थबोधार्थं गृहीतशब्द-स्याप्राधान्यमेव तथापि परिवृत्यसहत्वप्रयुक्तं प्राधान्यमनुरुध्य तथाभिधानमुचितम्। अन्यथा

बालक्रीड़ा

यद्यपि उपेय को प्राप्त करने के लिए उपाय होता है। इस न्याय के अनुसार जल ग्रहण के लिए आनीत घटकी तरह, अर्थ बोधन के लिए उच्चरित शब्द उपाय होने के नाते गुण ही है तथापि परिवर्तन को नहीं सहन करने से शब्द भी प्रधान हो जाता है। नहीं तो शब्द शक्तिमूल ध्वनि ही उच्छिन्न हो जायगी। क्योंकि शब्द तो सदा गुण ही रहता है। प्रधान होगा ही नहीं विना प्रधान हुए व्यपदेश कैसे होगा? तब तो उसको अप्रधान बनाना जरूरी हो गया अतः पण्डितराज का कहना ठीक है।

जैसे एक वस्तु है उसके दो अधिकारी हैं। जब कि वे दोनों अपना २ अधिकार न समर्पण कर दें तब तक कानूनन वह चीज बिकी नहीं ही है वैसे ही जब तक अर्थ और शब्द दोनोंके द्वारा अर्थ गुणी भावित नहीं होगा तब तक अर्थ गुण नहीं होगा। अतः ध्वनिकार का कहना शास्त्र सम्मत है।

उदाहरणम्—

"शयिता सविधेऽप्यनीश्वरा सफलीकर्तुमहो मनोरथान् ।
दयिता दयिताननाम्बुजं दरमीलन्नयना निरीक्षयते ॥"

अत्रालम्बनस्य नायकस्य, सविधशयनाक्षिप्तस्य रहःस्थानादेरुद्दीपनस्य च विभावस्य, तादृशनिरीक्षणादेरनुभावस्य, त्रपौत्सुक्यादेश्च व्यभिचारिणः, संयोगाद्रतिरभिव्यज्यते । आलम्बनादीनां स्वरूपं वक्ष्यते ।

मर्मप्रकाशः

देरिति । दरेत्यनेन त्रपाव्यङ्ग्या, निरीक्षणेन चौत्सुक्यमिति बोध्यम् । संयोगात्सम्बन्धात् । रतिरिति । नायिकाया इति शेषः ।

मधुसूदनी

ध्वनेः शब्दशक्तिमूलत्वं गतं स्यात् । यतः शब्दस्तु सदा गुण एव न प्रधानः । एवञ्च प्रधानभूतः शब्दः स्वमत्मानं गुणीकुर्यादेवेति सम्यगेवोक्तिः पण्डितराजस्य ।

यदि एकं वस्तु । तस्य द्वौ अधिकारिणौ । यावत्ताभ्यां स्वस्वाधिकारो न त्यज्येत तावत्तस्य विक्रयो न्याय्यो न हि भवति । तद्वदेव शब्दार्थाभ्यां द्वाभ्यां पृथग् २ यावत् अर्थस्वौ न गुणीक्रियेते तावदर्थस्य गुणत्वं नायाति । अत उक्तं ध्वनिकारेण उपसर्जनीकृतस्वार्थौ । इति ।

बालक्रीड़ा

उत्तमोत्तम काव्य का उदाहरण—पास में सुलाने पर भी मनोरथों को सकल करने में असमर्थ दयिता दयित के मुख कमल को दरमीलन्नयना निहारती है ।

यहाँ नायक आलम्बन, और नायक के पास नायिका का सोना एकान्त ही में हो सकता है अतः एकान्त स्थान उद्दीपन विभाव, कुछ २ नयनों को निमीलन करती हुई नायक के मुख को देखना अनुभाव और लज्जा एवं उत्सुकता व्यभिचारी भावों के संयोग से रति अभिव्यक्त होती है । आलम्बन वगैरह के स्वरूप को आगे कहेंगे ।

इस शयिता पद्य में नायिका का प्रेम नायक में अभिव्यक्त होता है अतः संभोग शृंगार है । यहाँ शयिता पद कहना कविकी रसिकता में संदेह होता है जो नायिका शयन में अपने आप पहुँच गई,—न कि नहीं चाहती हुई को नायक ने जबर्दस्ती शयन में पहुँचाया—तब वह अपने मनोरथों को सफल करने में असमर्थ क्यों होगी और क्यों लज्जा से नायक के मुख को देखेगी अर्थात् "कब मौका मिले कि मैं इसके मुखका चुम्बन करूँ" ऐसा भाव ही उसको उत्पन्न नहीं होगा । अतः शायिता पद कहना चाहिए तभी विशेषण सार्थक होंगे अन्यथा अपुष्टार्थत्व दोष हो जायगा ।

अब यहाँ शंका होती है कि यह पद्य रसध्वनि का उदाहरण न होकर वस्तु ध्वनिका उदाहरण क्यों नहीं ? क्योंकि उसकी इच्छा हो रही है कि कब यह सोवे और कब

नच यद्ययं शयितः स्यात्तदास्याननाम्बुजं चुम्बेयमिति नायिकेच्छाया एव व्यङ्ग्यत्वमत्रेति वाच्यम्। मनोरथान्सफलीकर्तुमसमर्थेत्यनेन मनोरथाः सर्वेऽस्या हृदि तिष्ठन्ति इति प्रतीतेः, स्वशब्देन मनोरथपदेन सामान्याकोरण तादृशेच्छाया अपि निवेदनात्।

मर्मप्रकाशः

शयित इति। कर्तरि भूते क्तः। 'तदास्याननाम्बुजम्' इति पाठः। एव उक्तव्यवच्छेदे। स्वशब्देनेत्यस्य व्याख्या मनोरथेति। सामान्येति। मनोरथत्वे-

मधुसूदनी

शयितेति। अत्र शयितेति पाठः कवेः रसिकत्वदारिद्रचमदूरीकरोति। यतः सविधे शयिता शयनं गता न तु अनिच्छन्ती वलात् शायिता शयनं गमिता, रागात्स्वयं पत्युः सविधे पर्यङ्कं प्राप्ता इति ध्वन्यते। ततः कुतो न सा मनोरथान् सफलीकरोतु ये पूर्वं असफलाः मिलिते तस्मिन्नेवंकरिष्ये, कथयिष्यामि, आलिङ्गिष्यामि, चुम्बिष्यामि इत्येवं रूपेण मनोरथाः हृदि एव आसन् तान् पूरयितुमवसरोऽयम्, अतः शायितेति पाठः समीचीनः। पद्योक्तविशेषणानां सार्थकता, अपुष्टार्थत्वनिरासश्च। अन्तर्भावितण्यर्थतायां तु स्यात्परं सैव प्रतीयात्कथम्।

अनीश्वरेत्यत्र असमर्थेति पाठः साधीयान्। अन्यथा विरुद्धमतिकृत्वमुद्भावयेत्। च्विप्रत्ययस्वारस्यात् असफलानपि सफलान् कर्त्तुमसमर्थेति हृदि एव ते तिष्ठन्ति। सामान्याकारेण मनोरथत्वेन रूपेण। तादृशेच्छाया यद्ययं शयितः स्यात्तदास्य पत्युः मुखकमलं चुम्बेयमितीच्छायाः। सामान्येच्छायाः अविशेषेच्छायाः। निवेदनात् अभिधानात्। अभिधानेऽपि निवदनेपि। विषयविशेषः चुम्बनम्। तद्विशिष्टा तद्विषयिणी इच्छा, तत्वेन।

अदो हृदयम्। अत्र पद्ये सम्भोगशृङ्गारः सिद्धान्तः। आदौ वाच्यः स्त्रिया राग इति नयात् पूर्वं स एव निरूपितः। सविधे शयितापि मनोरथान् पूरयितुमुत्सुकाऽपि मुग्धात्वा न्निर्लज्जं प्रवृत्ति कर्त्तुंमप्रभुत्वान्नयने दरं निमीलन्ती शयनव्याजं कुर्वती नायकमुखं निरीक्षते अवसरं प्रतीक्षते यद्ययं सुप्तः स्यात्तदास्य मुखं चुम्बेयं ततश्च नायिकायाः तादृशेच्छायाः व्यञ्जनात् वस्तुध्वनिः कुतो नेति-न चेत्यादिनाशंक्य निवेदनादित्यन्तेन समाहितम्।

बालक्रीड़ा

मैं चुम्बन करूँ अतः "चुम्बन करने की इच्छा रूप" वस्तु यहाँ व्यक्त होती है। उत्तर। नहीं। यह बात नहीं है। क्योंकि मनोरथों को सफल करने में असमर्थ है इससे मालूम होता है कि सभी मनोरथ उसके हृदय में मौजूद है तब चुम्बन करने का मनोरथ भी मौजूद है। इस तरह सामान्य रूप से स्वशब्द अर्थात् इच्छा के वाचक मनोरथ शब्द ने उस इच्छा को भी अभिधा से कह दिया। अतः इच्छा व्यङ्ग्य नहीं हुई।

पुनः शंका होती है। हाँ ठीक है। सभी प्रकार के मनोरथों में मनोरथत्व धर्म रहता है। अतः मनोरथत्वेन मनोरथत्वावच्छिन्न सकलमनोरथों के अन्तर्गत उक्त प्रकार की इच्छा के अभिधावृत्ति से कहने पर भी "चुम्बन करूँ" इस विषय विशेष

न च मनोरथपदेन मनोरथत्वाकारेण सामान्येच्छाया अभिधानेऽपि चुम्बेयमिति विषयविशेषविशिष्टेच्छात्वेन व्यङ्ग्यत्वे किं बाधकमिति वाच्यम्। चमत्कारो न स्यादित्यस्यैव बाधकत्वात्।

न हि विशेषाकारेण व्यङ्ग्योऽपि सामान्याकारेणाभिहितोऽर्थः सहृदयानां चमत्कृतिमुत्पादयितुमीष्टे।

मर्मप्रकाशः

त्यर्थः। तथा च वाच्यस्याव्यङ्ग्यत्वमिति भावः। सामान्येत्यस्य व्याख्या मनोरथेति। यद्वा सामान्येनेच्छात्वेन। अवच्छिन्नत्वं तृतीयार्थः।

चमत्काराभावे हेतुमाह—न हीति। तत्र हेतुमाह—कथमपीति। सामान्यरूपेण विशेषरूपेण चेत्यर्थः। एवं ध्वनिविशेष एवैतद्बोध्यम्। स्पष्टश्चायमर्थोऽगूढ़ाख्यगुणीभूतव्यङ्ग्यनिरूपणे पञ्चमोल्लासे। रसदोषनिरूपणे सप्तमोल्लासे च व्यङ्ग्यस्य वाच्यीकरणे वमनाख्य दोष इति प्राञ्चः।

मधुसूदनी

अर्थात् निर्विशेषन्न सामान्यमिति सिद्धान्तात् विशेषेच्छाविनिर्मुक्तायाः सामान्येच्छाया अनवस्थानम्। सा च मनोरथपदेन अभिहिता। ततः कुतो ध्वनित्वं, तदुपर्यपि चेदाग्रहस्तर्हि चमत्कारो न स्यादित्युत्तरति। यतः अभिधया अस्पृष्टस्यैव व्यङ्ग्यत्वे चमत्कारः। अथोच्येत यद्यपि इच्छैव वाच्या, व्यङ्ग्यापि इच्छैव, तथापि मनोरथान् इति सामान्याकारेण वाच्या, यद्ययं सुप्तः स्यातदास्य मुखं चुम्बेयमित्येवंरूपा तु विशेषाकारा व्यंग्या। एवं च वस्तुभेदो नास्ति परं शैलीभेदेऽस्या ध्वनित्वे चमत्कारोऽस्त्येव। तत्रोत्तरम्।

तथा चुम्बनेच्छा हि रतेः कार्यम् अनुभावः। तत्र यदि रतेरनुभावतया चुम्बनेच्छा ज्ञाता भवेत्तदा तस्यां सौन्दर्यं चमत्कारः। तच्च सौन्दर्यं तस्या इच्छायाः तदैव सुरक्षितं,

बालक्रीड़ा

विषयक इच्छा के व्यङ्ग्य होने में कौन बाधक है। उत्तर—चमत्कार का नहीं होना ही बाधक है। विशेषाकार से व्यङ्ग्य होने वाला भी अगर सामान्याकार से वाच्य हो जाय तो सहृदयों के मत में चमत्कार नहीं करता है। क्योंकि किसी भी प्रकार से जो वाच्य-वृत्ति अभिधा से न छूआ गया हो वही व्यंग्य चमत्कार जनक होता है ऐसा आलंकारिकों ने स्वीकार किया है।

तब कहता है कि अच्छा। इच्छा ही वाच्य है और इच्छा ही व्यंग्य है। इस तरह वस्तु भेद नहीं है किन्तु सामान्याकार में वाच्य है और विशेषाकार में व्यंग्य है अतः शैली भेद से इच्छा के व्यंग्य होने पर अवश्य चमत्कार मिलेगा। उत्तर।

"अगर यह सो जाय तो मैं चुम्बन करूँ" यह इच्छा कब पैदा होगी जब नायिका के हृदय में रति हो। अतः मानना पड़ेगा कि यह इच्छा, रति का कार्य है। आलंकारिक भाषा में कहिए अनुभाव है।

कथमपि वाच्यवृत्त्यनालिङ्गितस्यैव व्यङ्ग्यस्य चमत्कारित्वेनालंकारिकैः स्वीकारात्। चुम्बनेच्छाया रत्यनुभावतयैव सुन्दरत्वेन तदव्यञ्जने चुम्बामीति शब्दबलाच्चुम्बनेच्छावदचमत्कारित्वाच्च।

एवं त्रपाया अपि न प्राधान्येन व्यङ्ग्यत्वम्। अनुवाद्यतावच्छेदकतया

मर्मप्रकाशः

नन्वत्र पद्ये यदेवोच्यते तदेव व्यङ्ग्यं यथा तु व्यङ्ग्यं न तथोच्यत इत्यादि पर्यायोक्तप्रकरणस्थमूलग्रन्थविरोधोऽत आह—चुम्बेनच्छाया इति। संशयलंकारनिरूपणे च स्फुटतरं निरुपयिष्यते एव ग्रन्थकृता। एवस्तदन्यथात्वेन तत्वव्यवच्छेदे। तदव्यञ्जने रत्यव्यञ्जने।

एवमिच्छाया इव यथाकथंचित्तत्वसत्त्वादाह—प्राधान्येनेति। तस्यां

मधुसूदनी

स्यात्, यदि तया रतिरभिव्यञ्जिता भवेत्। तया रतेरनभिव्यञ्जने तु यथा चुम्बामि इति शब्दप्रतिपादिता चुम्बनेच्छा अचमत्करिणी तथा सापि भविष्यतीति।

ननु मास्तु वस्तुध्वनिः त्रपा भावध्वनिरस्तु यतः नयनयोः दरमीषत् मीलनेन त्रपाया व्यञ्जनम्। इत्याशंकायामाह—एवमिति। एवं चुम्बनेच्छावत् त्रपाया अपि ध्वनित्वं नेति शेषः, कुत एतत्, त्रयायाः प्राधान्येन न व्यञ्जनात् प्राधान्येन व्यञ्जने हि ध्वनिरित्यभिमानः।

कुतो न प्राधान्यमित्यत आह—अन्विति। नायिका निरीक्षते इत्यत्र अनुवाद्या नायिका निरीक्षणं विधेयम्। दरमीलन्नयनात्वञ्च नायिकायाः विशेषणमिति अनुवाद्यतावच्छेदकम्।

बालक्रीड़ा

इस प्रकार रति के अनुभाव रूप में इच्छा के उपस्थित होने में चमत्कार हैं क्योंकि रति की प्रतीति अपने कार्य से होती है। यदि रति की प्रतीति नहीं होगी तो तुम्हारा चुम्वन करती हूँ जैसे सीधे शब्द से कहना फूहड़पना मालूम पड़ेगा चमत्कार नहीं होगा उसी तरह यहाँ भी होगा।

वस्तु ध्वनि नहीं होती है तो मत हो। परन्तु भाव ध्वनि तो यहाँ माननी ही पड़ेगी। सुनिये—

प्रथम समागम की रात है। नायिका परोपभुक्ता भी नहीं है। और न लज्जारूप आवरण से उन्मुक्त है। विशुद्ध आर्य ललना है। पहले पहल एक पुरुष से सम्पर्क स्थापित करने का अवसर उपस्थित हुआ। पुरुष भी केवल सुना ही गया है उसके शील स्वभाव से कोई परिचय नहीं है। तब मुग्धास्वभाव सुलभ साध्वस एवं लज्जा से स्वतः पर्यंक पर नहीं जा रही है। नायक ने जबरन् उसको शयन पर पहुँचा दिया। अतः लज्जा के कारण आंखें संकुचित हुई जा रही हैं। परन्तु यौवन के उत्फाल से कामवासना जागरित होने से प्रेम का संचार हो रहा है। अतः देख रही है।

प्रतीतायां तस्यां मुख्यवाक्यार्थत्वायोगात्। न च दरमीलन्नयनात्व-विशिष्ट निरीक्षणं विधेयमिति नानुवाद्यतावच्छेदकत्वं तस्या इति वाच्यम्। एवमपि नयनगतदरमीलनस्य तत्कार्यत्वेऽपि दरमीलन्नयनात्वविशिष्ट निरीक्षणस्य रतिमात्रकार्यत्वात्। त्रपाया एव मुख्यत्वेन व्यङ्ग्यत्वे निरीक्षणोक्तेरनति

मर्मप्रकाशः

त्रपायाम्। एवमग्रेऽपि। मुख्येति। मुख्यतया वाक्यतात्पर्यविषयत्वायोगादित्यर्थः। तत्कार्येति। त्रपाकार्येत्यर्थः। मात्रपदेन तदन्यव्यवच्छेदः। ननु मीलन्नयनात्वमेव विधेयमास्तामत आह—त्रपाया इति।

मधुसूदनी

तया उद्देश्यतावच्छेदकतया प्रतीतायां व्यक्तायां तस्यां त्रपायां मुख्यस्य वाक्यार्थत्वस्य अयोगात् असम्बन्धात्। दरमीलन्नयना नायिका उद्देश्या तद्गतं तादृशनयनात्वं उद्देश्यतावच्छेदकम्, तद्व्यङ्ग्या त्रपापि उद्देश्यतावच्छेदिका। विधेयभूतांशे एव न त्वनुवाद्यांशे मुख्यं वाक्यतात्पर्यमित्यभिमानः।

ननु दरमीलन्नयना सती निरीक्षते इत्येवंरूपं विशिष्टं विधेयं ततश्च तस्याः त्रपाया अनुवाद्यतावच्छेदकत्वं नास्तीति निराकर्त्तुमाह—न चेति। अभ्युपगम्य ब्रूते—एवमपीति। त्रपाया अनुवाद्यतावच्छेदकत्वनिरासेऽपि विशिष्टं निरीक्षणं तु रतिमात्रस्य केवलायाः रतेः न तु त्रपाविशिष्टाया रतेः कार्यं, सत्यपि दरमीलनस्य त्रपाकार्यत्वे।

ननु मनोरथान् सफलीकर्त्तुमनीश्वरेत्युक्तेः त्रपैव विधेया, यदंशे विधेयत्वं तत्रैव वाक्यस्य मुख्यं तात्पर्यमित्याह—त्रपाया इति।

बालक्रीड़ा

इस अवस्था में नायिका की लज्जा ही सहृदयों को चमत्कृत कर रही है। और वह लज्जा किसी प्रकार भी वाच्य नहीं है अपितु व्यंग्य ही है अतः लज्जारूप भावध्वनि है। उत्तर। लज्जा यहां व्यक्त होती हुई भी रति का व्यभिचारी भाव है। वाक्य में दो अंश होते है एक अनुवाद्य अर्थात् उद्देश्य अंश, दूसरा विधेय अंश। जो विधेय होता है वही मुख्य तात्पर्य का विषय होता है प्रकृत श्लोक में नायिका की रति का प्रतिपादन किया है। अतः नायिका और उसके विशेषण जो अनुवाद्यतावच्छेदक शब्द से कहे जाते है वे सब अनुवाद्य कोटि में है।

रति वगैरह स्थायी भाव वाच्य तो होते नहीं व्यंग्य ही होते हैं अतः रति के व्यंजक पदार्थ विधेय कोटि में है। तव नियमानुसार दरमीलन्नयना पदार्थ जिसके एक देश दरमीलन से लज्जा व्यक्त होती है नायिका का विशेषण है अतः अनुवाद्यतावच्छेदक रूप से प्रतीत त्रपा मुख्य नहीं हुई। अतः ध्वनि नहीं है क्योंकि मुख्य ही ध्वनि होती है।

अगर कहो कि कुछ-कुछ आँख संकुचित करती हुई देखती है इतना विधेय है। तब अनुवाद्यतावच्छेदक नहीं हुआ। ऐसी अवस्था में भी आंखों का किंचित् २ मीलन ही

प्रयोजनकत्वापत्तेः वाच्यवृत्त्या रतेरनुभावे निरीक्षणे त्रपाया अनुभावस्य दरमीलनस्येव व्यञ्जनया तस्यां तस्या अपि गुणीभावप्रत्ययौचित्यात् ।—

यथा वा—"गुरुमध्यगता मया नताङ्गी निहता नीरजकोरकेण मन्दम् ।

मर्मप्रकाशः

त्रपाजनकतया निरीक्षणस्योपयोगादाह—अनतीति । ननु वैपरीत्येन निरीक्षणविशिष्टदरमीलनयनात्वमेव विधेयमास्तामत आह—वाच्येति । 'भावप्रधानमाख्यात' मिति सिद्धान्तादिति भावः । तस्यां रतौ । तस्यास्त्रपायाः ।

गुरुमध्येति । श्वश्र्वादिसमीपप्रदेशोपदिष्टा । कमलमुकुलेन मन्दं नितरां हता । अत एव घूर्णनं भ्रमणम् ।

मधुसूदनी

निरीक्षते इति क्रियया वाक्यपूरणात् । एकतिङ वाक्यमिति सिद्धान्तात् । सामान्यप्रयोजन-सद्भावेऽपि नास्ति अतिप्रयोजनं मुख्यं फलं यस्य तत्त्वमनतिप्रयोजनकत्वं तस्यापत्तेः ।

ननु मुग्धात्र नायिका । तस्याः सर्वमपि कार्यजातं लज्जासम्वलितमतो निरीक्षणस्याऽपि लज्जायामेव पर्यवसानमिति निराकर्त्तुमाह— वाच्यवृत्येति। अयमाशयः यद्व्यञ्जकापेक्षया यव्द्यञ्जकस्य प्राधान्यं तव्द्यङ्ग्यापेक्षया तन्व्यङ्ग्यस्यापि प्राधान्यमिति । वाच्यावस्थायां निरीक्षणे दरमीलनं गुणीभूतं चेत्तर्हि निरीक्षणव्यङ्ग्यायां रतौ दरमीलनव्यंग्यायाः त्रपाया गुणीभावेन प्रत्ययस्य ज्ञानस्य औचित्यम् ।

ननु शयितेति पद्यं यदि इच्छात्रपारूपभावध्वन्योः सद्भावेऽपि रसध्वनेरेवोदाहरणं मनुषे तर्हि भावध्वनिर्निरवकाशः स्यात्, यतो हि सर्वत्रैवंविधस्थितिसम्भवादित्याशंकामपसारयितुमाह—यथा वेति । गुरुमध्येति । मित्रं मित्रं संमंत्रयति । गुरवः कुटुम्ब-

बालक्रीड़ा

त्रपा का कार्य है अर्थात् उससे त्रपा व्यक्त हो सकती है परन्तु उस तरह देखना तो रति का कार्य है उससे तो रति ही व्यक्त होगी त्रपा व्यक्त नहीं होगी । और भी बात है त्रपा को प्रधान मानेंगे तब निरीक्षते कहना व्यर्थ है ।

अजी साहव ! नायिका मुग्धा है और मुग्धा के सब कार्य त्रपा सम्वलित ही होते है अतः उसके सभी कार्यों से लज्जा ही मालूम पड़ेगी । उत्तर । औचित्य का ख्याल करिये ।

नायिका प्रेम से देखती है, उसके देखने की शैली है कुछ २ आँखों को संकुचित करना । तव वाच्य वृत्ति अभिधा के द्वारा प्रतिपाद्य निरीक्षण में जैसे वाच्य दरमीलन गुणीभूत है उसी प्रकार व्यञ्जना वृत्ति से प्रतिपाद्य रति मे, व्यङ्ग्य त्रपा का भी गुणीभाव से प्रत्यय करना समझना ही उचित है ।

यदि शयिता पद्यमें इच्छा एवं त्रपा रूप व्यभिचारी भावों की ध्वनि रहते हुए भी रस ध्वनि ही मानेंगे तव फिर भावध्वनि कहां होगी इस शंका के उत्तर में भाव ध्वनि का उदाहरण देते है— यथा वा- गुरुमध्येति ।

दरकुण्डलताण्डवं नतभ्रूलतिकं मामवलोक्य घूर्णितासीत् ॥

अत्र घूर्णितासीदित्यनेन "असमीक्ष्यकारिन् किमिदमनुचितं कृतवानसि" इत्यर्थसम्वलितोऽमर्षश्चर्वणाविश्रान्तिधामत्वात्प्राधान्येन व्यज्यते। तत्र शब्दोऽर्थश्च गुणः।

मर्मप्रकाशः

तादृशी सा मामवलोक्य दरेति नतेति च यथा स्यात्तथा घूर्णितासीदित्यन्वयः। मन्दत्वफलं दरेति, गुरुमध्यगतत्वान्नतेति। नायकोक्तिरियं सखायं प्रति। कृतवानसीत्यर्थेति। अस्याप्यमर्षं प्रति गुणतैव। तत्कार्यत्वात्। सम्वलितो विशिष्टः। चर्वणेति। पार्यन्तिकास्वादाश्रयत्वादित्यर्थः। तत्रामर्षे। अयमेव पूर्वोदाहरणाद्विशेषः।

मधुसूदनी

वृद्धाः श्वश्रूननान्दृज्येष्ठानीप्रभृतयः। नताङ्गी यौवनप्रभावविकशितावयवैः प्रह्वा। एतेन आकर्षकत्वं तस्याः व्यजते। गुरुमध्यगतत्वान्नताङ्गीति न। गुरुणां मध्यगा अतः सलज्जा सा मुखमेव नमेत् न तु अंगानि। "लज्जानम्रमुखी" इत्येव कविसम्प्रदायः लोक व्यवहारश्च। किन्तु नायिकाया अवस्थितिबोधनार्थं तत्। न च सामान्यवाचकं पदं विशेषपरमिति वाच्यं, तादृशविशेषपरिस्थितेः द्योतकाभावात्। जलजकलिकया निहता न तु स्पर्शिता नितरां हता येन ताडनस्यावश्यकतामनुभवेदवलोकयेच्च। मन्दं, प्रबलताड़नात् कदाचिदाक्रोशेत् रसभंगो भवेत्।

अवलोकने कुण्डलयोर्दरमीषत् ताण्डवस्य, भ्रूलतिकयोः नतत्वस्य कुटिलत्वस्य च कथनेन तस्या आवेगविक्षोभौ व्यज्येते। ताभ्यामाविष्टा घूर्णिता विचलिता आसीत्। एतेनामर्षः प्रकाश्यते। अर्थेन संवलितः विशिष्टः। संवलनं विशेषणम्। चर्वणात्र आस्वादः। चर्वणायाः विश्रान्तिः। कृदभिहितो भावो द्रव्यवत्प्रकाशते इति नयात् अमर्षे विश्रान्ता चर्वणा पार्यन्तिकः आस्वादः। तस्या धाम आश्रयः—तत्रामर्षे।

एकस्मिन् श्लोकवाक्ये एकस्य नतपदस्य नताङ्गीति नतभ्रिति च वारद्वयोपादानेन कवेः शब्ददारिद्रयं नाशंकनीयं यतो हि "नतं तगरपाठ्यां स्यात्, क्लीवं कुटिलनम्रयोरिति

बालक्रीड़ा

एक मित्र एक मित्र से कहता है—नताङ्गी अर्थात् यौवन के कारण उभरे हुए अंगों से झुकी हुई नायिका अपनी सास ननद एवं ज्येठानी वगैरह के बगल में बैठी हुई थी। उस समय मैंने धीरे से उसको कमल की कलिका से ऐसा मारा जो विवश होकर उसने मुझे देखा और विचलित हो गई।

देखते समय उसके कुण्डल थोड़े से हिल गए तथा भ्रुकुटियां टेढ़ी हो गई। यहां घूर्णिता अर्थात् विचलित हो गई ऐसा कहने से सहृदयों को नायिका का अमर्ष पार्यन्तिक आस्वाद का विषय होता है। हे विना विचारे काम करने वाले भक्त ? तुमने यह अनुचित

यथा वा—'तल्पगतापि च सुतनुः श्वासासङ्गं न या सेहे ।
सम्प्रति सा हृदयगतं प्रियपाणिं मन्दमाक्षिपति ॥'

इदं च पद्यं मन्निर्मितप्रबन्धगतत्वेन पूर्वसाकाङ्क्षमिति दिङ्मात्रेण व्याख्यायते ।

या नववधूः पल्यङ्कशयिता श्वासस्यासङ्गमात्रेणापि संकुचदङ्गलतिका-भूत्सा सम्प्रति प्रस्थानपूर्वरजन्यां प्रवत्स्यत्पतिका प्रियेण सशङ्केन समर्पितं हृदि पाणिं नववधूजातिस्वाभाव्यादाक्षिपति, परं तु मन्दम् ।

मर्मप्रकाशः

तल्पं शय्या । असहने हेतुगर्भं विशेषणं सुतनुरिति । स्वहृदयस्थितं शनैः स्वस्थानं प्रपयतीत्यर्थः । प्रबन्धो भामिनी-विलासाख्यः । नवोढाप्रकरणादाह—नवेति । आङ् इषदर्थे । सम्प्रतीत्यस्यार्थमाह—प्रस्थानेति । प्रकरणादाह—प्रवदिति ।

सशङ्केनेति । सुतनुत्वात्सशङ्केनेति भावः । मन्दमिति । भाविविरह-

मधुसूदनी

मेदिनीकोषात् पूर्वत्र नम्रत्वार्थकः, उत्तरत्र कुटिलत्वार्थकः इत्यर्थभेदः । गता, नता, निहता इति त्रिषु तापदस्य विन्यासात् सानुप्रासं वचः । एकस्याप्यसकृत्पर इत्युक्तेः ।

रसभावध्वनिः संलक्ष्यक्रमोऽपि भवतीति द्योतयितुमुदाहरणान्तरमाह—यथा वेति । तल्पेति । उत्तरार्द्धे तल्पं गमिता । अन्तर्भावितण्यर्थः । अपरिभिन्नक्रमः श्वासासङ्गमपि इत्यन्वयः । सम्प्रति पदेन कालेनावरणात्ययरूपं लज्जामान्थर्यं द्योत्यते इतिभावाविष्कर-णनिरोधार्थं तस्यार्थान्तरं कथयति—इदं च पद्यमित्यादिना ग्रन्थेन ।

सहनाऽभावे हेतुः सुतनुत्वम् । तनौ सुपदस्यार्थः सुन्दरत्वं कोमलत्वरूपम्, ततश्च

बालक्रीड़ा

किया । यह अर्थ उस अमर्ष के उदय में सहायक हो जाता है । इस अमर्ष में शब्द और अर्थ दोनों गुण हैं ।

रस ध्वनि भाव ध्वनि वगैरह संलक्ष्य क्रम भी होते हैं यह बतलाने के लिए उदाहरण देते हैं—"तल्पगतापि च" । जो सुतनु । यहाँ सुतनु कहने का भाव है कोमलाङ्गी । नायिका इतनी कोमल है कि किसी प्रकार शयन में पहुँचाई गई परन्तु श्वास का लगना भी नहीं सह सकती थी वही नायिका अब प्रिय के प्रस्थान करने के पूर्व की रात में अपने हृदय पर पहुँचे हुए प्रिय के हाथ को नववधू के स्वभाव के अनुसार धीरे से हटाती है ।

यहां पण्डितराज कहते हैं कि यह पद्य मेरे बनाये हुए ग्रन्थ भामिनीविलास में है अतः पूर्व प्रकरण की आकांक्षा रखता है । इसलिए इशारे के रूप में इसकी व्याख्या करता हूँ । अभी नई बहू आई है । बड़े भावों से बड़े वादों से शयन में पहुँचाई गई किन्तु वहाँ

अत्र शनैः स्वस्थानप्रापणात्मना मन्दाक्षेपेण रत्याख्यः स्थायी संलक्ष्य-क्रमतया व्यज्यते। उपपादयिष्यते च स्थाय्यादीनामपि संलक्ष्यक्रम-व्यङ्ग्यत्वम्। अमुमेव च प्रभेदं ध्वनिमामनन्ति।

यत्तु चित्रमीमांसायामप्पय्यदीक्षितैः 'निःशेषच्युतचन्दनम्' इति पद्यं ध्वन्युदाहरणप्रसङ्गे व्याख्यातम्—उत्तरीयकर्षणेन चन्दन-च्युतिरित्यन्यथा-सिद्धिपरिहाराय निःशेष ग्रहणम्। ततश्चन्दन-च्युतेः स्नानसाधारण्य-व्यावर्त-

मर्मप्रकाशः

शङ्क्येति भावः। संलक्ष्येति। व्यङ्ग्यव्यञ्जकयोः क्रमः संलक्ष्यो यत्र तयेत्यर्थः। अयमेव पूर्वतो विशेषः। ननु स्थाय्यादीनामसंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यत्वमेव प्राचीनैरुक्त-मत आह—उपेति। अमुमुत्तमोत्तमम्।

व्याख्यानमेवाह—उत्तरीयेत्याद्याचरन्तीत्यन्तेन। इत्यादीत्यादिना प्रात-र्दत्तमञ्जनं कालविलम्बेन किंचिद्विलुप्तमित्यन्यथासिद्धिपरिहाराय दूरमिति।

मधुसूदनी

पदार्थहेतुकः काव्यलिङ्गालंकारः। हेतोर्वाक्यपदार्थत्वे काव्यलिङ्गमुदाहृतमित्युक्तेः। साभि-प्रायविशेषणस्वीकारे परिकरालंकारः।

इदमुत्तममतिशयिनि व्यङ्ग्ये वाच्याद् ध्वनिर्बुधैः कथित इति प्राग्भिर्ध्वनिकाव्य मपि निर्दिष्टं भवता तु नेति न्यूनतां परिहरति-ध्वनिमामनन्ति इति।

बालक्रीड़ा

पहुँचने पर दिव्यक्रिया तो दूर रही श्वास के लगने पर भी जिसकी अङ्गलता मुरझा जाती थी। वही बहू आज प्रवत्स्यत्पतिका की श्रेणी में आगई याने पिया कल परदेश जायँगे। जिस दिन यात्रा करेंगे उसके पहली रात्रि में प्रिय ने शंका के साथ अपने हाथ को उसके वक्षःस्थल पर रक्खा परन्तु स्वभाव के कारण नूतन वधू उस हाथको हटाती है वह भी धीरे से।

यहां धीरे से हटाने का मतलब है शनैः २ उस हाथ को अपने स्थान पर पहुँचा देना। उससे रत्यादिक स्थायी भाव संलक्ष्य क्रम रूप से व्यक्त होते हैं। स्थायी एवं व्यभिचारी भाव संलक्ष्य क्रम भी होते हैं इसको हम आगे उपपादन करेंगे। इसी प्रभेद को ध्वनि कहते हैं।

जो तो चित्र मीमांसा में अप्पय्य दीक्षित ने ध्वनि के उदाहरण बतलाने के प्रसङ्ग में "निःशेषच्युत-चन्दन" पद्य का उत्तरीय कर्षणेन इत्यादि से यह ध्वनि का उदाहरण है' यहां तक के संदर्भ के द्वारा जो व्याख्यान किया है।

अप्पय्यदीक्षितने लिखा है कि 'निःनेषच्युतचन्दनं' इस पद्य में 'यहां से तुम वापी में स्नान करने के लिए गई थी' इस वाच्यार्थ को उपपादन करने के लिए च्युत पदार्थ में

नेन संभोगचिन्होद्घाटनाय तटग्रहणम् । स्नाने हि सर्वत्र चन्दन च्युतिः स्यात्, तव तु स्तनयोस्तट उपरि भाग एव दृश्यते । इयमाश्लेषकृतैव । तथा निर्मृष्ट-रागोऽधर इत्यत्र ताम्बूलग्रहणविलम्बात्प्राचीनरागस्य किंचिन्मृष्टतेत्यन्यथा सिद्धिपरिहाराय निर्मृष्टराग इति रागस्य निःशेषमृष्टतोक्ता । पुनः स्नान-साधारण्यव्यावर्तनेन संभोगचिह्नोद्घाटनायाधर इति विशिष्य ग्रहणम् । उत्तरोष्ठे सरागेऽधरोष्ठमात्रस्य निर्मृष्टरागता चुम्बनकृतैव' इत्यादिना, 'इदमपि ध्वनेरुदाहरणम्' इत्यन्तेन सन्दर्भेण । 'तटादिघटिता वाक्यार्थाः

मर्मप्रकाशः

अत्यर्थमित्यापाततोऽर्थः । एतेन कालान्यथासिद्धिनिरासः । पुनः स्नानसाधारण्य-व्यावर्तनेन संभोगचिह्नोद्घाटनाय दूरे प्रान्त इति हृदयस्थितोऽर्थः । कालतः स्नानेन

मधुसूदनी

चन्दनेति । कुचाभ्यां चन्दनस्य च्युतिः संभोगाङ्गालिङ्गनद्वारा, अन्यथा उत्तरीया-कर्षणरूपप्रकारान्तरेण च भवति । विना विलम्बं ताम्बूलचर्वणेन पूर्वस्थितरागस्य तदवस्थता । विलम्बेन तथाकरणात्तु अधरोष्ठे तादृशरागस्य किञ्चिद् ह्रासो न त्वभावः, विवक्षितस्तु तत्र रागस्य अभावः । तथापि ह्रासोऽपि अभावरूप एवेति कृत्वा अन्यथासिद्धिपरिहारायेत्युक्तम् ।

बालक्रीड़ा

निःशेष विशेषण दिया । कहने का मतलब है कि दूती के कुचों का चन्दन छूट गया है । इसके अनेक कारण लिखते हैं पहला है वापी में स्नान करने गई रास्ते में डुपट्टे की रगड़ान लगी, उससे चन्दन छूट गया इस तरह अन्यथा प्रकारान्तर से सिद्धि (काम के होने) का परिहार करने के लिए निःशेष विशेषण दिया क्योंकि इस रगड़ान से इधर उधर का कुछ ही छूटता है । यहां पर तो पूर्ण छूटना लेना है ।

फिर कहा कि यदि वह नहीं लेना है तब स्नान किया था उसी से छूट गया, मान लिया जाय । उत्तर । स्नान गत साधारण्य को दूर करके संभोग के चिह्न का उद्घाटन करने के लिए तट ग्रहण किया है । जो कार्य साधारण कारण से होता हो तब साधारण पदों का प्रयोग होता है । जैसे यहां चन्दन का छूटना स्नान से भी होता है और संभोग से भी होता है । वहां स्नान से हटा कर संभोग से लेना है अतः स्नान साधारण्य कहा है ।

स्नान में यद्यपि पूरा छूट जाता है किन्तु तुम्हारे स्तनों के तट याने ऊपर के हिस्से में ही छूटा हुआ दिखाई पड़ता है यह तो संभोग कालिक आलिंगन से ही छूटा है ।

इसी तरह अधर की लाली भी ताम्बूल के चर्वण में देरी होने से कुछ कम हो सकती है सब नहीं छूट सकती; यहां विवक्षित है उसका बिलकुल हटना, अतः निर्मृष्ट कहा । उसका भी हटना स्नान से हो सकता है तो उसको हटाने के लिए संभोग चिह्न का प्रकाशन करने के लिए विशेष रूप से अधर पद दिया । अर्थात् किसका राग हटा तो

स्नानव्यावृत्तिद्वारा संभोगाङ्गानामाश्लेषचुम्बनादीनां प्रतिपादनेन प्रधान-व्यङ्ग्यव्यञ्जने साहायकमाचरन्ति' इति, तदेतदलंकारशास्त्रतत्त्वानवबोध निबन्धनम्।

प्राचीनसकलग्रन्थविरुद्धत्वादुपपत्तिविरोधाच्च। तथा हि—पञ्चमोल्लास-शेषे 'निःशेषेत्यादौ गमकतया यानि चन्दनच्यवनादीन्युपात्तानि तानि कारणान्तरतोऽपि भवन्ति। यतश्चात्रैव स्नानकार्यत्वेनोपात्तानीति नोपभोग एव प्रतिबद्धानीत्यनैकान्तिकानि' इति काव्यप्रकाशकृतोक्तम्। तथा तत्रैव तेन।

मर्मप्रकाशः

सर्वतोऽञ्जनलोपः स्यात्तव तु लोचनयोः क्वचित्प्रान्त एवानञ्जनत्वमिदं चुम्बन-कृतमेवेत्यादि परिग्रहः। वाक्यार्थो विशेषणवाक्यार्थाः। प्रधानव्यङ्ग्य संभोगः।

तत्र ग्रन्थविरोधमाह—पञ्चमोल्लासेति। अस्योक्तमित्यत्रान्वयः। गमकेति। संभोगेत्यादिः। अत्रैव निःशेषेत्यादावेव। प्रतिबद्धानि, जन्यतया न तत्रैव संब-द्धानि। अनैकान्तिकानि साधारणानि। तत्रैव पञ्चमोल्लास एव। तेन प्रकाशकृता। अभ्युपगतमित्यत्रान्वयः।

मधुसूदनी

तथाहीति प्राचीनकाव्यप्रकाशध्वन्यालोकग्रन्थविरुद्धत्वम्प्रदर्शयति। गमकतया उपभोगव्यञ्जकतयेत्यर्थः। कारणान्तरतोऽपि स्नानादपीति भावः। अत्रैव श्लोके। उपभोगेति-उपभोगकार्यत्वेनेति भावः। न प्रतिबद्धानि न नियतसम्बद्धानि। एकान्तं निश्चयः। अनैकान्तिकं व्यभिचारि। तथा अन्यच्च तत्रैव काव्यप्रकाशे पञ्चमोल्लासे एव। तेन प्रकाशकृता। अभ्युपगतं स्वीकृतम्।

बालक्रीड़ा

अधर का, क्योंकि ऊपर का ओष्ठ तो लाल ही है केवल नीचे के ओठ का राग बिलकुल छूट गया है यह संभोग कालिक चुम्बन ही से छूटा है।

तटादि से युक्त वाक्यार्थ, स्नान की व्यावृत्ति से संभोग के अङ्ग आलिंगन चुम्बन का प्रतिपादन करके प्रधान व्यंग्य रमण के व्यक्त करने में सहायता करते हैं। इस पर पण्डितराज कहते हैं कि यह सब आपका लेख अलंकार शास्त्र के तत्त्व के न समझने के कारण है।

इतना ही नहीं, आपका ऐसा कहना प्राचीन आचार्यों के सकल ग्रन्थों के विरुद्ध है और युक्ति से भी संगत नहीं है। जैसे पंचमोल्लास के अन्त में काव्य प्रकाशकार ने कहा कि निःशेष वगैरह में जो चन्दन च्यवनादि संभोग के व्यञ्जक रूप से उपात्त है वे दूसरे कारणों से भी हो सकते हैं। जैसे यहां ही स्नान के कार्यरूप में कहे हैं इस वास्ते उपभोग में नियत नहीं होने से व्यभिचारी हैं।

'भम घम्मिअ वीसत्थो सो सुणओ अज्ज मालिदो तेण ।

बालक्रीड़ा

भ्रम धार्मिक ? विश्वस्तः स शुनकोऽद्य मारितस्तेन । गोदानदीकच्छनिकुञ्जवासिना दृप्तसिंहेन । यह संस्कृत है । वीसत्थो का अनुवाद विश्वस्तः है । यह श्लोकवाक्य कुलटा का कहा हुआ है । कुलटा एक धार्मिक को कह रही है कि हे धार्मिक ! तुम विश्वस्त होकर घूमो (क्योंकि जिस कुत्ते के डर से तुमने घूमना रोक दिया था) उस कुत्ते को आज़ गोदावरी नदी के कच्छ अर्थात् तट के 'कच्छो द्रुभेदे नौकाङ्गेऽनूपप्राये तटेऽपि च' (इस हैम कोष के अनुसार कच्छ का अर्थ तट है) निकुञ्ज याने लतागृह में वास करने वाले उस उद्दण्ड सिंह ने मार डाला ।

इस श्लोकार्थ के अनुसार प्रसंग संगति यों है कि गोदावरी तीर का निकुञ्ज, किसी कुलटा का संकेत स्थान था उसको वह चाहती थी कि यह स्थान सुरक्षित रहे मेरे सिवा अन्य कोई व्यक्ति यहाँ न आवे । किन्तु कोई धार्मिक निकुञ्ज में लताओं से पुष्पावचय के लिए वहाँ जाता था; इससे उसके कार्य में विघ्न होता था अतः उसने उसके आने को रोकने के लिए अपने पालतू कुत्ते को वहाँ लतागृह में लाने लगी । जब धार्मिक आये तब वह भौंकने लगा । पहले तो धार्मिक भयभीत हुआ और कुछ समय के लिए जाना आना भी बन्द कर दिया परन्तु पुष्पों की समस्या को हल करने के लिए मौका पाकर फिर भी कदाचित् २ जाने लगा । इसी बीच में कुलटा ने यह कहना शुरू कर दिया कि इस जगह में सिंह ने डेरा लगा दिया, साथ ही इस कहने के कुत्ते को वहाँ से हटा दिया । अब जब धार्मिक आया तब यह पद्य कहती है ।

यहाँ व्यञ्जनावादी का कहना है कि भला जिस लतागृह में सिंह रहता है और वह इतना दृप्त है कि वहाँ जाने वालों पर चोट भी करता है क्योंकि उसने कुत्ते को मार दिया अतः जिसके मुंह में खून भी लग गया वहाँ कौन समझदार व्यक्ति जायगा घूमना तो दर किनार रहा । फलतः "खबरदार ! सावधान रहना वहाँ मत जाना" यह व्यङ्ग्यार्थ बोधन करना कुलटा का अभिप्राय है ।

यहाँ घूमो यह विधि नहीं है । अर्थात् इस श्लोक वाक्य में धार्मिक के भ्रमण के अनुकूल कुलटा का अभिप्राय नहीं है यदि ऐसा होता तब वह घूम तो रहा ही था, फिर वहाँ कुत्ता लाकर घूमना रोकने के लिए भयोत्पादन करने की क्या आवश्यकता थी । इससे मालूम हुआ कि निषेध करने का अभिप्राय है । उस पर भी कहती है कि "घूमो" तो यह निषेध का अभाव प्रतिप्रसव हुआ । इस तरह यहाँ लोट् प्रत्यय का अर्थ विधि प्रेरणा प्रैष नहीं है । किन्तु "प्रैषातिसर्गप्राप्तकालेषु कृत्याश्च" इस सूत्र से अतिसर्ग कामचार या प्राप्तकाल अर्थ में लोट् प्रत्यय हुआ है । अतः उसका अर्थ हुआ "अब भय नहीं रहा घूमना चाहो तो घूमो" या "अब भय नहीं रहा घूमने का समय प्राप्त है ।"

नैयायिक महिम भट्ट का कहना है कि भ्रमण विधि से भ्रमण निषेध का अनुमान होता है । क्योंकि इस पद्य में दो अर्थ हैं एक तो वाच्य विधि दूसरा प्रतीयमान निषेध । जिसमें भ्रमणरूप अर्थ भ्रम इस शब्द से कह दिया गया है । अतः वाच्य है । और निषेध अर्थात्

बालक्रीड़ा

भ्रमणाभाव किसी शब्द से कहा नहीं गया अतः आप व्यञ्जनवादी उसको व्यङ्ग्य कहते हैं। हम उसको अनुमेय कहते हैं। आप भ्रमण (वाच्यार्थ) को भ्रमणाभाव का व्यञ्जक कहते हैं हम उसे उसका अनुमापक कहते हैं। कैसे ? सुनिये।

धार्मिक तो वहाँ गोदावरी तीर पर पहले से ही घूमता था। फिर अब उसको घूमने के लिए कहने की क्या आवश्यकता आई। अजी साहब ! वहाँ कुत्ता जो आ गया था, उसी के डर से भक्त जी ने घूमना बन्द कर दिया था अतः आवश्यकता आई। अब क्या हुआ ? अब उस कुत्ते को वहाँ रहने वाले दृप्त सिंह ने मार डाला। भला सोचिये ? केवल कुक्कुरसद्भावज्ञान से जब भक्त जी ने गोदावरी तीर पर घूमना बन्द कर दिया था। तब सिंह सद्भावज्ञान से वहाँ वे घूमेंगे ? कभी नहीं वे घूमेंगे। वे तो कुत्ते के भी नहीं रहने ही से घूमते थे।

यही कुत्ते के नहीं रहने पर भक्तजी का भ्रमण करना, सिंह के निवासस्थान गोदावरी तीर पर उन कुक्कुर भीरु भक्त जी के भ्रमणाभाव का अनुमापक हो जाता है। गोदावरी तीर (पक्ष) कुक्कुर भीरु भक्तजी के भ्रमण के अयोग्य है (साध्य) क्यों कि वहाँ कुक्कुर मारने वाला सिंह रहता है। (हेतु)

इसी बात को काव्यप्रकाशकार ने भी लिखा है। गृहे श्वनिवृत्या विहितं भ्रमणं गोदावरी तीरे सिंहोपलब्धेरभ्रमणमनुमापयति। यहाँ विहितं का अर्थ मुख्य विधिविषयः नहीं है। यहाँ अनुमापयति का कर्त्ता भ्रमण है। अतः वह भ्रमण, भ्रमणाभाव का अनुमापक है। शंका होती है कि भ्रमण, भ्रमणाभाव का अनुमापक कैसे हो सकता है ? उसका अनुमापक तो सिंह सद्भावज्ञान अर्थात् भयकारण (सिंह) सद्भावज्ञान है। उत्तर।

यहाँ इस वाक्य में अनुमापयति पद में णिच् प्रत्यय है। उसका अर्थ है प्रयोजक कर्त्ता। इससे प्रतीत हुआ कि अनुमान कर्त्ता प्रयोज्यकर्त्ता कोई दूसरा है उसका प्रेरक भ्रमण है। केवल भ्रमण नहीं प्रेरक है किन्तु सिंहकर्तृकश्वनिवृत्या भ्रमण प्रेरक है। उसमें प्रेरकत्व यही है कि वह अनुमितिसाधकव्याप्तिग्रह का उपाय हो जाता है। कैसे वह हो जाता है सो बतलाते हैं।

सामाजिक प्रयोज्यकर्ता भ्रमणाभाव का अनुमान करता है अर्थात् गोदावरी-तीर-निकुञ्ज-पक्षिका भीरुकर्तृक-भ्रमणाभाव साध्यिका भीरुकर्तृक-कुक्कुरमारक-सिंहसद्भावज्ञान हेतुकी अनुमिति करता है। उसको तादृश भ्रमण प्रेरणा देता है अतः तादृश भ्रमण अनुमापक है। सामाजिकः, गोदावरी तीरे भ्रमणाभावं सिंहोपलब्धेरनुमिनोति, अनुमिन्वन्तं तं लतागृहे सिंहकर्तृकश्वनिवृत्या विहितं भ्रमणं प्रेरयति। इति तादृशभ्रमणं सामाजिकेन भ्रमणाभावमनुमापयति। दृशेश्चेति वार्तिककरणसामर्थ्यात् ज्ञानविशेषार्थानां योगे कर्मत्वं न हि भवति। अतः सामाजिकेनेति तृतीतान्तम्।

व्याप्ति दो प्रकार की है एक अन्वयव्याप्ति, दूसरी व्यतिरेकव्याप्ति। अन्वय व्याप्ति में व्याप्य, हेतु (धूम) से व्यापक साध्य (वह्नि) का पक्ष (पर्वत) में अनुमान होता है। व्यतिरेक व्याप्ति में व्यापक के अभाव अर्थात् साध्याभाव (वह्न्यभाव) से

गोलाणईकच्छकुडङ्गवासिणा दरिअसीहेण ॥'

इत्यादौ लिङ्गजलिङ्गिज्ञानरूपेणानुमानेन व्यक्तिं गतार्थयतो व्यक्तिविवेककृतो मतं प्रत्याचक्षाणेन व्यभिचारित्वेनासिद्धत्वेन च संदिह्यमानादपि लिङ्गाद्व्यञ्जनमभ्युपगतम् । इत्थमेव च ध्वनिकृतापि प्रथमोद्द्योते । एवं च

मर्मप्रकाशः

भ्रमेति । 'भ्रम धार्मिक विश्वस्तः स शुनकोद्य मारितस्तेन । गोदानदीकच्छनिकुञ्जवासिना दृप्तसिंहेन ।।' कुसुमावचयार्थं कुञ्जे धार्मिकपरिभ्रमेण खण्डितसंकेतायास्तन्निवारणोक्तिरियम् । अत्र वाच्येन भीरुस्वभावस्य गृहे श्वनिवृत्त्या भ्रम-

बालक्रीड़ा

व्याप्याभाव अर्थात् हेत्वभाव (धूमाभाव) का पक्ष (ह्रद) में अनुमान होता है । तदनुसार प्रकृत में भ्रमणाभाव साध्य है व्यापक है और सिंहसद्भावज्ञान अर्थात् भयकारणज्ञान व्याप्य है । यहाँ अन्वय व्याप्ति इस प्रकार होगी—जहाँ जहाँ भयकारण ज्ञान है वहाँ वहाँ भ्रमणाभाव है । साध्य व्यापक अर्थात् भ्रमणाभाव, उसके अभाव भ्रमणाभावाभाव अर्थात् भ्रमण हेतु से साध्य भयकारणज्ञान के अभाव का अनुमान होता है । यहाँ व्यतिरेकव्याप्ति इस प्रकार है—जहाँ २ भ्रमण है वहाँ २ भयकारणज्ञानाभाव है ।

यह व्यतिरेक व्याप्ति है । उसका क्रम यह है । अन्वयव्याप्ति में जो व्याप्य है उसका अभाव यहाँ व्यतिरेकव्याप्ति में व्यापक है और जो वहाँ व्यापक है उसका अभाव यहाँ व्याप्य है । जैसा कि कहा है—

व्याप्यव्यापकभावो हि भावयोर्यादृगिष्यते ।
तयोरभावयोस्तस्माद्विपरीतः प्रतीयते ।।
अन्वये साधनं व्याप्यं, साध्यं व्यापकमिष्यते ।
साध्याभावोऽन्यथा व्याप्यो व्यापकः साधनात्ययः ।।

तदनुसार जहाँ २ भयकारणज्ञान है वहाँ २ भ्रमणाभाव है । इस अन्वयव्याप्ति में जो व्यापक है भ्रमणाभाव, उसका अभाव भ्रमणाभावाभाव अर्थात् भ्रमण वह व्याप्य हुआ और जो व्याप्य है भयकारणज्ञान, उसका अभाव भयकारणज्ञानाभाव वह व्यापक हुआ । उस व्यापक के विरुद्ध यहाँ "भ्रम धार्मिक" में भयकारणसिंहोपलब्धि है (उपलब्धि का अर्थ है ज्ञान) अतः भ्रमण नहीं होगा ।

इस तरह लिङ्गज अर्थात् लिङ्ग "जन्यज्ञान से अनुमेय" से होनेवाले लिङ्गी के ज्ञानरूप अनुमान में व्यक्ति को गतार्थ करने वाले व्यक्तिविवेककार के मत का प्रत्याख्यान कर के काव्यप्रकाश कार ने उसी पंचमोल्लास में व्यभिचारी और असिद्ध होने से संदिग्ध लिङ्ग से भी व्यञ्जन होना स्वीकार किया है । इसी प्रकार ध्वनिकार ने भी प्रथम उद्योत में । इस प्रकार व्यञ्जकों की साधारणता प्रतिपादन करने वाले प्रामाणिकों के ग्रन्थों के साथ असाधारणता प्रतिपादन करने वाले तुम्हारे ग्रन्थ का विरोध स्फुट है ।

व्यञ्जकानां साधारण्यं प्रतिपादयतां प्रामाणिकानां ग्रन्थैः सहासाधारण्यं प्रतिपादयतस्तव ग्रन्थस्य विरोधः स्फुटः।

किंच यदिदं निःशेषेत्याद्यवान्तरवाक्यार्थानां वापीस्नानव्यावृत्तिद्वारेण व्यङ्ग्यासाधारण्यं संपाद्यते तत्किमर्थमिति पृच्छामः। व्यङ्ग्यस्य व्यञ्जनार्थमिति चेन्न। व्यञ्जकगतासाधारण्यस्य व्यञ्जनानुपायत्वात्।

'ओणिद्दं दोब्बल्लं चिन्ता अलसन्तणं सणसासिअम्
महमन्दभाअणीए केरं सहि तुह वि परभवइ ॥

इत्यादौ साधारणानामेवौन्निद्र्यादीनां वक्त्रादिवैशिष्टयवशादर्थविशेष-

मर्मप्रकाशः

णेन निकुञ्जे सिंहोपलब्ध्या भ्रमणनिषेधव्यङ्ग्यः। इत्थमेवेति। उक्तंस्वीकृतं चेत्यर्थः। ननु तैः साधारण्ये व्यञ्जने स्वीकृतेऽसाधारण्ये[1] सुतरामङ्गीकृतम्, प्रकृते च तथा संभवात् मयोपपादितमिति कस्तैर्विरोध इति चेत्सत्यम्, अत एवोपपत्तिविरोधोऽपरो दोषोऽभिहितस्तमुपपादयति–किंचेत्यादि। व्यङ्ग्येति। व्यङ्ग्यसंभोगं प्रत्यसाधारण्यमित्यर्थः। अनुपायत्वे हेतुमाह—ओणिद्दमिति। 'औन्निद्र्यं दौर्बल्यं चिन्तालसत्वं सनिःश्वसितम्। मम मन्दभागिन्याः कृते सखि! त्वामपि परिभवति॥' कृतकामुकसंभोगां दूतीं प्रत्युपभोगचिह्नैस्तं ज्ञातवत्या नायिकाया इयमुक्तिः। साधारणानां रोगादितोऽपि तत्संभवात्। यथात्रैव नायिकायास्तद्वियोगतः। वक्त्रादीति। आदिना बोद्धव्यपरिग्रहः। ननु तस्य तदनुपायत्वेऽपि

बालक्रीड़ा

जब उन्होंने साधारणता में व्यञ्जन होना स्वीकार किया है तो असाधारणता में अवश्य ही व्यञ्जन होगा। तब विरोध कैसा? अतः उपपत्ति विरोध बतलाने का आरम्भ करते हैं। किंच अर्थात् और भी है। जो यह निःशेषेत्यादि अवान्तर वाक्यार्थो का वापीस्नान की व्यावृत्ति करके व्यङ्ग्य के साथ असाधारण्य प्रतिपादन करते हैं वह किस लिये? यह हम पूछते हैं। अगर कहो कि व्यङ्ग्य के लिए तो ठीक नहीं है। क्योंकि व्यञ्जकों की असाधारणता व्यञ्जना अर्थात् वैयञ्जनिक बोध का उपाय नहीं है। इसमें कारण बतलाते हैं।

औन्निद्र्य दौर्बल्यं चिन्तालसत्वं सनिःश्वसितम्। मम मन्दभागिन्याः कृते सखि? त्वामपि परिभवति। संस्कृत। यहाँ किसी २ जगह त्वामपि के बाद अहह पाठ भी मिलता है

[1] टि० असाधारण्ये व्यञ्जनेऽनुमितिः स्यान्न तु ध्वनिः। अत एव पण्डितराजेनाप्युक्तं "व्यञ्जकगतासाधारण्यस्य व्यञ्जनानुपायत्वादिति तैः असाधारण्ये सुतरामंगीकृतमिति चिन्त्यम्।

व्यञ्जकताया अभ्युपगतेः। प्रत्युतासाधारण्यस्य व्याप्त्यपरपर्यायस्यानुमानानुकूलतया व्यक्तिप्रतिकूलत्वाच्च।

अथ तटादिघटितत्वेऽपि न निःशेषेत्यादिवाक्यार्थानामसाधारण्यम्। सलिलार्द्रवसनकरणकप्रोञ्छनादिनापि तत्सम्भवादिति चेत्तर्हि वापीस्नानव्यावर्तनेन कः पुरुषार्थः। एकत्रानैकान्तिकत्वस्येव बहुष्वनैकान्तिकताया अपि जाताया अनुमितिप्रतिकूलत्वाद्व्यक्त्यप्रतिकूलत्वाच्च। अपि चात्र हि तदन्तिकमेव रन्तुं गतासीति व्यङ्ग्यशरीरे तदन्तिकगमनं रमणरूपफलांशश्चेति द्वयं घटकम्। तत्र तावत्तदन्तिकं गतासीत्यंशस्य त्वन्मते व्यङ्ग्यत्वं दुरुपपादम्। त्वदुक्तरीत्या विशेषणवाक्यार्थानां निःशेषेति-

मर्मप्रकाशः

सति संभवे तत्प्रतिपादनमित्युक्तमेवात आह—प्रत्युतेति। व्यक्तीति। व्यञ्जनेत्यर्थः। एवमग्रेऽपि। एवं च व्यञ्जनासिद्धिरेव न स्यादिति भावः। तटादीत्यस्य वापीस्नानव्यावर्तनायेत्यादि। आदिना जलबिन्दुपातादिपरिग्रहः। 'जातायाः' इति पाठः। नन्वत्र तदन्तिकमेव रन्तुं गतासीति प्राधान्येनाधमपदेन व्यज्यत इति प्रधानवाचकत्वात्स्नानव्यावृत्तिर्मया कृतात आह—अपि चेति। त्वन्मत इत्यनेन तेषां मते तत्सूपपादमिति सूचितम्। त्वदुक्तेति। तटादिघटितत्व-

बालक्रीड़ा

यह आर्या है। अतः चतुर्थ पाद में १५ मात्रा होनी चाहिये। अगर गीत्यार्या मानें तो २ रे और ४ थे पाद में १८ मात्रा होगी। तब अहह पाठ संगत होगा।

हे सखि! मुझ अपराधिनी के लिए तुमको भी उँघाई, दुर्बलता, चिन्ता, आलस्य तथा निःश्वास तंग करते हैं।

इस तरह के स्थल रोग से या वियोग से भी हो सकते हैं अतः साधारण उन्निद्रता वगैरह को बोद्धव्य दूती के वैशिष्ट्य से अर्थ विशेष व्यञ्जक माना है। इसके विपरीत असाधारणता जो कि व्याप्ति का ही दूसरा नाम है वह अनुमिति के अनुकूल होगी और व्यक्ति याने व्यञ्जना के प्रतिकूल होगी।

अगर कहो कि तटादि पद युक्त होने पर भी निःशेषेत्यादि वाक्यार्थों में असाधारणता नहीं है। क्योंकि गीले वस्त्रों से प्रोञ्छन करने पर भी चन्दन निःशेष छूट सकता है।

इस तरह भी जब विशेषणों में साधारणता आ जाती है तब वापी स्नान के व्यावर्त्तन करने में कौन पुरुषार्थ है। क्योंकि जैसे किसी एक स्थान विशेष में व्यभिचार हुआ वैसे ही बहुत से स्थानों में व्यभिचार का होना अनुमिति के विरुद्ध होगा और व्यञ्जना के अनुकूल होगा।

और भी सुनिये। उसीके पास रमण करने गई थी इस व्यंग्यशरीर में उसके पास

प्रतिपाद्यानां वाच्यार्थे वापीस्नाने बाधितत्वाद्वाच्यकक्षागतप्रधानवाक्यार्थी-भूतविधिनिषेधप्रतिपादकाभ्यां गता न गतेतिशब्दाभ्यां विरोधिलक्षणया निषेधस्य विधेश्च प्रतीतेरुपपत्तेः। नहि मुख्यार्थबाधेनोन्मीलितेऽर्थे व्यक्ति-वेद्यतोचिता। यथा 'अहो पूर्णं सरो यत्र लुठन्तः स्नान्ति मानवाः' इत्यत्र कर्तृविशेषणानुपपत्त्यधीनोल्लासे पूर्णत्वाभावे।

अथ तदन्तिकगमनस्य लक्षणावेद्यत्वेऽपि रमणस्य फलांशस्य लक्ष्यशक्ति-मूलध्वननवेद्यत्वमव्याहतमेवेति चेत्, 'अधमत्वमप्रकृष्टत्वं, तच्च जात्या कर्मणा वा भवति। तत्र जात्यापकर्षं नोत्तमनायिका नायकस्य वक्ति' इत्यादिना

मर्मप्रकाशः

रूपयेत्यर्थः। निषेधस्येति। यथाक्रममन्वयः। उन्मीलिते प्रकटिते। कर्तृविशेषणं लुठन्त इति। तदनुपपत्त्यधीन उल्लासो यस्य विरोधिलक्षणया पूर्णत्वाभावस्य तत्र यथा न व्यञ्जनावेद्यतेत्यर्थः। लक्ष्येति। लक्ष्यं तदन्तिकगमनं तस्य या शक्तिः सामर्थ्यं तन्मूलं यद्व्यञ्जनं तद्वेद्यत्वमित्यर्थः। आदिना 'नापि स्वापराधपर्यवसायि-

मधुसूदनी

"वाच्यार्थे वापीस्नाने बाधितत्वादिति"। अत्र यदा वापीस्नानरूपे वाच्यार्थे विशेषणार्था बाधितास्तदा लक्षणया वापीस्नानाभावो विज्ञेयः अतो विधिनिषेधप्रतिपादकाभ्यां "गता न गतेति" शब्दाभ्यां, विरोधिलक्षणया निषेधस्य विधेश्चेति प्रतीतिरिति किम्। यथा सरसः पूर्णतायां लोठनरूपार्थो बाधितस्तत्रैव लक्षणापि पूर्णत्वाभावस्य बोधिका, तस्मात् वापीं स्नातुं गतासीत्येवं रूपे "वापीस्नानार्थगमने वाच्यार्थे बाधितत्वा"दिति बोधनीयम्।

बालक्रीड़ा

जाना तथा जाने का फल रमण दो अंश है। वहाँ पर अब तुम्हारे मत में उसके पास गई थी यह अंश व्यंग्य नहीं हो सकता। क्योंकि तुम्हारे कहने के अनुसार निःशेषेति पदों से प्रतिपाद्य विषेशण वाक्यार्थ वापीस्नान में बाधित है अतः वाच्या की कक्षा श्रेणी में प्राप्त अर्थात् व्यंग्य नहीं है तथा प्रधान वाक्यार्थ बने हुए जो विधि एवं निषेध है उनके प्रतिपादक गता (गई थी) न गता (न गई थी) पदों से विरोधिनी लक्षणा के द्वारा गई थी का नहीं गई थी इस निषेध और न गई थी का गई थी इस विधि की प्रतीति की उपपत्ति हो जाती है। जो अर्थ मुख्यार्थबाध होने पर लक्षणा के द्वारा उन्मीलित हो सकता है उस अर्थं को व्यक्ति से वेद्य मानना उचित नहीं है। जैसे—अहो ? तालाब भरा है। जहाँ मानव लोटते हुए स्नान करते हैं। यहाँ पर यदि तालाब भरा होता तो मानव लोटपोट कर क्यों स्नान करते। इस तरह स्नान क्रिया के कर्त्ता मानव का विशेषण लुठन्तः अनुपपन्न हो जाता है। इस अनुपपत्ति के बदौलत तालाब के विशेषण पूर्ण पद की विरोधिनी लक्षणा से ही पूर्णता का अभावरूप अर्थ की प्रतीति होती है न कि व्यञ्जना से पूर्णत्वाभाव की प्रतीति होती है।

संदर्भेण भवतैव तस्यापि अर्थापत्तिवेद्यतायाः स्फुटं वचनात्। अन्यलभ्यस्य च शब्दार्थताया अस्वीकृतेः। अन्यच्च यथाकथंचिदङ्गीकुरु वात्र व्यञ्जनाव्यापारं तथापि न तवेष्टसिद्धिः। वाच्यानां निःशेषच्युतचन्दनस्तनतटत्वादीनामधमत्वस्य च त्वदुक्तरीत्या प्रकारान्तरेणानुपपद्यमानतया दूतीसंभोगमात्रनिष्पाद्यत्वेन गुणीभूतव्यङ्ग्यत्वप्रसङ्गात्। एवं चोपपत्तिविरोधोऽपि स्फुटतर एव। तस्माद्वाच्यार्थसाधारण्यमेवोचितमतिविदग्धनायिकानिरूपितानां विशेषणवाक्यार्थानाम्—

तथा हि 'अयि बान्धवजनस्याज्ञातपीडागमे ! स्वार्थपरायणे ! स्नानकालातिक्रमभयवशेन नदीमदीयप्रिययोरन्तिकमगत्वैव वापीं स्नातुमितो

मर्मप्रकाशः

दूतीसम्भोगादिहीनकर्मातिरिक्तेन कर्मणा, तादृशं हि दूतीप्रेषणात्प्राचीनं सर्वं सोढ़मेवेति नोद्घाटनार्हमन्यथा स्वयं दूतीसंप्रेषणानुपपत्तेः' इत्यादि परिग्रहः। तस्यापि रमणस्यापि। ननु तद्वेद्यत्वेऽपि व्यञ्जना कुतो नात आह—अन्येति। 'अनन्य लभ्यो हि शब्दार्थः इति न्यायादिति भावः। अत्र रमणे। सम्भोगमात्रेति। तदन्येन वाच्यस्य सिद्धेरेवाभावादिति भावः। उपसंहरति—एवं चेति। उक्तरीत्या गुणीभूतव्यङ्गत्वप्रसङ्गे चेत्यर्थः। एवं चात्र तदनुरोधेन तथोक्तावुपपत्तिविरोधवत्तत्र तदनुरोधत्यागेनासाधारण्यप्रतिपादनं तद्विरुद्धमेव तदाह—अपीति। कथं तर्हि तस्य व्यङ्ग्यत्वं प्रकाशाद्युक्तमाह—तस्माद्वाच्यार्थेति। वापीस्नानेत्यर्थः। निरूपितेति। बोधितेत्यर्थः।

मधुसूदनी

"नदी-मदीयप्रिययोरिति", "अधमस्येति" च। अत्र प्रियं प्रति प्रेषिता दूती दिव्यक्रियां

बालक्रीड़ा

अगर कहो कि उसके पास जाना लक्षणा से मालूम हुआ तथापि रमणरूप फल का लक्ष्य तदन्तिक गमन, उसकी शक्ति सासर्थ्य तन्मूल व्यञ्जना से वेद्य होना अव्याहत है अर्थात् उस रमण का व्यञ्जना से मालूम होने में कोई रुकावट नहीं है। तब भी ठीक नहीं है क्योंकि आपही ने अधम है प्रकृष्ट नहीं है। वह अधमपना नायक की जाति या कर्मों से हो सकता है। उत्तम नायिका नायक को जाति से अधम नहीं कह सकती है इत्यादि—संदर्भ (ग्रन्थ) द्वारा स्पष्टरूपेण रमण को अर्थापत्ति प्रमाण से वेद्य कहा है।

इससे क्या हुआ। अर्थापत्ति से वेद्य होने पर भी व्यंजना से वेद्य होने में क्या आपत्ति है? उत्तर। न्यायविरोध है। अनन्य लभ्य ही शब्द का अर्थ होता है। यहाँ तो अर्थापत्ति से वेद्य हो गया। अतः व्यक्ति वेद्य नहीं है।

ममान्तिकादुगतासि न पुनस्तस्य परवेदनानभिज्ञतया दुःखदातृत्वेनाध-मस्यान्तिकम् । यतो निःशेषच्युतचन्दनं स्तनयोस्तटमेव नोरःस्थलम् । वापी-गतबहुलयुवजनत्रपापारवश्यादंशद्वयलग्नाग्रस्वस्तिकीकृतभुजलतायुगलेन तट-स्यैवोन्नततया मुहुरामर्षात् । एवं त्वरया सम्यगक्षालनेनोत्तरोष्ठो न निमृष्ट-

मर्मप्रकाशः

गतासीत्यनुषङ्गः । गमे इत्यस्य व्याख्या स्वार्थेति । अन्तिकमित्यत्र एवं त्रपापारवश्यात् । तथा निमृष्टरागः । तन्वीत्यस्यार्थमाह—तानवाच्चेति—

मधुसूदनी

संपाद्य, आगत्य कथयति स्म । यदहं तव प्रियान्तिकं नागमम्, किन्तु अतिक्रमन्तीं स्नानवेलामनुभूय वापीमगमम्, तत एव परावर्ते च ।

विदग्धा च नायिका सर्वं ज्ञात्वोत्तरति—आं ज्ञातम् । प्रियं प्रति प्रेषिता त्वं स्नानवेलाति-क्रान्तिभिया दूरत्वान्नदीमगत्वा समीपस्थां वापीमितो गतासि न पुनस्तस्याऽधमस्याऽन्तिकमिति पद्यार्थः । तत्र पण्डितराजेनोदलेखि मदीयप्रियस्याऽन्तिकमगत्वा—अर्थात् मत्प्रियपार्श्वे गमनं न कृत्वा तस्याधमस्यान्तिकं न गतासि । अत्र का संगतिः । एकस्यैव प्रियस्य पार्श्वे गमनाभावस्योभाभ्यां वाक्याभ्यां प्रतिपादनेन कोऽभिप्रायविशेषो लभ्यते । यः प्रियः स एव दुराचरणादधमः संवृत्तश्चातो यः प्रियः स एवाधमो नान्यः । इति । ततश्च लेखोऽयं पण्डितराजस्य चिन्त्य एव ।

बालक्रीड़ा

जिसके मत में अर्थापत्ति प्रमाण ही नहीं है उसकी क्या गति होगी । अच्छा । किसी प्रकार यहाँ व्यञ्जना व्यापार मानो तब भी तुम्हारा मतलब नहीं बना । क्योंकि निःशेषच्युत-चन्दनस्तनतटत्वादि और अधमत्वरूप वाच्यार्थ तुम्हारे कहने के अनुसार किसी दूसरे प्रकार से अनुपपन्न है । अगर उनकी उपपत्ति बैठती है तो दूतीसंभोग से ही; इस तरह दूतीसंभोगरूप व्यंग्य, वाच्यार्थ की सिद्धि का अंग होने से गुणीभूत व्यंग्य हो गया है; जो दूती संभोगरूप व्यंग्य ध्वनि माना गया है । इस तरह उपपत्ति विरोध स्पष्ट ही है । इसलिए अत्यन्त चतुर नायिका के द्वारा कहे गये विशेषण वाक्यार्थों का प्रतिपाद्यार्थों के साथ साधारण्य होना ही उचित है ।

अरी बान्धवजन को ऐसा करने से पीड़ा होगी इसके लिए बेपरवाह अर्थात् स्वार्थ साधन करने में तत्पर हे दूति ! स्नान का समय बीत जायगा इस भय से नदी एवं मेरे प्रिय के पास नहीं जाकर मेरे यहाँ से वापी में स्नान करने के लिए गई किन्तु परवेदना को नहीं समझने से दुःख देनेवाले अधम के पास नहीं गई । यहाँ "मदीय प्रिय के पास नहीं जाकर ऐसा लिखने के बाद" दूसरे की वेदना को नहीं समझने से दुःख देने वाले अधम के पास नहीं गई" इस तरह "नहीं जाकर नहीं गई" ऐसे लिखने का क्या मतलब है ? क्योंकि जिस प्रिय व्यक्ति के पास दूती को भेजा था उसी का आचरण खराब हो गया अतः उसको अधम कहा, इस तरह वह एक ही व्यक्ति है । तब पुनः उल्लेख किसका ? फलतः यह पण्डितराज का लेख भ्रामक है ।

रागोऽधरस्तु तदपेक्षया गण्डूषजलरदनशोधनाङ्गुल्यादीनामधिकसंमर्दमाव-हतीति तथा। किं च सम्यगक्षालनेन नेत्रे जलमात्रसंसर्गादूर्ध्वपरिभाग एवानञ्जने। शीतवशात्तानवाच्च तव तनुः पुलकितेति। एवं तस्या विदग्धायाः गूढतात्पर्यैवोक्तिरुचिता। अन्यथा वैदग्ध्यभङ्गापत्तेः।

एवं साधारणेष्वेषु वाक्यार्थेषु मुख्यार्थे बाधाभावात्तात्पर्यार्थस्य झटित्या-(ना ?)कलनात्कुतोऽत्र लक्षणावकाशः। अनन्तरं च वाच्यार्थप्रतिपत्तेर्वक्तृ

मर्मप्रकाशः

कृशत्वाच्चेत्यर्थः। उपसंहरति—एवमिति। उक्तप्रकारेत्यर्थः।

प्रागुक्तलक्षणापत्तिदोष इह नेत्याह—एवमिति मुख्यार्थे वापीस्नाने। अनन्तेति। वाच्यार्थप्रतिपतिपत्तेरनन्तरं चेत्यर्थः। वक्त्री विदग्धोत्तमनायिका। बोद्धव्या

मधुसूदनी विवृतिः

मुख्यार्थे बाधाभावात् तात्पर्यार्थस्य झटित्यनाकलनात्कुतोऽत्र लक्षणावकाशः इति। एषु निश्शेषेत्यादिविशेषणवाक्यार्थेषु स्नानसम्भोगोभयार्थकतया साधारणेषु सत्सु मुख्यार्थे वापी-स्नानार्थगमनरूपार्थे बाधस्य अभावः, तस्मात्..तात्पर्यार्थस्य झटिति आकलनं ज्ञानं भवति। ततश्च कुतोऽत्र वापीं स्नातुं गतासीत्यत्र लक्षणाया अवकाशः, अर्थात् लक्षणा नास्ति। इति व्याख्यायां तु संगतिः स्पष्टा। परन्तु मूलपाठस्य मुख्यार्थबाधाभावात् तात्पर्यार्थस्य झटिति अनाकलनादित्यस्याऽसंगतिरेव। यदा मुख्यार्थस्य बाधो नास्ति तदा तात्पर्यस्य झटिति आक-लनमेव, अनाकलनं कुतः। झटिति पदस्यापि किं स्वारस्यं! यदा अर्थस्य अनाकलनमेव वर्तते। अथ च तात्पर्यस्य अनाकलने मुख्यार्थबाधे अथवा तात्पर्यानुपपत्तौ एव लक्षणाया अवसर आग-च्छति। एवञ्च अनाकलनात् कुतोत्र लक्षणावसरः। इत्युक्तिरसमञ्जसैव प्रतिभाति। वस्तुतस्तु

बालक्रीड़ा

तुमको कैसे? मालूम कि मैं उसके पास नहीं गई। क्योंकि तुम्हारे स्तन के आगे के हिस्से में चन्दन छूटा है छाती का नहीं छूटा। उसका कारण है कि वहाँ वावली में स्नानार्थ आये हुए वहुत जवान छोकरे थे उनसे लज्जा के कारण भुजलता को स्वस्तिकाकार करने से कुच का अग्र भाग ('क्योंकि वह ऊँचा था') का ही बारंवार स्पर्श हुआ। दाहिनी भुजा को वाँये कन्धे पर और वाँई को दाहिने कन्धे पर रखने से भुजाएँ स्वस्तिकाकार हो जाती है। इसी प्रकार जल्दी २ ठीक तरह से नहीं धोने के कारण ऊपर के ओष्ठ का राग निःशेष नहीं छूटा किन्तु कुल्ला करने में दाँतों को अङ्गुली से रगड़ते समय अधरोष्ठ के भी साथ ही रगड़ जाने तथा कुल्ले के जल से धुल जाने से अधरोष्ठ की लाली बिलकुल धुल गई। और भी एक वात है। नेत्र ठीक तरह से नहीं धोये गये केवल उससे जल का संसर्ग ही हुआ अतः ऊपर के ही हिस्से में अञ्जन छूटा वाकी ज्यों कात्यों है। जल की शीतलता से तुम्हारे शरीर के कृश होने से रोएँ खड़े हो गये हैं।

बोद्धव्यनायकादीनां वैशिष्ट्यस्य प्रतीतौ सत्यामधमपदेन स्वप्रवृत्तिप्रयोजको दुःखदातृत्वरूपो धर्मः साधारणात्मा वाच्यार्थदशायामपराधान्तरनिमित्तकदुःखदातृत्वरूपेण स्थितो व्यञ्जनाव्यापारेण दूतीसंभोगनिमित्तकदुःखदातृत्वाकारेण पर्यवस्यतीत्यालंकारिकसिद्धान्तनिष्कर्षः ।

एतेन 'अधमत्वमपकृष्टत्वं तच्च जात्या कर्मणा वा भवति । तत्र जात्यापकर्षं नोत्तमनायिका नायकस्य वक्ति । नापि स्वापराधपर्यवसायिदूतीसंभोगादिहीनकर्मातिरिक्तेन कर्मणा ।

मर्मप्रकाशः

दुःशीला दूती । नायकस्तादृशः । आदिना काक्वादिपरिग्रहः । अधमपदेनेति । बोधित इति शेषः । स्वेति । अधमपदप्रवृत्तिनिवृत्तमित्यर्थः । साधारणेति । तादृशकर्मान्तरसाधारणेत्यर्थः दातृत्वरूपेण । स्थित इति । अधमपदप्रवृत्तिनिमित्तस्य सकलाधमसाधारणस्यैकस्याभावात्तत्तद्धर्मास्तत्र तत्र प्रवृत्तिनिमित्ततया स्वीकार्याः । प्रकृते तु दुःखदातृत्वरूपो धर्मः । तत्र च वाच्यकक्षायां दुःखत्वेन रूपेणापराधान्तरनिमित्तं दुःखं प्रकरणादिवशाद्घटकीभूय भासते । व्यङ्ग्यकक्षायां तु दूतीसंभो-

मधुसूदनी

अधमपदप्राधान्येन झटिति इतरानपेक्षतया तात्पर्यार्थस्य व्यङ्ग्यार्थस्य आकलनमेवात्रास्ति । तस्मादनाकलनादिति ग्रन्थान्तरलिपिकर्तॄणां, पूर्वरूपपाठकानां वा प्रमादादागतो लेखो भ्रामकः ।

बालक्रीड़ा

इस प्रकार विदग्धा का रहस्यमयी उक्ति में कहना ही उचित है । स्पष्ट कहने से फूहड़पना जाहिर होने लगता । इस तरह साधारण प्रतीत होने वाले विशेषण वाक्यार्थों में मुख्यार्थ वापीस्नान का स्पष्ट तरीके से ज्ञान हो गया, मुख्यार्थबाध हुआ नहीं तब तात्पर्य के झटिति आकलन से लक्षणा को अवसर कहाँ है । इस तरह वाच्यार्थ के ज्ञान होने के बाद, कहने वाली विदग्घ एवं उत्तम नायिका का स्वभाव, बोद्धव्य जिसके प्रति कहा जा रहा है उस दु:शीला दूती का स्वरूप, दूसरे का कष्ट नहीं समझनेवाले अधम नायक का आचरण, इन सब विशेषताओं की प्रतीति हुई ।

इतना सब होने पर सहृदय श्रोता विचार करते हैं कि नायक को बुलाने के लिए भेजी थी किन्तु वहाँ न जाकर वापीस्नान करने चली गई अत: दूती ही ने अपराध किया तब इसी को अधम कहना चाहिये था उसको अधम क्यों कहा । बिना भीतरी कष्ट के उसको, जिसको बुलाना चाहती है अधम कैसे कहती है तस्मात् अधम पद कहने का कारण "उसका दु:ख देना" साधारणत: पहले पहल वाक्यार्थ दशा में अधम पद से आया । वह दु:ख कौन हो सकता है तब उपर्युक्त विशेषताओं की सहायता से व्यञ्जना के द्वारा वह

तादृशं च दूतीसंप्रेषणात्प्राचीनं सोढमेवेति नोद्घाटनार्हमितीतरव्यावृत्त्या संभोगरूपमेव पर्यवस्यति' इति यदुक्तम्, तदपि निरस्तम्। विदग्धोत्तमनायिकायाः सखीसमक्षं तदुपभोगरूपस्य स्वनायकापराधस्य स्फुटं प्रकाशयितुमतितमामनौचित्येन प्राचीनानामेव सोढानामप्यपराधानामसह्यतया दूतीं प्रति प्रतिपिपादयिषितत्वादिति दिक्।

यत्र व्यङ्ग्यमप्रधानमेव सच्चमत्कारकारणं तद् द्वितीयम्॥

मर्मप्रकाशः

गनिमित्तदुःखत्वेन दूतीसभोगनिमित्तकं दुःखमिति भावः। तदभिप्रायेणोच्यते-स्थितः इति पर्यवस्यतीति चेति।

तदभिप्रायेणोच्यते स्थितः पर्यवस्यतीति चेति। स्वापेति स्वं नायिका। दूतीसंभोगादिरूपं यद्धीनकर्मेत्यर्थः। एतेनेत्यस्यार्थमाह—विदेति। तदुपेति। दूत्युपेत्यर्थः। अतितमामत्यन्तम्। प्राचीति। दूतीसंप्रेषणादित्यादिः। अन्यथा वैदग्ध्यादिभङ्गापत्तिः। दोषान्तरमपि प्रागुक्तं तदाह दिगिति।

बालक्रीड़ा

दुःख दूती के साथ दिव्य क्रिया करने के रूप में पर्यवसित हुआ यही आलंकारिकों के सिद्धान्त का निचोड़ है।

इस व्याख्या से अधमत्व याने नीचत्व, वह अधमत्व नायक में जाति से है या कर्म से है। जातिगत नायक की अधमता को उत्तम नायिका नहीं कह सकती है। जाति से अधम समझ कर घृणा करती तो उसको क्यों बुलाती? क्यों सम्पर्क रखती? अर्थात् सिद्ध हुआ कि कर्म से अधम है। वह कर्म भी कौन? जहाँ नायक नायिका का प्रपञ्च चल रहा है। वहाँ दूसरा कर्म कौन हो सकता है सिवाय मुझ नायिका से दिव्य क्रिया न करके दूती के साथ दिव्यक्रिया करने से हो सकता है। और तरह के कर्मों को तो वह भूल गई याद भी नहीं करती है अगर याद करती तो बुलाती क्यों। अतः उन दूसरे कर्मों के करने का कोई प्रसंग नही आता है। अतः दूती सम्भोगरूप ही वह कर्म है यही निष्कर्ष है। इत्यादि कथन सब खतम हुआ।

उसी सखी को उसी की दिव्यक्रिया (जो अपने ही नायक का अपराध है भला आदमी होकर दूती के साथ दिव्यक्रिया किया) का स्पष्ट कहना विदग्ध उत्तम नयिका के लिए अत्यन्त अनुचित है। प्राचीन अपराध जिनको वह सह चुकी है उन्हीं को असह्य रूप में प्रतिपादन करना इष्ट है। यह आलोचना की दिशा है मार्ग है और भी इस पर आलोचना हो सकती है।

जहाँ व्यंग्य अप्रधान ही रहे प्रधान नहीं रहे और तब भी चमत्कार का जनक हो वह द्वितीय कोटि का काव्य है। (शंका) व्यंग्य अप्रधान ही रहे प्रधान नहीं रहे। ऐसा

वाच्यापेक्षया प्रधानीभूतं व्यङ्ग्यान्तरमादय गुणीभूतं व्यङ्ग्यमादायाति व्याप्तिवारणायावधारणम्। तेन तस्य ध्वनित्वमेव। लीनव्यङ्ग्यवाच्य-चित्रातिप्रसङ्गवारणाय चमत्कारेत्यादि। यत्तु 'अतादृशि गुणीभूतव्यङ्ग्यम्'

मर्मप्रकाशः

द्वितीयमुत्तमम्। वाच्येति। वाच्यार्थतः प्रधानमन्यव्यङ्ग्याद्प्रधानं यद्व्यङ्ग्यं तदादायेत्यर्थः। अपराङ्गोदाहरणे 'अयं स रशनोत्कर्षी' इत्यत्रापि वाच्यापेक्षया शृङ्गारस्य न प्राधान्यम्। शोकोत्कर्षकतया शृङ्गाररूपव्यङ्ग्यापेक्षया वाच्यस्यैव चमत्कारित्वात्। एवं सर्वत्रापराङ्गोदाहरणेषूह्यम्। अवधारणे एवः।

मधुसूदनी

यत्र स्थले व्यंग्यमप्रधानमेव भवति न तु कदाचिदपि प्रधानम्। अयं भावः "अतिशयिनि व्यंग्ये वाच्यात्" इति, "अतादृशि गुणीभूतव्यंग्यमि"ति चोक्त्या वाच्यादतिशयिनि व्यंग्ये ध्वनिः, अतादृशि वाच्यादनतिशयिनि व्यंग्ये गुणीभूतव्यंग्यमिति स्थितौ वाच्यमनुरुध्यैव व्यंग्यस्य आन्तरालिकस्य प्रधानत्वाप्रधानत्वाभ्यां तथा व्यवस्था। पार्यन्तिकव्यंग्यापेक्षया तु उभयत्रापि व्यंग्यस्याप्रधानत्वमेव। अतो व्यंग्यमप्रधानमेवेत्यवधारणं कृतं गुणीभूतव्यङ्ग्य काव्ये सर्वत्रेयं स्थितिः। इति। तथा चोक्तं महता नागेशेनापराङ्गोदाहरण इत्यादि।

बालक्रीड़ा

निर्धारण करने का क्या अभिप्राय है? (उत्तर) पार्यन्तिक व्यंग्य ध्वनि होता ही है किन्तु वाच्य और पार्यन्तिक व्यंग्य के अन्तराल माने बीच का व्यंग्य यदि वाच्यार्थ से प्रधान हो तब ध्वनि माना जाता है। और अप्रधान तो गुणीभूत होता ही है। किन्तु यह आन्तरालिक व्यंग्य दोनों अवस्थाओं में पार्यन्तिक व्यंग्य से स्वतः अप्रधान होता है।

इस तरह सिद्ध हुआ कि आन्तरालिक व्यंग्य प्रधान भी होता है और अप्रधान भी होता है। विवक्षित द्वितीय श्रेणि के काव्य में वह आन्तरालिक व्यंग्य अप्रधान रहे प्रधान कभी नहीं रहे ऐसा निर्धारण यदि नहीं करेंगे तो ध्वनि काव्य में यह लक्षण अतिव्याप्त हो जायगा। इस वास्ते कहा कि अतिव्यप्तिवारणाय अवधारणम् क्योंकि वाच्य से प्रधान होने से वह आन्तरालिक व्यंग्य ध्वनि होता है।

(शंका) पार्यन्तिक व्यंग्य प्रधान होता है उसका कारण है चरमास्वादविषयत्व। किन्तु वह आन्तरालिक व्यंग्य वाच्य से अप्रधान होता है उसका कारण क्या है? (उत्तर) कहीं पर व्यंग्य अप्रकृत है, कहीं पर उपपादक है, कहीं पर स्वयं असुन्दर है, कहीं स्वतः अनिष्पन्न है, कहींपर काकु से जबरन् निष्पन्न होता है इत्यादि आठ कारण हैं जिनसे व्यंग्य अप्रधान हो जाता है और वाच्य प्रधान होता है। किन्तु यहाँ व्यंग्य में चमत्कार रहता है। अन्यथा तृतीय काव्य से इसका भेद नहीं हो सकेगा इसी भावना से ग्रन्थकार ने लिखा है कि वाच्य चमत्कार में व्यंग्य, लीन हो जाता है अर्थात् दब जाता है ऐसे स्थल को वारण करने के लिए लक्षण में चमत्कार कारण पद का विन्यास किया।

इत्यादि काव्यप्रकाशगतलक्षणे चित्रान्यत्वं टीकाकारैर्दत्तम्, तन्न। पर्यायोक्तसमासोक्त्यादिप्रधानकाव्येष्वव्याप्त्यापत्तेः। तेषां गुणीभूतव्यङ्ग्यतायाश्चित्रतायाश्च सर्वालंकारिकसंमतत्वात्।

उदाहरणम्—

'राघवविरहज्वालासंतापितसह्यशैलशिखरेषु।

शिशिरे सुखं शयानाः कपयः कुप्यन्ति पवनतनयाय ॥' अत्र जानकीकुशलावेदनेन राघवः शिशिरीकृत इति व्यङ्ग्यमाकस्मिककपिकर्तृक

मर्मप्रकाशः

तस्य सांप्रतमुक्तस्य। लीनव्यङ्ग्येति बहुव्रीहिः। शब्दचित्रे तदभावादाह—वाच्येति। तत्रोत्तमत्वादिप्रसङ्गेत्यर्थः।

राघवविरहेति। सीतावियोगकृतरामविरहानलज्वालासंतापितसह्यनामकाद्रिशिखरेषु शिशिरतौं सुखं यथा तथा शयाना इत्यादिरर्थः। कोपो वाच्यः।

मधुसूदनी

अवधारणस्य फलमाह—तेन अवधारणकरणेन हेतुना वाच्यापेक्षया प्रधानीभूतस्य व्यंग्यान्तरमादाय गुणीभूतस्य व्यंग्यस्य ध्वनित्वमेव। चमत्कारेति पदस्य कृत्यमाह—लीनं व्यंग्यं यत्र एवंभूतं यद् वाच्यचित्रं, तेन मध्यमे तृतीयकाव्ये व्यङ्ग्यस्य लीनतया चमत्कारकारणाभावान्न अतिव्याप्तिरुत्तमकाव्यलक्षणस्य।

राघवेति। राघवस्य विरहाग्निज्वालया सन्तापितः सन्तप्तः (स्वार्थे णिच्) यः सह्यशैलः तस्य शिखरेषु शिशिरकाले सुखं यथा स्यात्तथा शयानाः शयनसुखमनुभूतवन्तः शयनोत्तरं जागरिता इत्यर्थः। अन्यथा सुप्ताः कथं कुप्येयुः, विरोधात्। कपयः पवनतनयाय मारुतये कुप्यन्ति।

अत्र सुखशयनं कृतवतां कपीनामकस्मात् कोपः असंगतः इति कोपस्य वाच्यस्योपपत्त्यर्थं व्यङ्ग्यो "लङ्कायाः प्रतिनिवृत्तेन हनुमता जानकीकुशलावेदनेन राघवः शिशिरीकृतः अतः

बालक्रीड़ा

जो तो "अतादृशि गुणीभूतव्यंग्यम्" इस काव्य प्रकाश के लक्षण की टीका में चित्रान्यत्वं "चित्र से भिन्नता" विशेषण दिया है। वह ठीक नहीं है। क्यों कि पर्यायोक्त एवं समासोक्ति वगैरह जिनमें प्रधान है ऐसे काव्यों में यह लक्षण नहीं जायगा। उनको गुणीभूत व्यंग्य ओर चित्र काव्य भी सभी अलंकारिकों ने माना है।

उदाहरण—रघुवंशी भगवान् राम के विरह की ज्वाला से सह्य पर्वत की शिखरें इतनी संतप्त हो गई थी कि शिशिर ऋतु में भी कपि लोग सुख से सोये हुए थे। किन्तु अचानक पवनतनय हनुमान जी के ऊपर वे बानर कुपित हो गए।

हनूमद्विषयककोपोपपादकतया गुणीभूतमपि दुर्दैववशतो दास्यमनुभवद्राज-कलत्रमिव कामपि कमनीयतामावहति ।

नन्वेवं प्रागुक्तमाक्षेपगतं मान्द्यमपि नववधूप्रकृतिविरोधादनुपपद्यमानं व्यङ्ग्येनैवोपपाद्यत इति कथमुत्तमता तस्य काव्यस्येति चेत्, न । यतो ह्यनु दिनसख्युपदेशादिभिरनतिचमत्कारिभिप्युपपद्यमानं मान्द्यमिदं प्रथमचित्त-चुम्बिनीं विप्रलम्भरतिमप्रकाशयन्न प्रभवति स्वातन्त्र्येण परनिर्वृतिचर्वणागो-चरतामाधातुम् । इत्थमेव निःशेषच्युतचन्दनमित्यादिपद्येष्वधमत्वादीनि

मर्मप्रकाशः

प्रागुक्तं ध्वनितृतीयलक्ष्ये 'तल्पगतापि च' इति पद्ये उक्तम् । व्यङ्ग्येनैव रत्याख्य-स्थायिनैव । एवोऽन्यव्यवच्छेदे । प्रथममेव । चित्तारूढामित्यर्थः । अग्रेति ।

मधुसूदनी

शैलोऽपि शिशिरः संजातः, तेन अत्यन्तशिशिरतया च तापाभावेन शिशिरे सुखशयनं दुःशकमित्येवं रूपः, कोपोपपादकत्वाद् गुणीभूतः ।

नन्विति शंकते=एवमुपरिनिर्दिष्टप्रकारस्वीकारे प्राग् "तल्पगतापि चेत्यत्र पद्ये मन्दमाक्षितीति उक्तम् । नववध्वा झटिति आक्षेपः करणीयः नतु मन्दम् । इति स्वभाव-विरोधः । अतो वाच्यस्य मान्द्यस्य व्यङ्ग्येनैव विप्रलम्भरत्यैव । अपिर्भिन्नक्रमः । उपपद्य-

बालक्रीड़ा

"जिस राम की विरह ज्वाला से ठंडी ऋतु गरम हो गई थी उस राम को हनुमान् जी ने जानकी के कुशल कल्याण का आवेदन करके ठंडा कर दिया" यह व्यंग्य हनुमान् जी के ऊपर कपियों के आकस्मिक कोप रूप वाच्यार्थ का उपपादक होने से गुणीभूत अप्रधान होता हुआ भी दुर्दैव के कारण दास भाव का अनुभव करने वाली राजपत्नी की तरह कुछ विलक्षण कमनीयता सुन्दरता को धारण किये हुए है ।

(शंका) इस तरह यदि व्यंग्य वाच्यार्थ का उपपादक होने से गुणीभूत माना जायगा तो जो नववधू प्रिय के श्वास के सम्बन्ध को भी नहीं सह सकती रही वही आज प्रिय के पाणि के सम्वन्ध को सहन करती है किन्तु स्वभाव के दुस्त्यज होने से धीरे से हटाती है ।

यहाँ हटाने में धीरा पन जो पाणिस्पर्श के सहन से हुआ है जो नववधू के स्वभाव के विरुद्ध होने से अनुपपन्न है उसका उपपादक तो विप्रलम्भरतिरूप व्यंग्य ही है । अतः यह उत्तमोत्तम काव्य कैसे ?

(उत्तर) धीरा पन का उपपादन तो सखियों के प्रतिदिन के पति के तरफ झुकाव के लिए दिए गये उपदेश से भी हो सकता है किन्तु इस धीरे पन मन्दता में कोई चमत्कार नहीं है । वह चमत्कार तो स्वतन्त्रता से इस तरह की मन्दता से नहीं मिल सकता है जब

वाच्यानि व्यङ्ग्यातिरिक्तेनार्थेनापाततो निष्पन्नशरीराणि व्यञ्जकानीति न तत्रापि गुणीभावः शङ्कनीयः। अनयोर्भेदयोरनपह्नवनीयचमत्कारयोरपि प्राधान्याप्राधान्याभ्यामस्ति कश्चित्सहृदयवेद्यो विशेषः।

यत्तु चित्रमीमांसाकृतोक्तम्—

'प्रहरविरतौ मध्ये वाह्नस्ततोऽपि परेण वा
किमुत सकले याते वाह्नि प्रिय! त्वमिहैष्यसि
इति दिनशतप्राप्यं देशं प्रियस्य यियासतो
हरति गमनं बालालापैः सबाष्पगलज्जलैः॥

इत्यत्र सकलमहः परमावधिस्ततः परं प्राणान्धारयितुं न शक्नोमीति व्यङ्ग्यं प्रियगमननिवारणरूपवाच्यसिद्ध्यङ्गमतो गुणीभूतव्यङ्ग्यमिति।' बाष्पगलज्ज-

मर्मप्रकाशः

अव्यञ्जयन्। स्वेति। मन्दत्वमात्रेणेत्यर्थः। परेति। परमसुखास्वादविषयता-मित्यर्थः। अर्थेनापराधान्तरनिमित्तकदुःखदातृत्वरूपेण। तत्र तात्पर्याभावा-दाह—आपातत इति। ननूक्तभेदयोश्चमत्कृतेस्तौल्यादैक्यमेवास्तामत आह—अनयोरिति। प्रहरविरताविति। हे प्रिय, त्वं किं प्रहरसमाप्तौ दिनमध्ये याते वा मध्याह्नादपि परेण तृतीयप्रहरेण यातेन वा सर्वदिने गते वेह मत्समीपे उत निश्चयेनैष्यस्यागमिष्यसि। इत्येवं प्रकारेण। आलापेऽस्यान्वयः। अग्रे स्पष्टम्।

मधुसूदनी

मानमपि, स्वातन्त्र्येण विप्रलम्भरतिप्रकाशमन्तरा। परा उत्कृष्ठा या निर्वृतिः सुखं तच्चर्वणास्वादः तद्विषयता।

अनयोरिति। प्रथमद्वितीयभेदयोः यत्र चमत्कारः अपह्नुतो न अर्थात् स्पष्टं प्रकाशते। व्यङ्ग्यस्य वाच्यापेक्षया प्राधान्याप्राधान्याभ्यां कृतः। विशेषः वैलक्षण्यम्।

प्रहरविरताविति। दिनोदयादुत्तरं प्रथमप्रहरावसाने। दिनानां शतैः प्राप्यं गम्यम्। येषु आलापेषु वाष्पो गलन्नेव वर्त्तते।

बालक्रीड़ा

तक वह मन्दता पहले पहल चित्त में अंकुरित होने वाली विप्रलम्भरति की प्रकाशक न हो जाय। अतः जिस व्यंग्य के विना वाच्य निष्पन्न नहीं होता हो वह गुणीभूत व्यंग्य होता है। जहाँ प्रकारान्तर से भी उपपन्न हो जाय वहाँ व्यङ्ग्य गुणीभूत नहीं होता है। इसी तरह "निःशेषच्युत चन्दनं" वगैरह पद्यों में भी अधमत्वादि वाच्य, व्यंग्य से अतिरिक्त अर्थ से निष्पन्न होने वाले व्यंजक हैं अतः वहाँ पर भी व्यंग्य के गुणीभाव की शंका नहीं करना।

इन दोनों उत्तमोतम और उत्तम भेदों में यद्यपि व्यंग्य का चमत्कार समान प्रतीत

लानां प्रहरविरतावित्याद्यालापानामेव प्रियगमननिवारणरूपवाच्यसिद्‌ध्यङ्गतया व्यङ्ग्यस्य गुणीभावाभावात्। आलापैरिति तृतीयया प्रकृत्यर्थस्य हरणक्रिया-करणतायाः स्फुटं प्रतिपत्तेः। न च व्यंग्यस्यापि वाच्यसिद्‌ध्यङ्गतात्र संभवतीति तथोक्तमिति वाच्यम्। निःशेषच्युतचन्दनमित्यादाविवाधमत्व-रूपवाच्यसिद्‌ध्यङ्गयताया दूतीसंभोगादौ संभवाद् गुणीभावापत्तेः। अस्तु वा ततः परं प्राणान्धारयितुं न शक्नोमीति व्यङ्ग्यस्य वाच्यसिद्‌ध्यंगतया

मर्मप्रकाशः

शतशब्दोऽनियतसंख्यावाची। एवमुक्तव्यङ्ग्यान्यवच्छेदे। व्यङ्ग्यस्य शक्नोमीत्यन्त-स्य। ननु विनिगमनाविरहोऽत आह—आलापैरिति। प्रकृत्यर्थस्य तादृशालापस्य। अपिरुक्तसमुच्चये। ननु सवाष्पगलज्जलतदुक्तालापानां गमनोत्तरचिरकालाव-

मधुसूदनी

प्रियस्य गमननिवारणरूपं यद्वाच्यं तस्य सिद्धेरङ्गं जनकम्। 'गमनं हरति' इति हरणरूप क्रियायां करणता। नायकेन दूत्याः सम्भोगः कृतः अत एव सः अधम इत्यपि सम्भवेन गुणीभाव इति भावः।

बालक्रीड़ा

होता है तथापि व्यंग्य की प्रधानता एवं अप्रधानता के कारण होने वाली कोई विलक्षणता सहृदयों के ही जानने की वस्तु है।

जो तो चित्रमीमांसाकार ने कहा कि—

प्रिय परदेश जाने की इच्छा कर रहे हैं। जिस देश में पहुँचने के लिए १०० दिन लग जायँगे। उस समय वाला अश्रुजल को बहाती हुई इस प्रकार के आलापों से प्रिय की यात्रा को रोक देती है। वह आलाप का प्रकार है कि हे प्रिय! आप जाना तो चाहते हैं किन्तु यह तो कहिये आप लौटेंगे कब? क्या एक पहर के बीतने पर, या मध्याह्न में, या अपराह्न में या पूरे दिन बीत जाने के बाद।

"यहाँ सम्पूर्ण दिन परभावधि है, उसके बाद प्राणों को धारण करने में मैं असमर्थ हूँ" यह व्यंग्य प्रिय के गमननिवारणरूप वाच्य के सिद्धि का अंग उपपादक है अतः गुणीभूत है; यह कहना ठीक नहीं है। क्योंकि प्रियगमन निवारणरूप वाच्य की निष्पत्ति तो अश्रुजल बहाते हुए एक पहर बीत जाने पर आयेंगे क्या इत्यादि आलापों से ही हो जाती है। जो कि वाच्य है। अतः व्यंग्य गुणीभूत नहीं हुआ और आलापैः इस तृतीया से भी प्रकृत्यर्थ आलाप की हरण क्रिया के प्रति करणता स्पष्ट प्रतीत होती है।

अगर कहें कि व्यंग्य की भी वाच्यसिद्‌ध्यङ्गता सम्भव है; तब कहते हैं कि नहीं है। क्योंकि ऐसा मानने पर निःशेषच्युत चन्दन पद्य में भी संभोग के वाच्यसिध्यङ्ग होने की सम्भावना से गुणी भूत होने की आपत्ति हो जायगी।

गुणीभावस्तथापि नायकादेर्विभावस्य वाष्पादेरनुभावस्य चित्तावेगादेश्च संचारिणः संयोगादभिव्यज्यमानेन विप्रलम्भेन ध्वनित्वं को निवारयेत् ।

मर्मप्रकाशः

स्थितिनिवारकतयाप्युपपत्तेर्व्यङ्ग्यसहितानामेव गमननिवारणसामर्थ्यमत आह—अस्तु वेति । आन्तरालिकव्यङ्ग्यमादायैव ध्वनिगुणीभूतव्यङ्ग्यादि व्यवहारस्योपपद्यमानतया विप्रलम्भेन ध्वनित्वं को निवारयेदिति चिन्त्यम् । अन्यथा 'ग्रामतरुणम्' इत्यादिगुणीभूतव्यङ्ग्यीयप्रकाशाद्युक्तोदाहरणानामप्यसंगत्यापत्तौ व्याकुलीभावः स्यात् । तत्रापि व्यङ्ग्यसंकेतभङ्गेन वाच्यमुखमालिन्यातिशयरूपानुभावमुखेनैव विप्रलम्भाभासपोषणं न केवलेन संकेतभङ्गेन तस्याकर्तव्यत्वबुद्ध्यापि संभवादिति बोध्यम् ।

मधुसूदनी

व्यङ्ग्यचमत्कारस्यासमानाधिकरणः विभिन्नाधारः वाच्यस्य चमत्कारो यत्र भवेत् तन्मध्यमं तृतीयं काव्यम् ।

बालक्रीड़ा

अश्रुजल बहाते हुए आलाप करने की; जाने के बाद चिरकाल तक वहाँ ठहरने का निवारण होने से भी उपपत्ति हो सकती है अतः व्यंग्य सहित आलाप ही यात्रा का प्रतिबन्धक होता है तब सुतरां वह वाच्यसिद्ध्यङ्ग हो गया ।

इस पर ग्रन्थकार कहते हैं कि अस्तु अच्छा । "उसके बाद प्राणों को धारण करना अशक्य है" यह व्यंग्य वाच्यसिद्ध्यङ्ग होने से यद्यपि गुणीभूत है तथापि नायकादि विभाव, वाष्पादि अनुभाव एवं चित्तवेगादि संचारियों के संयोग से अभिव्यज्यमान विप्रलम्भ के ध्वनित्व को कौन रोक सकता है ।

यहाँ अप्पय्यदीक्षित और पण्डित राज के मतों का निष्कर्ष यह है । ध्वनिकार ने कहा है कि ध्वनि एवं गुणीभूत व्यंग्य दोनों का मार्ग उदाहरणों में संकीर्ण है अतः चारुता की प्रतीति रूप युक्ति की सहायता से इनका व्यवहार करना चाहिए । किसी एक के राग में नहीं फँसना चाहिए क्योंकि जहाँ तात्पर्यपर्यालोचन परतन्त्र सिद्धान्त हैं वहाँ तात्पर्य के अनुसार दोनों का व्यवहार हो सकता है । आपके शब्द ये हैं—

प्रभेदस्यास्य विषयो यश्च युक्तया प्रतीयते
विधातव्या सहृदयैर्न तत्र ध्वनियोजना । इति ।
प्रकारोऽयं गुणीभूतव्यंग्योऽपि ध्वनिरूपताम्
धत्ते रसादितात्पर्यपर्यालोचनया पुनः ।

और भी आप कहते हैं कि "तस्माद् वाक्यं तत्र ध्वनिः पदानि तु गुणीभूतव्यंग्यानि" इस श्लोक द्वय में कहे हुए सिद्धांत के अनुसार "न्यक्कारो ह्ययमेव" पद्य के निर्दिष्ट पदों में गुणीभूतव्यङ्ग्य है और सम्पूर्ण वाक्य में रसध्वनि है । अतः तात्पर्य के अनुसार अपनी २ जगह दोनों का व्यवहार हो सकता है ।

यत्र व्यंग्यचमत्कारासमानाधिकरणो वाच्यचमत्कारस्तत्तृतीयम् ॥

मर्मप्रकाशः

व्यङ्ग्येति। तदसमानाधिकरणत्वं चास्फुटतया बोध्यम्। हिमाचलस्य

मधुसूदनी

ननु अधिकरणमाधारः। तच्च देशरूपं कालरूपमिति द्विधा। तत्र देशरूपं तत् प्रतिपादकतया श्लोकवाक्यात्मकमेकमेव चमत्कारयोः। कालरूपं च तत् उभयस्थलेऽपि चमत्कारे भिन्नमस्त्यतोऽतिव्याप्तिर्लक्षणस्य, ततः इत्थं निर्दुष्टं लक्षणं करणीयम्।

अत्र व्यञ्जकशब्दविशिष्टो वाचकशब्दस्तत्तृतीयं मध्यमम्। वैशिष्टयञ्च स्वतादात्म्य–स्वव्यङ्ग्यार्थविषयकशाब्दबोधजन्यचमत्कारविशिष्टाऽन्यचमत्कारजनकज्ञानविषयीभूतार्थाभिधायकत्वोभयसम्बन्धेन। संसर्गघटकवैशिष्टयञ्च—स्वसमवायिसमवेतत्व-स्वाव्यवहित-पूर्ववर्त्तित्वोभयसम्बन्धेन। पूर्वत्र वैशिष्टये स्वं व्यञ्जकः तस्य तादात्म्यं वाचके। यो वाचकः स व्यञ्जकोऽपि तस्मात् वाचकव्यञ्जकयोस्तादात्म्यमभेदः। एवं शब्दः प्रथमार्थं-प्रतिपादनावस्थायां वाचकः, द्वितीयार्थं प्रतिपादनावस्थायां व्यञ्जक इति वाचकत्वस्य कालिकाव्याप्यवृत्तित्वं ध्वन्यते। संयोगस्थले दैशिकाव्याप्यवृत्तिर्भवति। इति। स्वं व्यञ्जकः तद्व्यङ्ग्यो योऽर्थ स्तद्विषयको यः शाब्दबोधः तज्जन्यो यः चमत्कारः तेन विशिष्टः युक्तो

बालक्रीड़ा

जहाँ व्यंग्य चमत्कार का असमानाधिकरण वाच्यचमत्कार हो अर्थात् व्यंग्यचमत्कार और वाच्यचमत्कार दोनों की प्रतीति एक काल में एक साथ नहीं हो अपितु आगे पीछे प्रतीति हो वह तृतीय काव्य है। पण्डितराज का यह लक्षण गड़बड़ है। क्योंकि दोनों की प्रतीति एक काल में एक साथ होनी असंभव है। जब २ ये प्रतीतियाँ होगी तब २ भिन्न काल में आगे पीछे ही होगी तब यहाँ असमानाधिकरण पद के निवेश की क्या संगति है। और द्वितीय एवं तृतीय काव्य के लक्षणों में क्या भेद हुआ तस्मात् हमारा लक्षण यहाँ ठीक है वह लक्षण यह है। जहाँ व्यञ्जक शब्द से विशिष्ट संबद्ध वाचक शब्द हो वह तृतीय काव्य है। यहाँ वैशिष्टय माने संबंध दो हैं। एक स्वतादाम्य है, दूसरा स्वव्यंग्यार्थविषयक शाब्दबोधजन्यचमत्कारविशिष्टान्यचमत्कारजनकज्ञानविषयीभूतार्थाभिधायकत्व है। यहाँ स्वशब्द का अर्थ है व्यञ्जक शब्द। व्यञ्जक शब्द का वाचक शब्द से तादात्म्य है अभेद है। वही शब्द वाच्यार्थ के प्रतिपादन वेला में वाचक है और व्यङ्गार्थ के प्रतिपादन के समय में व्यञ्जक है अतः दोनों में तादात्म्य है। स्व याने व्यञ्जक उससे व्यंग्य जो अर्थ तद्विषयक जो शाब्दबोध उससे जन्य जो चमत्कार, उससे सम्वलित जो दूसरा वाच्यार्थविषयक शाब्दबोध जन्य चमत्कार उसका जनक जो ज्ञान (वाच्यार्थविषयक शाब्दबोध) तद्विषयीभूतार्थ का अभिधायकत्व सम्बन्ध है।

संसर्ग घटक वैशिष्टय अर्थात् सम्वन्ध का घटक सम्वन्ध है स्व-समवायि-समवेतत्व और स्वाव्यवहित पूर्ववर्त्तित्व। यहाँ स्व शब्द का अर्थ है वाच्य चमत्कार उसका समवायी आत्मा उसमें समवेत अर्थात् समवाय सम्वन्ध से व्यंग्य चमत्कार रहता है। और

यथा यमुनावर्णने—'तनयमैनाकगवेषणलम्बीकृतजलधिजठरप्रविष्टहिमगिरिभुजायमानाया भगवत्या भागीरथ्याः सखी' इति । अत्रोत्प्रेक्षा वाच्यैव

मर्मप्रकाशः

मैनाकः पुत्रः । लम्बीकृतत्वप्रविष्टत्वे भुजविशेषणे । तद्वदाचरिता । 'उपमानादाचारे' इति क्यङ् । सखी यमुना वाच्यैव । तदर्थे क्यङः सत्त्वात् । अत्र श्वेतपातालगामिनी भागीरथी तादृशविशिष्टभुजत्वेनोत्प्रेक्ष्यते । एव व्यावर्त्यं व्यङ्ग्यमाह—श्वैत्येति । व्यङ्ग्यानामिति शेषः । नागेति । ग्रामीणेत्यर्थः । अत

मधुसूदनी

यः अन्यो द्वितीयः चमत्कारः वाच्यार्थचमत्कारः तज्जनकं यज्ज्ञानं वाच्यार्थविषयकं ज्ञानं तद्विषयीभूतो यो वाच्यार्थः तदभिधायकत्वं वाचकशब्दे । तदुभयसम्बन्धेन पूर्वत्र वैशिष्ट्यं ग्राह्यम् । उत्तरत्र वैशिष्ट्ये स्वं वाक्यचमत्कारः स तिष्ठति सयवायेन सहृदयहृदये अतः स्वसमवायि सहृदयहृदयं तत्र समवेतः समवायसम्बन्धेन वर्त्तमानः व्यङ्ग्यचमत्कारः । स्वं वाच्यचमत्कारः तदव्यहितपूर्ववर्त्ती व्यङ्ग्यचमत्कारः । तदुभयसम्बन्धेन उत्तरत्र वैशिष्ट्यं बोध्यम् ।

तनयो यो मैनाकः तस्य गवेषणाय लम्बीकृतः प्रसारितो जलधेर्जठरे प्रविष्टश्च यो हिमगिरेर्भुजः तद्वदाचरन्त्या भागीरथ्याः गंगायाः सखी यमुना । अयं भावः । गंगासागरसंगमो भवति । गंगायाः वर्णः श्वेतः प्रसिद्धः । हिमगिरिरपि श्वेतः । गभीरे स्थाने गवेषणाय स्वसाधनस्य प्रक्षेपः सर्वैरेव क्रियते ततश्च सागरं संगच्छन्तीं गंगां हिमगिरिभुजत्वेन

बालक्रीड़ा

स्व याने वाच्य चमत्कार उससे अव्यवहित पूर्ववर्त्तित्व भी व्यंग्यार्थ चमत्कार है क्योंकि उपस्कारक पूर्ववर्ती होता है । अतः लक्षण समन्वय हो गया ।

उदाहरण । यमुना के वर्णन का यह गद्य है । पुत्र मैनाक के खोजने के लिए समुद्र के भीतर फैलाए हुए हिमालय के भुजा के समान मालूम पड़ने वाली भगवती भागीरथी की सखी यमुना । गंगा समुद्र में आकर मिली है उसी की उत्प्रेक्षा कवि ने की है । उत्प्रेक्षा का निमित्त है सफेदी । गंगा भी सफेद भुजा भी सफेद । यहाँ भुजा के समान मालूम पड़ना यह उत्प्रेक्षा, जो कि 'भुजा इव आचरन्ती' इस अर्थ मे विहित क्यङ प्रत्यय से वाच्य है, चमत्कृति का कारण है । "सफेदी से भुजा के समान" में सफेदी व्यंग्य है । खोजने में हाथ के फैलने से पाताल तक चुम्बित्व व्यक्त होता है । इन व्यंग्यों का चमत्कार थोड़ा होने पर भी उत्प्रेक्षा के चमत्कार में ऐसा लीन हो गया जैसे किसी देहातिन ने अपने शरीर में केशर ऐसा लगाया जिससे उसके शरीर की गौरिमा लीन हो गई ।

(शंका) चमत्कार थोड़ा है इससे यही प्रतीत होता है कि चमत्कार का जनक व्यंग्य ही वहाँ नहीं हे । (उत्तर) ऐसा कोई वाच्यार्थ नहीं है जो व्यंग्य के स्पर्श हुए विना स्वतः रमणीयता का आधान कर सके । जैसे गंगासागर संगम होता ही है और जल के भीतर

चमत्कृतिहेतुः । श्वैत्यपातालतलचुम्बित्वादीनां चमत्कारो लेशतया सन्नप्युत्प्रेक्षाचमत्कृतिजठरनिलीनो नागरिकेतरनायिकाकल्पितकाश्मीरद्रवाङ्गरागनिगीर्णो निजाङ्गगौरिमेव प्रतीयते । न तादृशोऽस्ति कोऽपि वाच्यार्थो यो मनागनामृष्टप्रतीयमान एव स्वतो रमणीयतामाधातुं प्रभवति । अनयोरेव द्वितीयतृतीयभेदयोर्जागरूकाजागरूकगुणीभूतव्यङ्ग्ययोः प्रविष्टं निखिलमलंकारप्रधानं काव्यम् ।

यत्रार्थचमत्कृत्युपस्कृता शब्दचमत्कृतिः प्रधानं तदधमं चतुर्थम् ॥

'मित्रात्रिपुत्रनेत्राय त्रयीशात्रवशत्रवे ।
गोत्रारिगोत्रजत्राय गोत्रात्रे ते नमो नमः ॥' इति ।

मर्मप्रकाशः

एव सम्यगलेपनात्स्वाङ्गगौरिमनिगरणम् । काश्मीरद्रवः केसररसः । सन्नपीत्यनेन व्यङ्ग्यासमानाधिकरणत्वमित्येव कुतो नोक्तमित्यस्य निरासः । तदाह—न तादृश इति । मनागिति । ईषदस्पृष्टव्यङ्ग्य एवेत्यर्थः । उपस्कृतत्वं पोषितत्वम् । अत एव तस्याः प्राधान्यम् । गोत्राय इति तृजन्तस्य चतुर्थन्तम् । शिवाय विष्णवे वा । सूर्याचन्द्रनेत्राय । त्रयी वेदत्रयी तत्र शात्रवं शत्रुत्वं यस्य मदनस्य, येषां वा

मधुसूदनी

उत्प्रेक्षते । सा च उपमानादाचारे इति सूत्रविहित-क्यङो वाच्या । तस्याः चमत्कारः आस्वाद्यते व्यङ्ग्यस्तु तिरोहितो भवतीति । अनयोरेवेति । अनयोः द्वितीयो जागरूकगुणीभूत व्यङ्ग्यको भेदः, तृतीयोऽजागरूकगुणीभूतव्यङ्ग्यको भेदः तयोः ।

यत्र अर्थचमत्कृत्या उपस्कृता उपोद्बलिता शब्दस्य शब्दयोः शब्दानां वा चमत्कृतिः प्रधानं तदधमं चतुर्थं काव्यम् ।

उदाहरणम्, मित्रेति । मित्रः सूर्यः । "मित्रं सुहृदि न द्वयोः । सूर्ये पुंसि" इति

बालक्रीड़ा

की वस्तु को खोजने के लिए हाथ भी फैलाते हैं । कहाँ चमत्कार पैदा होता है । परन्तु इन्हीं दोनों वातों में सफेदी लेकर गंगा को भुजा बनाना और उसका भी पाताल तक गहराई में ले जाना दोनों के मेल से चमत्कार हो गया । यह व्यञ्जना का महात्म्य है ।

इन्हीं दोनों द्वितीय एवं तृतीय भेदों में गुणी भूत व्यंग्य के जागरूक याने स्फुटप्रतीति विषय, अजागरूक माने अस्फुटप्रतीतिविषय होने से अलंकार प्रधान निखिल काव्य प्रविष्ट है ।

जहाँ अर्थ चमत्कार से सुशोभित शब्द चमत्कार रहे वह चतुर्थ अधम काव्य हे ।

सूर्य एवं चन्द्र जिसके नेत्र हैं, जो दैत्यों का शत्रु है, एवं जो इन्द्र तथा उसके वंशज देवों की रक्षा करता है उस पृथवी पालक विष्णु या गोपालक शिव को वार २ नमस्कार है।

अत्रार्थचमत्कृतिः शब्दचमत्कृतौ लीना। यद्यपि यत्रार्थचमत्कृतिसामान्यशून्या शब्दचमत्कृतिस्तत्पञ्चममधमाधममपि काव्यविधासु गणयितुमुचितम्, यथैकाक्षरपद्यार्धावृत्तियमकपद्मबन्धादि, तथापि रमणीयार्थप्रतिपादकशब्दतारूपकाव्यसामान्यलक्षणानाक्रान्ततया वस्तुतः काव्यत्वाभावेन; महाकविभिः प्राचीनपरम्परामनुरुन्धानैस्तत्र तत्र काव्येषु निबद्धमपि नास्माभिर्गणितम्, वस्तुस्थितेरेवानुरोध्यत्वात्।

केचिदिमानपि चतुरो भेदानगणयन्त उत्तममध्यमाधमभावेन त्रिविधमेव काव्यमाचक्षते। तत्रार्थचित्रशब्दचित्रयोरविशेषेणाधमत्वमयुक्तं वक्तुम्।

मर्मप्रकाशः

दैत्यानाम्, तच्छत्रवे। गोत्रारिरिन्द्रस्तद्गोत्रजा देवास्तद्रक्षकायेत्यर्थः। लीनेति। अप्रधानत्वेनास्फुटत्वादिति भावः। न्यूनतां परिहरति—यद्यपीति। विधासु भेदेषु। महत्त्वेन तथा निबन्धे योग्यता सूचिता। परम्परामित्यनेनान्धपरम्परावदविचारः सूचितः। काव्येषु तत्र तत्र स्थलविशेषे। प्राचीनोक्तेः सूचितासांगत्यहेतुमाह—

मधुसूदनी

मेदिनी। अत्रेः पुत्रः चन्द्रः। तौ नेत्रे यस्य तस्मै। त्रय्यां शात्रवं येषाम् तेः दैत्याः। अत्र त्रयीपदेन लक्षणया वैदिकं कर्म यज्ञानुष्ठानादिकं गृह्यते तत्र शात्रवं नाम न यष्टव्यं, न होतव्यमित्यादिरूपेण विरोधाचरणम्, अद्यो द्विजान् देव यजीन् निहन्मः" इत्यादि क्रियया च तदनुष्ठातृषु द्वेषः। एवं भूतानां दैत्यानां शत्रवे नाशकाय। गां पृथ्वीं त्रायन्ते ते गोत्राः पर्वताः। तेषामरिरिन्द्रः। तस्य गोत्रे वंशे जाताः गोत्रजाः देवाः। तान् त्रायते तस्मै। गां पृथ्वीं गावं धेनुं वा त्रायते इति तृच् प्रत्यये गोत्राता विष्णुः शिवो वेति तस्मै गोत्रात्रे। ते तुभ्यं नमो नमः पौनः पुन्येन प्रणामाः सन्तु।

अत्र अस्मिन्नुदाहरणे अर्थजनिता चमत्कृतिरानन्दः शब्दानां त्रकाराणां द्वादशानां

बालक्रीड़ा

यहां त्र नामक अक्षर बारह वार आया है अतः वृत्त्यनुप्रास है। इस वृत्त्यनुप्रास के चमत्कार में अर्थ चमत्कार लीन हो गया है अर्थात् त्ररूप शब्द के चमत्कार का अनुभव करने वाले सहृदयों को अर्थ का चमत्कार कुछ भी मालूम नहीं देता है। अतः यह अधम काव्य का उदाहरण है।

अव यहां शंका होती है कि जहां अर्थ चमत्कार विलकुल नहीं मालूम होता हो केवल शब्दों का ही चमत्कार मालूम होता हो जैसे एक अक्षर से बने हुए पद्य में, अर्धावृत्तियमक में, एवं पद्म, मुरज, खड्ग प्रभृति बन्धों में। वह भी पाचवां काव्य का भेद मानना उचित है तब क्यों नहीं माना इसका क्या हेतु है।

तारतम्यस्य स्फुटमुपलब्धेः। को ह्येवं सहृदयः सन् 'विनिर्गतं मानदमात्ममन्दिरात्', 'स च्छिन्नमूलः क्षतजेन रेणुः' इत्यादिभिः काव्यैः 'स्वच्छन्दोच्छलद्' इत्यादीनां पामरश्लाघ्यानामविशेषं ब्रूयात्। सत्यपि तारतम्ये यद्येक-

मर्मप्रकाशः

वस्त्विति। केचित् प्रकाशकारादयः। एवं तारतम्यज्ञत्वेन। 'विनिर्गतं मानदमात्ममन्दिराद्भवत्युपश्रुत्य यदृच्छयापि यम्। ससंभ्रमेन्द्रद्रुतपातितार्गला निमीलिताक्षीव भियामरावती॥' इति प्रकाशाद्युक्तम्। 'स च्छिन्नमूलः क्षतजेन रेणुस्तस्योपरिष्टात्पवनावधूतः। अङ्गारशेषस्य हुताशनस्य पूर्वोत्थितो धूम इवाऽऽबभासे॥' इत्यप्पयदीक्षितोक्तम्। काव्यैः। अर्थचित्रैरिति शेषः। 'स्वच्छन्दोच्छलदच्छकच्छकुहरच्छा-

मधुसूदनी

समानरूपतया विन्यासेन वृत्यनुप्रासतां प्राप्तानां चमत्कृतौ लीना निगूहिता। अर्थात् समानाक्षरश्रुतिजनितानन्दमनुभवतां सहृदयानां हृदये अर्थचमत्कृतेरभानमिति।

ननु परेऽपि भेदाः काव्यस्य सम्भवन्ति यथा यत्र अर्थचमत्कृतिसामान्यशून्या शब्दचमत्कृतिः ५, तथा यत्र शब्दचमत्कृतिपरिष्कृता अर्थचमत्कृतिः ६, यत्र शब्दचमत्कृतिसामान्यशून्या अर्थचमत्कृतिः ७, यत्र शब्दार्थचमत्कृत्योः द्वयोः सामान्याधिकरण्यम् ८, ते पञ्चमषष्ठसप्तमाष्टमा भेदा कुतो नोच्यन्ते इत्यत्राह-यद्यपीति। पंचमे प्रभेदे एकाक्षरघटितपद्ये, अर्धावृत्तियमके, पद्मादिबन्धेषु च रमणीयार्थप्रतिपादकशब्दरूपकाव्यलक्षणांशस्य अर्थे रमणीयत्वस्याभावेन काव्यत्वाभावः, अन्येषु त्रिषु भेदेषु तृतीयमध्यमकाव्यत्वमिष्टमेव। अतो न न्यूनत्वं काव्यलक्षणस्य।

बालक्रीड़ा

उत्तर। यद्यपि आपका कथन वनता है तथापि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दरूप काव्य के लक्षण के अंश "अर्थ में रमणीयता" का अभाव होने से वस्तुतः वहां काव्यत्व नहीं है किन्तु केवल गतानुगतिकता से परम्परा का अनुरोध करके महाकवियों ने अपने काव्य ग्रन्थों में उनकी रचना की है, हमने वस्तुस्थिति की सिफारिश मानकर उनको काव्य भेदों में नहीं माना है। ग्रन्थ के वाहर के शंका एवं समाधान—जैसे पाँचवां भेद कल्पित है उसी तरह जहां शब्द चमत्कार परिष्कृत अर्थ चमत्कार है वह छठा भेद है, और जहां शब्द चमत्कार सामान्य से शून्य अर्थ चमत्कार है वह सातवां भेद क्यों नहीं वतलाया। यह शंका है।

समाधान—इन दोनों का मध्यम काव्य अर्थात् जहां वाच्य चमत्कार जागरूक है उसमें अन्तर्भाव हो जाता है अतः पृथक् भेद नहीं है।

कोई काव्य प्रकाशकारादि इन चारों को न मानकर केवल उत्तम मध्यम एवं अधम इन तीनों को ही मानते हैं। उनमें शब्द चित्र और अर्थ चित्र को सामान्य तौर से अधम कहना अनुचित है। क्योंकि तारतम्य अर्थात् कमी-वेशी उनमें स्पष्ट उपलब्ध है। कौन

भेदत्वं कस्तर्हि ध्वनिगुणीभूतव्यङ्ग्ययोरीषदन्तरयोर्विभिन्नभेदत्वे दुराग्रहः। यत्र च शब्दार्थचमत्कृत्योरैकाधिकरण्यं तत्र तयोर्गुणप्रधानभावं पर्यालोच्य यथालक्षणं व्यवहर्तव्यम्। समप्राधान्ये तु मध्यमतैव।

यथा—

'उल्लासः फुल्लपङ्केरुहपटलपतन्मत्तपुष्पंधयानां
निस्तारः शोकदावानलविकलहृदां कोकसीमन्तिनीनाम्।

मर्मप्रकाशः

तेतराम्भश्छटामूर्च्छन्मोहमहर्षिहर्षविहितस्नानाह्निकाह्नाय वः। भिन्द्यादुद्यदुदारदर्दुरदरीदैर्घ्यादरिद्रद्रुमद्रोहोद्रेकमहोर्मिमेदुरमदा मन्दाकिनी मन्दताम्॥' इति प्रकाशाद्युक्तम्। पामरेति। शब्दचित्रत्वादिति भावः। ईषदन्तरेति। प्राधान्याप्राधान्यकृतेत्यर्थः। उल्लास इति। रविवर्णनम्। उदयाचलप्रान्तभागादयं कोऽपि विलक्षणो धाम्नां तेजसां समूहः प्रादुर्भवति। तत्र रूपकं चतुर्धा। विकसितकमलसमूहमध्यावधिकनिःसरणयुतरसपानजोन्मादवद्भ्रमराणामुल्लासः। तादृशकोकीनां

मधुसूदनी

यदपि महाकविभिः पंचमे प्रभेदे काव्यत्वं समन्वमोदि तदपि गड्डलिकाप्रवाहेण परम्परामनुरुन्धानैरेव न तु वस्तुतत्वमपेक्ष्येति भावः।

उल्लास इति। फुल्लानां विकसितानां पङ्केरुहाणां कमलानां पटलं समूहः, तत्र पतन्तः पुनः पुनरागच्छतः। पतनहेतुमुपन्यस्यति—मत्ताः पद्ममधुपानात् उन्मत्ततया पतन्तीति भावः। क्षीबा ये पुष्पन्धयाः भ्रमरास्तेषामुल्लासः हर्षः। शोक एव दावानलः। तेन विकलं हृत् यासां तासां कोकसीमन्तिनीनां चक्रवाकीनां निस्तारः शोकशामकः। उपहतं नाशितं महस्तेजो यै स्तेषां तामसानां तमसां समूहास्तामसाः समूहार्थेऽण्। तेषामन्धकाराणाम्

बालक्रीड़ा

भला सहृदय होकर "विनिर्गतं मानदमात्ममन्दिरात्", "सच्छिन्नमूलः क्षतजेन रेणुः" इत्यादि अर्थ चित्र काव्यों के साथ "स्वच्छन्दोच्छलाद्" जैसे शब्द चित्र काव्य जो कि पामर प्रशंसनीय हैं इनकी तुलना करेगा। अगर तरतम भाव के रहते हुए भी एक ही भेद मानेंगे तब थोड़े से अन्तर के कारण ध्वनि और गुणीभूत व्यंग्यों को पृथक् २ भेद मानने का कौन दुराग्रह है।

जहां शब्द एवं अर्थ से प्राप्त चमत्कारों में समानाधिकरण्य हो वहां उन चमत्कारों में प्रधानत्व या गुणत्व को समझकर जो लक्षण उनमें समन्वित हो जाय उसीसे व्यवहार करना चाहिए। दोनों चमत्कारों की बराबर प्रधानता होने पर तो मध्यम तृतीय काव्य ही उसको मानना चाहिए। दोनों चमत्कारों के समप्राधान्य का उदाहरण देते हैं।

उल्लासः। यहां सूर्योदय का वर्णन है। कोई सहृदय कवि कहते है कि यह उदयाचल

उत्पातस्तामसानामुपहतमहसां चक्षुषां पक्षपातः
संघातः कोऽपि धाम्नामयमुदयगिरिप्रान्ततः प्रादुरासीत् ॥'

अत्र वृत्त्यनुप्रासप्राचुर्यादोजोगुणप्रकाशकत्वाच्च शब्दस्य प्रसादगुणयोगादनन्तरमेवाधिगतस्य रूपकस्य हेत्वलंकारस्य वा वाच्यस्य चमत्कृत्योस्तुल्यस्कन्धत्वात्सममेव प्राधान्यम् ।

मर्मप्रकाशः

निस्तारो दुःखोद्धर्ता । नाशिततेजसां तामसानां तमःसमूहानामुत्पातो नाशकः । नेत्राणां पक्षपातः सहकारी । 'आवृत्तवर्णसम्पूर्णं वृत्त्यनुप्रासवद्वचः । ओजः स्यात्प्रौढिरर्थस्य संक्षेपो वातिभूयसः ॥ यस्मादन्तःस्थितः सर्वः स्पष्टमर्थोऽवभासते । सलिलस्येव सूक्तस्य स प्रसाद इति स्मृतः ॥' इति तल्लक्षणानि बोध्यानि । रूपकस्योल्लासाद्यभेदरूपकस्य । ननूल्लासादीनां तत्कार्यत्वात्कथं रूपकमत आह— हेत्वलमिति । 'हेतोर्हेतुमता सार्धं वर्णनं हेतुरुच्यते' इतितल्लक्षणम् ।

मधुसूदनी

उत्पातः विनाशकः । चक्षुषां नेत्राणां पक्षपातः सहायकः । आलोक-सहकृतमेव चक्षुः पश्यति तदन्यथा तु अकिञ्चित्करम् । एवंभूतः कोऽपि विलक्षणः अग्निविद्युदादितेजोऽपेक्षयाऽधिककार्यकारी धाम्नां तेजसां संघातः समूहः उदयगिरेःप्रान्ततः प्रादुरासीत् उदयाचलसीमातः आविरभूत् । अत्र सर्वत्र कारणेषु कार्यत्वोपचाराद्रूपकालंकार । तथाहि य उल्लासहेतुः सूर्यः स एव उल्लास इति कथनात् । एवमन्यत्रापि । अथवा कार्यकरणयोरभेदः । तर्हि हेत्वलंकारः । 'उल्लास' 'फुल्ला' इत्यत्र संयुक्तलकारस्य आवृत्या वृत्त्यनुप्रासः । एकस्याप्यसकृत्परः इत्युक्तेः । एवमत्र शब्दजन्यचमत्कारस्य अर्थजन्यचमत्कारस्य च समकोटिकतया मध्यमकाव्यता ।

बालक्रीड़ा

की सीमा से कोई अग्नि एवं विजली वगैरह तेजों की अपेक्षा विलक्षण तेजों का संघात प्रादुर्भूत हो रहा है । जो खिले हुए कमलों के ऊपर गिरनेवाले मत्त भौंरों का उल्लास है । शोकरूपी दावाग्नि से विकल हृदयवाली चक्रवाकियों का निस्तार है । प्रकाश को आवृत करने वाले अन्धकार का उत्पात है । और जो आंखों का सहारा है ।

यहां प्रत्येक पाद में जैसे—"उल्लास, या फुल्ल" में लकार का वृत्यनुप्रास है । "एकस्याप्यसकृत् परः" एक वर्ण की एक बार वा अनेक बार आवृत्ति में पर माने दूसरा वृत्यनुप्रास होता है । यह वृत्यनुप्रास का लक्षण है । और ओजोगुण के प्रकाश होने से शब्द का चमत्कार है प्रसादगुण के बाद प्राप्त होने वाले रूपक या हेत्वलंकार के कारण वाच्य का चमत्कार हैं । इन चमत्कारों में तुल्यकक्षा होने पर समप्राधान्य है अतः मध्यम काव्य का यह उदाहरण है ।

———

रसलक्षणम्

तत्र ध्वनेरुत्तमोत्तमस्यासंख्यभेदस्यापि सामान्यतः केऽपि भेदा निरूप्यन्ते—द्विविधो ध्वनिः, अभिधामूलो लक्षणामूलश्च। तत्राद्यस्त्रिविधः। रसवस्त्वलंकारध्वनिभेदात्। रसध्वनिरित्यलक्ष्यक्रमोपलक्षणाद्रसभावतदाभासभावशान्तिभावोदयभावसंधिभावशबलत्वानां ग्रहणम्। द्वितीयश्च द्विविधः। अर्थान्तरसंक्रमितवाच्योऽत्यन्ततिरस्कृतवाच्यश्च। एवं पञ्चात्मके ध्वनौ परमरमणीयतया रसध्वनेस्तदात्मा रसस्तावदभिधीयते—

मर्मप्रकाशः

तत्र चतुर्णां मध्ये। त्रैविध्योपपत्तये आह—रसेति। एतेनाधिक्यात्त्रैविध्यमनुपपन्नमित्यपास्तम्। तदाभासेति। रसाभासभावाभासेत्यर्थः। एतेषां स्वरूपाण्यग्रे स्फुटीभविष्यन्ति। एवमुक्तप्रकारेण। घटकत्वं सप्तम्यर्थः। रसध्वनेः परमरमणीयतयेत्यर्थः। तदात्मा ध्वन्यात्मा। समुचितेति। तत्तद्रससमुचितेत्यर्थः। अत एव ललित इति बोध्यम्।

मधुसूदनी

एवं तंत्रेण चतुरः काव्यप्रभेदान्निरूप्य पृथक्शस्तान्निरूपयितुमाह-तत्रेति। तत्र चतुर्णां काव्यानां मध्ये। उत्तमोत्तमस्य आद्यस्य काव्यस्य भेदा अनन्ताः गणयितुं न पारणीया तथापि सामान्यतः सामान्यरूपेण। द्विविधो ध्वनिरिति। अत्रायमभिसधिः। यद्यपि ध्वनतीति ध्वनिरिति व्युत्पत्यनुरोधेन ध्वननोपायस्य काव्यस्य भेदानां निरूपणं प्रतिज्ञातं तथापि उपेयमुखेनैव उपायस्य विविधतेति ध्वन्यते य इति ध्वननीयस्य उपेयस्यैव वैविध्यं प्रदर्शयति-अभिधामूल इत्यादिना।

रसध्वनेः रसरूपस्य ध्वनेः। तदात्मा रसध्वनेरात्मा स्वरूपं रसः। अत्र "एवं पंचात्मके ध्वनौ परमरमणीयतया रसस्तावदिति" अनेनैव लेखेन कार्यनिर्वाहे "रसध्वनेस्तादात्मा" इत्याधिकोल्लेखने कोऽर्थ इति पण्डितराज एव

बालक्रीड़ा

इस प्रकार तन्त्र से काव्य के चार भेदों का निरूपण करके अलग २ प्रत्येक के भेदों को बतलाने का उपक्रम करते हैं–तत्र। वहां चार प्रकार के काव्य के भेदों में प्रथम उत्तमोत्तम काव्य के अनन्त भेद हैं तथापि सामान्यतः कुछ भेदों का निरूपण करते हैं। ध्वनि दो प्रकार का है। अभिधामूल और लक्षणामूल। उनमें पहला अभिधामूल तीन प्रकार का है। रस, वस्तु एवं अलंकार भेद से। यहां रस ध्वनिशब्द अलक्ष्य क्रम का उपलक्षण है अतः रस, भाव, तदाभास, भावशन्ति वगैरह का ग्रहण होता है। द्वितीय लक्षणामूल ध्वनि दो प्रकार का है अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य एवं अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य। इस तरह ध्वनि के पांच भेदों में रसध्वनि परम रमणीय है। फलतः रसध्वनि के स्वरूप रस का निरूपण करते हैं।

समुचितललितसंनिवेशचारुणा काव्येन समर्पितैः सहृदयहृदयं प्रविष्टैः

मधुसूदनी

परिचिनुयात्। "रसस्तावदभिधीयते" इत्यादि रसस्तु स्वप्नेपि नाभिधेयतामर्हति इति सिद्धान्तविरोधिनी उक्तिः कथमिति स एव महामहिमशाली श्रीमाली जगन्नाथपण्डितराजो जानातु।

समुचितललितेति। अत्र पण्डितराजेन ध्वन्यालोकस्थं "काव्यस्य हि ललितोचितसन्निवेशचारुणः" इति पाठं किंचित्परिधृत्य समुचितललितसन्निवेशचारुणेति दिशा संगृहीतम्। तत्र लालित्यं नाम सौन्दर्यं, तच्च गुणालंकाराभ्यां काव्ये आधीयते। औचित्यं हि अभिव्यञ्जनसामर्थ्यम्, अभिव्यञ्जनं च त्रिविधस्य रसवस्त्वलंकारध्वनेर्भवति। एवञ्च काव्ये लालित्यं गुणालंकारोपस्कृतशब्दार्थयो सन्निवेशेन रचनया वर्णनेन च भवति। काव्ये औचित्यं रसवस्त्वलंकाररूपत्रिविधध्वन्यभिव्यञ्जकशब्दार्थयोः सन्निवेशेन रचनया वर्णनया च भवतीति सिद्धम्। अतः समुचितललितशब्दार्थयोः सन्निवेशाभ्याम्। रचना वर्णना चात्र सन्निवेशपदार्थः। चारुणा स्पृहणीयेन ग्राह्येन काव्येन समर्पितैः काव्यविशिष्टोपस्थितिविषयैरिति यावत्। वैशिष्ट्यञ्च स्वप्रतियोगिकशक्तिज्ञानजन्यत्व, स्वप्रतियोगिकलक्षणाज्ञानजन्यत्व, स्वप्रतियोगिकव्यञ्जनाजन्यत्व, स्वार्थप्रतियोगिकव्यञ्जनाजन्यत्वैतदन्यतमत्वसम्बन्धेन बोध्यम्। अयं भावः। सहृदय हृदयावर्जनकारितया विभावादिपदव्यपदेश्यानां कारण-कार्य-सहकारिणां काव्येन योपस्थितिस्तद्विषयैः। सा च उपस्थितिः कदाचित् शक्त्या, कदाचिल्लक्षणया, कदाचित् शत्या व्यञ्जनया च, कदाचित् लक्षणया व्यञ्जनया चेति, सर्वेषां संग्रहाय एतदन्यतमत्वसम्बन्धेनेत्युक्तिः। अत्र सर्वत्र स्वं काव्यम्।

ननु विभावादिपदव्यपदेश्या दुःष्यन्तशकुन्तलादयः कथं सहृदयहृदयं प्रविष्टा, यतोहि "निविशते यदि शूकशिखा पदे सृजति सा कियतीमिव न व्यथाम्, "एवं हि प्रवेशे हृदयमेव स्फुटितं स्यादिति चेत्, उच्यते; सम्बन्धविशेषेण

बालक्रीड़ा

"समुचितललित" यहाँ ध्वन्यालोक के "ललितोचितसन्निवेशचारुणः काव्यस्य" पाठ का अनुगमन पण्डितराज ने किया है। यहां काव्य में लालित्य सौन्दर्य, गुण एवं अलंकारों से सम्पन्न होता है। और औचित्य अर्थात् अभिव्यञ्जन करने का सामर्थ्य रस, वस्तु एवं अलंकार रूप त्रिविध ध्वनि को अभिव्यक्त करने के लिए होता है।

गुणालंकारों से उपस्कृत शब्दार्थो की रचना एवं वर्णन तथा रस, वस्तु एवं अलंकार रूप ध्वनि के अभिव्यंजक शब्दार्थों की रचना एवं वर्णना से चारु मनोहर काव्य से समर्पित। यहां समर्पण का अर्थ है सहृदयों के हृदयों में आकर्षणकारी रूप से विभावादि पदार्थ की उपस्थिति अत एव सहृदयों के हृदय में प्रविष्ट हुए प्राप्त हुए। यहां दुष्यन्त शकुन्तलादि विभावों का सहृदय के हृदय में प्रवेश लिखा है वह असम्भव है अतः इसके लिए एक सम्बन्ध

तदीयसहृदयतासहकृतेन भावनाविशेषमहिम्ना विगलितदुष्यन्तरमणीत्वादि-

मधुसूदनी

तेषां हृदयप्रवेशो भवितुं शक्यः। सम्बन्धस्वरूपं च स्वाधिष्ठानतावच्छेदकत्वम्, स्वभासकावच्छेदकत्वम्, स्वभासकोपलक्षकत्वं वा किमप्येकं बोध्यम्। स्वं दृश्यश्रव्यपाठयकाव्यीयो रेखाचित्रीयश्च दुष्यन्तशकुन्तलादिरूपो विभावः तदधिष्ठानम् अन्तःकरणोपलक्षितो जीवः तदवच्छेदकम् अन्तःकरणं हृदयं मन इति यावत् तत्त्वं सम्बन्धः। तेन सहृदयहृदयं प्रविष्टैः प्राप्तैः।

तदीयां, काव्यं द्रष्टुः, श्रोतुः, पठितुः, रेखाचित्रं च द्रष्टुः सम्बन्धिनीं सहृदयतां समानहृदयतां हृदयसंवादापरपर्यायाम्। सहृदयता संवादः (एकः कंचिद्विषयमुपस्थापयति परोपि तमनुमनुते आम् आम् एवमेवैतदिति अयमेव हृदयसंवादः सम्मतिः) वर्णनीयतन्मयीभवनयोग्यतां सहकृत्य प्रवर्त्तमानस्य भावनाविशेषस्य पुनः पुनरनुसन्धानस्य साधारणीकरणस्वरूपस्य महिम्ना वैलक्षण्येन हेतुना।

भावनामाहात्म्यमाह-विगलितेति। अत्रेदं बोध्यम्। सामान्यतः नानाप्रकारकमेकधर्मिकं ज्ञानं भवति, कदाचित्तु नानाधर्मि विशेष्यकमपि ज्ञानं भवति इदमेव समूहालम्बनं कथ्यते। इदमागन्तुकं भवति। कदाचित्तु वर्णनीयतन्मयीभवनदशायां प्रत्ययप्रवाहापरपर्याया भावना भवति। इदमेव धारावाहिकं पुनः पुनरनुसन्धानात्मकं ज्ञानमुच्यते। धारावादिकं ज्ञानं समूहालम्बनं नहि भवति। समूहालम्बनात्मके ज्ञाने विषयाणां पार्थक्येन भानं भवति, धारावाहिके तु नैवम्। ततश्च पुनः पुनरनुसन्धानस्य भावनाया साधारणीकरणाख्यव्यापारस्य माहात्म्येन दुःष्यन्तरमणीत्वादिः शकुन्तलारमणत्वादिः विशेषो विगलितो भवति परिहृतो जायते अर्थात् साधारण्येन सामन्येन कामिनी कामुक इति उपस्थितिर्भवति। तेन रत्यादेः स्थायिनः, तथा अनुभावानामपि साधारण्यं जायते अर्थात् अमुकस्येमे इति सम्बन्धविशेषस्वीकारस्य अमुकस्य नैवेते इति सम्बन्धविशेषपरिहारस्य आवश्यकता स्वतो जागर्ति। व्यञ्जकानामनुभावानां साधारण्येन ततो व्यक्तानां व्यभिचारिणां तु स्वतः साधारण्यं प्राप्तं भवतीति भावः।

बालक्रीड़ा

की कल्पना करते हैं उस सम्बन्भ से प्रवेश हो सकता है। वह सम्बन्ध है स्वाधिष्ठानतावच्छेदकत्व। स्वं माने दुःष्यन्त शकुन्तलादि, उसका अधिष्ठान है अन्तः करणोपलक्षित जीव, उसका अवच्छेदक माने विशेषण है अन्तः करणः हृदय। उस हृदय में तादृशावच्छेदकत्व सम्बन्ध के सहारे सम्बन्धी विभावादि भी हृदय में पहुँच गये।

उस सहृदय की सहृदयता से सहकृत उपोद्वलित भावना विशेष। यहां का भाव यह है। सहृदयता का अर्थ है समानहृदयता अर्थात् हृदय सम्वाद हृदय की सम्मति। "एक किसी ने किसी विषय का उपस्थापन किया तत्काल दूसरे ने भी हां हां ठीक है ऐसी

भिरलौकिकविभावानुभावव्यभिचारिशब्दव्यपदेश्यैः शकुन्तलादिभिरालम्बन-कारणैश्चन्द्रिकादिभिरुद्दीपनकारणैरश्रुपातादिभिः कार्यैश्चिन्तादिभिः सहकारि-

मधुसूदनी

दुष्यन्तरमणीत्वादेः शकुन्तलारमणत्वादेः विगलनस्य फलमाह—अलौकिक-विभावेति। लोके रत्यादेः स्थायिनो जनकानि शकुन्तलादुःष्यन्तादीनि आलम्बन कारणानि। चन्द्रिकोद्यानादीनि तस्योद्दीपनान्यपि कारणान्येव, जातस्यापि अनु-द्दीपितत्वेऽजातप्रायत्वादिति भावः। अश्रुपातादीनि रत्यादेः कार्याणि। चिन्ता-दीनि जनयितव्यस्य रत्यादेः सहकारीणि। अत्रेयं स्थितिः—प्रियस्य प्रियाया वा स्वविषये चिन्तामग्नतया स्मृतिव्यापृततया वा अवस्थानस्य प्रियेण प्रियया वा श्रुत्या दर्शनेन च प्रागुत्पन्न रत्यादेः विविधत्वं वैलक्षण्यं रसाभिमुख्यरूपाचरणम् पोषणञ्च भवत्यतः विलक्षण परिपुष्टरत्यादिजनकतया स्मृतिचिन्तादीनां सहकारि-कारणत्वमुचितमेव। विविधमाभिमुख्येन चरन्तीति भरतोक्तेः। आभिमुख्येनेति अभेदे तृतीया। अतः आभिमुख्याभिन्नमाचरणं पोषणमित्यर्थः।

ननु कस्यापि विषयस्य स्मरणादिः चिन्तनादि वा रागाद्वा द्वेषाद्वा स्यात्, ततश्च स्मृतिचिन्तादिकं जन्यमेव कार्यमेव, न तु कारणम्, यत्तु मुख्येन कारणेन सह मिलित्वा कार्यं सम्पादयति तत्कारणं सहकारि भवति। एवं स्मृतिचिन्तादेः कार्य-त्वेन कारणत्वाभावात् कथं सहकारिकारणत्वमुपन्यस्तमिति चेत्, उच्यते। यथा चाक्षुषरासनत्वाचश्रावणघ्राणजं प्रत्यक्षं, मनःसम्बन्धमन्तरा चक्षुरादिभिर्जनयितु मशक्यमिति मनसः सहकारित्वं व्यपदिश्यते तथैव चिन्तादिमन्तरा रत्यादेः पुष्टत्व-ज्ञानमसम्भवीति सहकारित्वं तेषामनुमन्यते।

ननु तथापि तेषां चिन्तादीनां कार्यत्वेन अनुभावत्वमेव स्यान्नतु संचारि-भावत्वमिति चेत्। श्रूयताम्। यथा व्यवहारवैलक्षण्याद् व्यवहर्तृवैलक्षण्यमिव कार्यवैलक्षण्यमपि लोके स्वतः सिद्धम्। तथा कार्यवैलक्षण्यादपि व्यवहारवैलक्षण्यं जायते। एवं च अनुभावैः स्थायिनो रत्यादेः स्फुटतरा प्रतिपत्तिः, संचारिभिश्च तस्य स्फुटतमा निश्चिता प्रतिपत्तिरर्थात् रसीभवतो रत्यादेः स्थायिनः सम्यक्

बालक्रीड़ा

ही वात है" इसको हृदय सम्वाद नामक अपर पर्याय वाली सहृदयता कहते हैं। और भावनाविशेष से यहां साधारणीकरण रूप एवं विभावन, अनुभावन, तथा संचारणरूप व्यापारों का ग्रहण है। इस सहृदयता से उल्लासित भावना विशेष की महिमा से दुष्यन्तरमणीत्व, शकुन्तलारमणत्वादि विशेष अर्थ का विगलन होकर साधारण से सामान्यरूप से नायक एवं नायिका अर्थरूप की प्रतीति हो जाती है। तथा लौकिक शकुन्तलादि आलम्बन, चन्द्रिकादि उद्दीपनकारण, अश्रुपातादि कार्य, चिन्तादि सहकारिकारण का ही अलौकिक विभाव अनुभाव एवं संचारि नामों से व्यपदेश होने लगता

भिश्च संभूय प्रादुर्भावितेनालौकिकेन व्यापारेण तत्कालनिवर्तितानन्दांशावरणा-

मर्मप्रकाशः

सहकारिभिश्चेत्यस्य चर्व्यमाणैरिति शेषः। आनन्दांशेति। आनन्दांशस्यावरणरूपमज्ञानं यस्येति

मधुसूदनी

चारणमास्वादपात्रीकरणम्, एभिः पुष्टस्यैवास्वादनमिति अनुभावेभ्यः पृथक्त्वं तेषां संचारिणामित्याचार्याणामाशयः।

तान्येव लौकिकानि कारणकार्यसहकारीणि यदा दृश्य श्रव्य पाठ्य काव्येषु तथा रेखाचित्रेषु उपनिबध्यन्ते तदा तेषु विभावनानुभावनसञ्चारणाख्यव्यापार-सद्भावात् विभावानुभावसंचारिपदैः व्यपदिश्यन्ते, लोके तथा व्यवहाराभावात् काव्यशास्त्रे तथाव्यवहाराच्च अलौकिकानीत्यपि।

तत्र विभावनं नाम विशेषेण अतिशयेन रत्यादेः स्थायिनो भावनम् उद्बोधनम्, "विभावो विज्ञानार्थः" इति भरतस्य, "रत्याद्युद्बोधका लोके विभावाः काव्यचित्रयोरि"ति चोक्तेः। इदं हृदयम्=नाट्ये सामाजिकानां, श्रव्ये श्रोतॄणां, पाठ्यकाव्ये पाठकानां, चित्रे द्रष्टॄणां हृदये वासनारूपेण संस्काररूपेण स्थिता रत्यादय एव रसीभवन्ति। तत्र रसीभवतो रत्यादेः सम्बन्धिन आस्वादस्य अङ्कुरणम् अङ्कुरसदृशीकरणम्, यतो हि अंकुरणं नाम मूर्त्तस्य साकारवस्तुनः काण्डपल्लवाद्युद्गमनं, तत्तु बौद्धे पदार्थे आस्वादेऽसंभवीत्यतः अङ्कुरसदृशीकरण मित्युक्तम्। अर्थात् सूक्ष्मरूपेण स्थितस्य रत्यादेराविर्भावस्तस्य योग्यतायाः सामर्थ्यस्य सम्पादनं विभावनम्। एवं सामाजिकादिहृदयेषु वासनात्मतया स्थितस्य रसीभवतो रत्यादेः स्थायिभावस्य कार्यरूपेण बहिः प्रकाशनमनुभावनम्। एवमेव रसीभवतो रत्यादेः स्थायिभावस्य सम्यक् विविधतया अभिमुख्येन रसोन्मुखतया चारणमास्वादपात्रीकरणम्, व्यभिचारणम् संचारणं वा।

संभूय संयुज्य। एवञ्च अलौकिकविभावादिसंयोगबलात् प्रादुर्भावितेन। आविष्कृतेन अलौकिकेन व्यापारेण व्यञ्जनाख्येन। व्यापारस्यालौकिकत्वमिदमेव यल्लोकसिद्धकारकज्ञापकाभ्यामन्यत्त्वम्। तथाहि नायमिन्द्रियादिप्रमाणव्यापारवत् ज्ञापकः, न च दण्डादिहेतुव्यापारवदुत्पादकः। अत एव विभावादिभिर्व्यञ्जितश्चर्वणीय इत्युक्तिः संगच्छते। विभावादीनां निष्पत्तिहेतुत्वस्वीकारे हि तेभ्यो रसोत्पत्तिप्रसंगः स्यात्, किन्तु रसो नित्यः। ज्ञप्तिहेतुत्वांगीकारे च पूर्वं सिद्धस्य तस्य रसस्य स्वीकारप्रसंगः स्यात्। किन्तु सिद्धस्य तस्यासंभव एव। अत एव चर्व्यमाणतैकप्राणः अर्थात् आस्वाद्यमान एव न तु आस्वादितः, आस्वादयिष्यमाणो वा रस इत्युच्यते।

नन्वेवमप्रमेयो रसः स्यादिति चेदस्तु। स्वसम्वेदनसिद्धस्य तस्येदं भूषणं-

बालक्रीड़ा

है इन विभावादिकों के संयोग से अलौकिक व्यापार व्यञ्जना का प्रादुर्भाव होता है।

मधुसूदनी

न तु दूषणम्। किं यो हि प्रपाणके रसास्वादोऽनुभूयते स किं सिकतामरिच-केसरकर्पूरादिषु पृथक् २ स्थितेषु समनुभूयते। तैर्यथाऽपृथक्तया संयुज्य एकाकारतां गतैः कश्चिद् व्यापारः प्रादुर्भाव्यते येन पातुः दाहस्य शमः तदुत्तरं मानसतृप्तिपुरःसरं पातृभिः तत्तत्सिकतादिपदार्थाश्चर्व्यन्ते तथैव अलौकिकविभावादिभिरपि व्यञ्जनाव्यापारेण आनन्दांशावरणाज्ञाननिरासस्तदुत्तरं निजस्वरूपानन्देन सह स्थायी रत्यादिकः प्रमात्रा चर्व्यते। एवं चर्व्यमाणतैकप्राणो रसः।

निवर्तितम्, अपसारितम् दूरीकृतम् आनन्दांशस्य आवरणम्। कर्त्तरि ल्युट्।

बालक्रीड़ा

ये साधारणीकरणरूपं एवं विभावन अनुभावन एवं संचरणरूप दोनों व्यापार विभावादि में रहते हैं। ऐसा सासित्य दर्पणकार का मत है—

"व्यापारोऽस्ति विभावादेर्नाम्ना साधारणीकृतिः" "विभावनादिव्यापारमलौकिक-मुपेयुषाम्।" इति च।

काव्य प्रकाशकार के मत में इनका क्रम ऐसा है। तैरेव विभावनादि व्यापारवत्त्वात् (लौकिक) कारणत्वादि परिहारेण अलौकिकविभावादिशब्दव्यवहार्यैः ममैवैते इत्यादि न ममैवैते इत्यादि सम्बन्ध विशेष स्वीकार परिहार नियमानध्यवसायात् साधारण्येन प्रतीतिरिति। वे प्रमदादि ही विभावनादि व्यापार शाली होने से लौकिक कारणत्वादि व्यवहार को छोड़ कर अलौकिक विभावादि व्यवहार के योग्य दशा को प्राप्त कर लेते है और फिर ये विभावादि मेरे हैं, दुश्मन के हैं या उदासीन के हैं, मेरे नहीं हैं, दुश्मन के भी नहीं हैं, उदासीन के भी नहीं हैं इस तरह के विशेष व्यवहार से रहित होकर साधारणता से प्रतीत होने लगते हैं।

पण्डितराजने सहृदयता से उल्लासित भावना विशेष को मानकर दोनों को गतार्थ कर दिया। अस्तु। व्यञ्जना को अलौकिक व्यापार कहने का आशय यह है कि लोक में व्यापार दो प्रकार के होते हैं। एक कारक व्यापार, दूसरा ज्ञापक व्यापार। इन दोनों व्यापारों से उत्तीर्ण यह है। क्योंकि यदि दण्ड चक्रादि के व्यापार की तरह इसको कारक माने तब रस उत्पन्न होता है यह मानना पड़ेगा। किन्तु रस नित्य है उत्पन्न नहीं होता है। और यदि इन्द्रियादि प्रमाण व्यापारों की तरह ज्ञापक मानें तब रस को पूर्व सिद्ध मानना पड़ेगा किन्तु रस का पहिले से सिद्ध होना असंभव है। नियम है कि रस विभावादिकों के द्वारा व्यक्त होकर चर्व्यमाण है, न कि चर्वित है और न चर्वायिष्यमाण है।

इस तरह की स्थिति में कारक एवं ज्ञापक व्यापारों से परे हो जाने से प्रमाण सिद्ध न होने पर रस अप्रामाणिक हो जायगा। इसके लिए साहित्यिक तैयार हैं कि वे कहते हैं कि यह तो इसके लिए भूषण है न कि दूषण। क्योंकि व्यञ्जना व्यापार ज्ञानरूप और रस स्वयं ज्ञानरूप है ज्ञेय नहीं है अतः वह स्वसंवेदन सिद्ध है "नान्योऽतोस्ति द्रष्टा" वही ज्ञानरूप रस ज्ञान साधन है और वही ज्ञानरूप रस ज्ञेय है। यहां तो ज्ञानरूप

ज्ञानेनात एव प्रमुष्टपरिमितप्रमातृत्वादिनिजधर्मेण प्रमात्रा स्वप्रकाशतया

मर्मप्रकाशः

बहुव्रीहिः। प्रमातृविशेषणमिदम्। अत एव। आवरणनिवृत्तेरेवेत्यर्थः। सकलविषय-

मधुसूदनी

आवरकम् अज्ञानम् अविद्या यस्य तेन प्रमात्रा। अत एव आवरकाज्ञानस्य निवृत्त्या सकलविषयकज्ञानसंभवादेव प्रमाता अन्तःकरणोलक्षितजीवसाक्षी चिद्रूपः स्वप्रकाशः, परप्रकाशनात्मकनिजरूपप्रकाशनमेव ज्ञानस्य स्वप्रकाशत्वमिति भावः। चितः प्रकाशस्वभावः परप्रकाशानपेक्षः। वस्तुभूतं निजस्य आत्मनः स्वरूपमानन्दस्तेन सह पूर्वत एव वासनारूपतया स्थितं रत्यादि च गोचरीकरोति साक्षात् करोति विषयीकरोति ततश्च चित्स्वरूपानन्दतादात्म्यापन्नः रत्यादिरेव रसः। अत्र रतौ विषयता तादात्म्याख्या वर्त्तते। अत एव चिद्विषयताविशिष्टः अर्थात् चित्तादात्म्यापन्नः। सा च चित् आनन्दस्वरूपा अतस्तथोक्तम्। प्रमाता कीदृशः भावनाविशेषमहिम्ना साधारणकृतविभावादिवलात् प्रमुष्टः निरस्तः परिमितः परिच्छिन्नः नियत इति यावत् प्रमातृत्वादिः निजधर्मो यस्य सः।

अत्र सामान्यतः "अत एवे" त्यस्य प्रमुष्टेत्यादिना अन्वयः प्राप्नोति सामीप्यात्। परन्तु प्रमातृनिष्ठानां परिमितत्वादिनिजधर्माणां प्रमोषे "व्यापारोऽस्ति विभावादेर्नाम्ना साधारणीकृति"रित्युक्तेः साधारणीकृतविभावादिरेव हेतुः न तु आवरणाज्ञाननिरासः। यदाधारेण पण्डितराजस्यायं लेखः, सोऽयं ग्रन्थ एतादृशः काव्यप्रकाशोऽभिनवगुप्ताचार्याशयरूपः। "स्थायी रत्यादिको नियतप्रमातृगतत्वेन स्थितोऽपि साधारणोपायवलात् तत्कालविगलितपरिमितप्रमातृभाववशोन्मिषित वेद्यान्तरसम्पर्कशून्यापरिमितभावेन प्रमात्रा साधारण्येन "गोचरीकृतः"। अयं

बालक्रीड़ा

रस अपने आप को प्रकाशित करता है यहाँ स्वाकारवत् भान है। अर्थात् ज्ञान ही ज्ञेय रूप में है फलतः ज्ञेयान्तर संपर्क शून्य है। ज्ञानान्तर स्थल में ज्ञान घटादिकों को स्वविषय करता है वहां दोनों में भेद है विषयविषयीभाव है। जैसे शरीर अपने से भिन्न है और मोटापन देह में ही है तव भी "मैं मोटा हूँ" यहां अभेद मालूम पड़ता है। भेद का भान नहीं होता है उसी तरह रस स्थल में ज्ञाता, ज्ञान एवं ज्ञेय के भेद का भान नहीं होता है।

प्रपाणक में जो रसास्वाद अनुभव का विषय होता है वह क्या मिश्री मरिच केसर एवं कर्पूर आदि जव अलग अलग रहते हैं तव मिलता है? वे ही जव एक आकार में संयुक्त हो जाते हैं तव उनमें एक अलौकिक व्यापार विकसित हो जाता है जिससे पान करने वाले व्यक्ति पिपासा वगैरह की शान्ति को प्राप्तकर मानस तृप्ति पुरःसर प्रपाणक गत पदार्थों की चर्वणा करते हैं। वही परिस्थिति रस स्थल में भी है।

इस उपरि निर्दिष्ट व्यञ्जना व्यापार ने तत्काल अर्थात् उत्पन्न होते ही प्रमाता के

वास्तवेन निजस्वरूपानन्देन सह गोचरीक्रियमाणः प्राग्विनिविष्टवासनारूपो रत्यादिरेव रसः ॥

मर्मप्रकाशः

ज्ञानसंभवादिति भावः । प्रमात्रेत्यस्य गोचरीक्रियमाण इत्यत्रान्वयः । आहुर्मम्मटभट्टाः ।

मधुसूदनी

भावः । यदि रत्यादिकः नियते प्रमातरि आत्मनि गतस्तर्हि व्रीडा स्यात्, अथवा नियते प्रमातरि नायके, नटे वा अन्यस्मिन् गतस्तर्हि साक्षात्कारविषयत्वाभावापत्तिरतः रत्यादिः साधारण्येन प्रतीयताम् तदर्थं पूर्वं रत्याद्याधारः प्रमाता साधारणो भवतु अर्थात् प्रमातरि परिमितत्वस्य नियतत्वस्य विगलनमावश्यकं; तत्र हेतुः साधारण्योपायबलादिति अत एवेति पाठोऽत्राशुद्धः प्रतिभाति ।

बालक्रीड़ा

आनन्दांश को आवृत करने वाले अज्ञान को हटा दिया । और पूर्वोक्त भावना विशेषरूप साधारणीकरण व्यापार ने जिसके परिछिन्न अर्थात् उसी में रहनेवाले वाले परिमित प्रमातृत्वादि धर्मों को भी हटा दिया था । वह अन्तःकरणावाच्छिन्न स्वप्रकाश चैतन्यरूप प्रमाता अपने वास्तविक आनन्द के साथ पहले से अपने हृदय में वासनारूप से स्थित रत्यादि की चर्वणा करता है वह चर्वणा का विषय रत्यादि रस है ।

यहां वासना रूप में रत्यादि की स्थिति कहने का यह भाव है कि :—

"इष्टार्थविषयप्राप्तौ रतिरित्युपजायते" विष्णुधर्मोत्तरपुराण ३१ अध्याय ।

तवाऽस्मि मम चैव त्वं प्रिययोर्जायते मिथः
आत्मोपक्षेपणन्त्वेवं स्वेष्टे प्राप्ते, रतिः स्मृता । विष्णु ३१ अध्याय ।

"रतिर्मनोऽनुकूलेऽर्थे मनसः प्रवणायितम्" सा० दर्प ३ परि

मन जब अपने अनुकूल इष्ट अर्थ को प्राप्त करता है तब वह मन प्रवणायित हो जाता है । अर्थात् इष्ट अर्थ प्रिय को प्राप्त कर प्रिया कहती है कि "तुम मेरे हो, मैं तुम्हारी हूँ," इसी तरह इष्ट अर्थ प्रिया को प्राप्तकर प्रिय कहता है कि "मैं तुम्हारा हूँ तुम मेरी हो," इस तरह से जो परस्पर में अपने आप का उपक्षेपण उत्सर्जन करना है उसका नाम रति है । यह मन की प्रवणायित अवस्था रूप रति तब पैदा हुई जब उन युवक एवं युवति ने अपने अपने इष्ट को पाया था । वाद में विषयान्तर के उपस्थित होने पर वह अवस्था नहीं रही अर्थात् रति नहीं रही । तब जो यह सिद्धान्त है कि रत्यादि स्थायी भाव रस बनता है वह कैसे ? इसके लिए कहा कि यद्यपि अब नाटकों के देखने के समय, गीतगोविन्दादि काव्यों के सुनने के समय, रघुवंशादि काव्यों के पढ़ने के समय रति नहीं है तथापि वासना रूप से वह अतीत भी रति स्वविषयकज्ञानसम्वन्धेन चिरविनष्टयागजन्य अपूर्व की तरह सामाजिक, काव्यपाठक, काव्यश्रोताओं में अभी नाट्य के दर्शन तथा काव्य के पठन एवं श्रवण काल में उद्बुद्ध हो जाती है ।

तथा चाहुः—'व्यक्तः स तैर्विभावाद्यैः स्थायीभावो रसः स्मृतः' इति। व्यक्तो व्यक्तिविषयीकृतः। व्यक्तिश्च भग्नावरणा चित्। यथा हि शरावादिना

मधुसूदनी

स्वलेखे प्राचामाचार्याणां सम्मतिमाह—तथा चाहुरिति। काव्यप्रकाशकाराः। अत्र तैरिति सहार्थे तृतीया तस्याः स्थायीभाव इत्यत्रान्वयः। विभावाद्यैरिति हेतौ तृतीया तस्याः व्यक्त इत्यस्यैकदेशे व्यक्तावन्वयः। यद्यपि पदार्थः पदार्थेनान्वेति तथापि क्वचित् चैत्रस्य नप्ता, मैत्रस्य गुरुकुलमित्यादाविव साकांक्षस्थले एकदेशान्वयोऽपि शास्त्रिसम्मतः। तथा च विभावादिप्रादुर्भाविताऽलौकिकव्यापारव्यञ्जनया विभावादिहेतुकव्यक्त्या विषयीकृतो विभावदिसहितस्थायीभावो रसः।

अत्र "व्यक्तिः चर्वणा" इति काव्यप्रदीपकाराः। व्यञ्जितश्चर्वणीय इति व्यक्तिचर्वणायोः व्यापारत्वं व्यापारित्वं च काव्यप्रकाशकाराः। व्यापारबहुत्वं तु न दोषाय। इमे सर्वेऽपि व्यापाराः साधारणीकरण, विभावनानुभावनसंचारण, व्यञ्जन, व्यञ्जनापरपर्याय चर्वणारूपाः विभावादिष्वेव। विभावादयो व्यञ्जका इति भावः। काव्यार्थो विभावादिस्तस्य। जन्यत्वं षष्ठ्यर्थस्तेन तज्जन्या व्यञ्ज-

बालक्रीड़ा

इस पर फिर शंका होती है कि वासना रूप रत्यादि की स्थिति कैसे? क्योंकि घृतादि या इत्र वगैरह मूर्त्त साकार पदार्थों की वासना घिलौडी (घी रखने की हँडिया) या वस्त्रादि में रह सकती है चित्तवृत्ति रूप अमूर्त्त निराकारार रत्यादि की वासना कैसे? इसके उत्तर में कहते हैं कि

"चित्तद्रव्यं हि जतुवत् स्वभावात् कठिनात्मकम्
तापकैर्विषयैर्योगे द्रवत्वं प्रतिपद्यते"
"द्रुते चित्ते विनिक्षिप्तः स्वाकारो यस्तु वस्तुना
संस्कार, वासना, भाव, भावनाशब्दभागसौ" ॥

चित्त द्रव्य है, वह जतु लाही की तरह स्वभाव से ही कठिन है। काम, क्रोध, लोभ, शोक, हर्ष, स्नेह प्रभृति तापक विषयों के योग से वह चित्त पिघल जाता है। उस पिघले हुए चित्त में वस्तु ने जो अपना आकार रख दिया उसी आकार का नाम वासना है संस्कार, भाव, एवं भावना उसके पर्याय शब्द हैं।

स्थायिभावगिरा योऽसौ वस्त्वाकारोऽभिधीयते। व्यक्तश्च रसतामेति परानन्दतया पुनः।

यह वस्तु का आकार रूप भाव स्थिर पदार्थ है। अतः इसको स्थायिभाव कहते हैं। वह सभ्यगतत्वेन व्यक्त होकर परमानन्द रूप रस होता है।

जैसा कि काव्यप्रकाश कारने कहा है विभावादि के द्वारा व्यक्त हुआ विभावादिसंसृष्ट स्थायी भाव रस होता है। व्यक्तः का अर्थ है व्यक्ति का विषयीकृत। व्यक्ति का स्वरूप है आवरण रहित चित्। प्रकृत काव्य में व्यञ्जक विभावादि के द्वारा प्रादुर्भावित व्यञ्जना

मधुसूदनी

नेति काव्यव्यापारपदेन व्यञ्जनायाः क्वचिद् ग्रहणं भवति, क्वचिद् काव्यस्य। तस्य शब्दतया काव्यरूपो व्यापारः शब्दः प्रमाणमिति। चर्वणाव्यञ्जनयोः पर्यायत्वं स्वीकुर्वद्भिः लोचनकारैरेवमभ्यधायि, "अलौकिकचमत्कारात्मा रसास्वादः काव्यगतविभावादिचर्वणाप्राणः" "चर्वणात्राभिव्यञ्जनमेव" "ज्ञानविशेस्यैव चर्वणात्मत्वात्। इति।

ममेदं प्रतिभाति। व्यञ्जनचर्वणयोः ज्ञानविशेषतया ऐक्यमभिप्रयद्भिराचार्यैरुदलेखि तथा। परन्तु दीपेन प्रकाशितो घटादिः, स्फोटेन अभिव्यञ्जितोऽर्थः लोकेनोपयुज्यते; एवं विभावादिभिर्व्यञ्जितो रत्यादिः सहृदयैश्चर्व्यतेऽतः चर्वणा व्यापारः सहृदयनिष्ठः। एतदाशयेनैव काव्यप्रकाशः संगच्छते। अत एव पण्डितराजोऽलेखि इयञ्च समाधेर्विलक्षणेत्यनेन समाधिचर्वणयोः समानश्रेणीकत्वमिति। अथ च चर्वणा फलमपि व्यापारजन्यम्।

व्यक्तेर्ज्ञानविशेषमभिप्रयद्भिः, "अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः" इति स्मरद्भिः पण्डितराजैः व्यक्तिः स्वरूप्यते=व्यक्तिश्चेति। आवरणरहिता चित्। अत्र भग्नावरणायाश्चितो व्यक्तित्वे मध्ये विभावादिज्ञानमावरणभंगार्थं व्यापारः।

बालक्रीड़ा

से आनन्दांश के आवरण को हटा देने पर प्रकाश रूप चित् अपने आनन्द स्वरूप के साथ विभावादि संस्सृष्ट स्थायी को प्रकाशित करती है जैसे शराव वगैरह से ढँका हुआ दीप शराव के हटा देने पर स्वयं भी स्वयं से प्रकाशित होता है और नजदीक में रक्खे हुए पदार्थों को भी प्रकाशित करता है।

यहां का आशय यह है कि आवरण दो प्रकार का होता है एक असत्वापादक आवरण है। दूसरा अभानापादक विषयावछिन्नचैतन्यरूप प्रमेय निष्ठ है। पहला असत्वापादक आवरण अन्तः करणावच्छिन्नसाक्षिचैतन्यनिष्ठ है। इसी अन्तः करणावच्छिन्नसाक्षिचैतन्यनिष्ठ आवरण के हटने पर वह स्वयं प्रकाशमान होता है और स्वसन्निहित का भी प्रकाश करता है।

अब आशंका होती है कि आत्मचैतन्य, विभावादि संसृष्ट स्थायी का प्रकाशक कैसे होता है?. उसका उत्तर देते हैं कि अन्तः करण, उसके धर्म, "घट को मैं नहीं जानता हूँ" यहां पर नहीं जानता हूँ यह अज्ञान, अज्ञानपुच्छलग्न घट एवं प्रातीतिक अर्थात् भ्रम तथा स्वप्न जन्य प्रातिभासिक पदार्थ ये सब केवलसाक्षिभास्य हैं। ज़ो पदार्थ इन्द्रियों, अनुमान (व्याप्तिज्ञान) उपमान एवं शब्दादिरूप प्रमाणों के व्यापार के विना साक्षी से भास्य हो वे केवल साक्षिभास्य कहलाते हैं। उनमें रत्यादि स्थायी भाव एवं हर्षादि व्यभिचारी भाव अन्तःकरणधर्म है। एक मत में विभावादि प्रतिभासिक पदार्थ हैं और दूसरे मत में वे अन्तःकरण के परिणाम धर्म है अतः अन्तकरणावच्छिन्नसाक्षिचैतन्य विभवादि संसृष्ट स्थायी का प्रकाशक होता है।

पिहितो दीपस्तन्निवृत्तौ संनिहितान्पदार्थान्प्रकाशयति स्वयं च प्रकाशते, एवमात्मचैतन्यं विभावादिसंवलितान्रत्यादीन्। अन्तःकरणधर्माणां (केवल) साक्षिभास्यत्वाभ्युपगतेः।

विभावादीनामपि स्वप्नतुरगादीनामिव रङ्गरजतादीनामिव साक्षिभास्यत्व-

मर्मप्रकाशः

रत्यादीनित्यत्र प्रकाशयति स्वयं च प्रकाशत इत्यस्यानुषङ्गः। ननु वासनारूपरत्यादीनां तद्भास्यत्वेऽपि विभावादीनां कथं तद्भास्यत्वम्। असाहित्येनासंबन्धादत आह—अन्तःकर-

मधुसूदनी

साक्षिभास्यत्वं केवलसाक्षिभास्यत्वं तत्र केवलत्वमिन्द्रियादिप्रमाणव्यापाराभावत्वम्।

विभावादीनामिति। रत्यादेश्चित्तवृत्तितया अन्तःकरणधर्मत्वं ततश्च साक्षिभास्यत्वमविरुद्धम्। विभावादीनां दुःष्यन्तशकुन्तलादीनां तत्कथमिति दृष्टान्तविधया समन्वेति। वेदान्तशास्त्रे हि अन्तःकरणं, तद्धर्माश्चित्तवृत्तयः, अज्ञानं (घटमहं न जानामीत्यत्र न जानामीत्यज्ञानम्) अज्ञानपुच्छलग्नो घटः, स्वाप्नाः; भ्रमजन्याश्च प्रातिभासिकाः पदार्थाश्च सर्वे साक्षिभास्याः। तत्र रत्यादयोऽन्तःकरणधर्मा इति सर्वसम्मतम्। विभावादिषु द्विधा स्थितिरिति तत्रोदाहरणद्वयमुपन्यस्तम्।

स्वप्नतुरगादीनामिवेति। अयं भावः। केचन मन्वते, स्वप्ने "अत्राऽयं पुरुषः स्वयंज्योतिर्भवति (बृहदा. ४ अ. ३ ब्रा. ९ कण्डिका) इति श्रुतिरात्मनः स्वयं ज्योतिष्ट्वं स्वेनैव प्रकाशनमानत्वं प्रकाशयति। यतो हि स्वप्नेऽन्तःकरणमेव गजतुरगाद्याकारेण परिणमतेऽतो दृश्यकोटिप्रवेशादन्तःकरणस्य कर्मत्वमेव न तु करणत्वम्, तेन स्वयं ज्योतिष्ट्वं स्वेन प्रकाशमानत्वमात्मनः प्राप्तमत एव च स्वाप्नाः पदार्थाः अन्तःकरणधर्मरूपा साक्षिभास्याः। तथैव काव्येऽपि मनोमयी शकुन्तला मानोरथो दुःष्यन्तः, तद्व्यापाराश्च सर्वे मनोमयाः, अतोऽन्तःकरण स्वरूपतया तद्धर्मरूपतया वा साक्षिभास्याः। एकः पक्षः। स्वप्नावस्थाया दृष्टान्तः।

रङ्गरजतादीनामिवेति। अत्र यथा जागृतौ रङ्गरजतस्थले शुक्तित्वं प्रकारीकृत्य अविद्यैव रजताकारेण परिणमते, तथैव नटत्वादिकं प्रकारीकृत्य

बालक्रीड़ा

पुनः शंका होती है कि अस्तु, रत्यादि स्थायी भाव एवं हर्षादि व्यभिचारी भाव वासनारूप होने से अन्तः करण के धर्म हैं अतः साक्षीभास्य हैं। किन्तु विभाव और अनुभाव दुःष्यन्त शकुन्तला एवं हावभावादि रति के कार्य वगैरह प्रातिभासिक कैसे ? इसका उत्तर देते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति यह शुक्ति है नहीं जान रहा है और चकमकाहट चाकचिक्य उसमें देख रहा है उस चाकाचिक्य के देखने से पूर्व दृष्ट रजत का संस्कार जग

बालक्रीड़ा

उठा उसके बाद चाँदी के प्रति प्रेम के आकर्षण से उसको "यह चाँदी है" ऐसा समझता है। यहां "रजत" और "यह रजत है" ऐसा ज्ञान दोनों अविद्या के परिणाम है अर्थात् शुक्ति के नहीं समझने से नई रजत पैदा हो गई है। इसी बात को वेदान्तियों की भाषा में इस प्रकार बोलते हैं—इदमवच्छिन्न चैतन्य में रहनेवाली शुक्तित्व प्रकारिका अविद्या का परिणाम रजत एवं रजतज्ञान है।

इसी प्रकार दृश्य काव्य में अभिनेता नट, दुष्यन्त की तरह आनन्द में विभोर होकर कहता है—तुम मेरी आखों में कर्पूर की शलाका हो, तुम्हारा प्रत्येक अंग अनंकी रंगस्थली है (यह वाचिक अभिनय है) दुष्यन्त की तरह दुःख में विह्वल होकर अंगों का संचालन करता है (यह आंगिक अभिनय है) दुष्यन्त की तरह तन्मय होकर रोमाञ्च, वाणी की गद्‌गदता एवं शारीरिक स्वब्धता का प्रकाशन करता है (यह सात्विक अभिनय है) और दुष्यन्त की तरह वेष, भूषण वगैरह का परिधान करता है (यह आहार्यिक अभिनय है) इसी को रंगस्थल में देखने वाले सामाजिक उस समय यह नट है यह नहीं समझ रहे हैं और उपरि निर्दिष्ट चतुर्विध अभिनय को देखकर उनका पूर्वश्रुत कथा के बल पर दुष्यन्त शकुन्तला विषयक संस्कार जाग उठा उसके बाद उनके प्रति प्रेम से नट को दुष्यन्त समझता है यह दुष्यन्त एवं दुष्यन्त ज्ञान दोनों अविद्या से पैदा हो गये। इसी तरह राम, एवं "यह राम है" ऐसी प्रतीति दोनों इदमवच्छिन्न चैतन्य में रहने वाली नटत्व प्रकारिक अविद्या के परिणाम है वेदान्तियों की भाषा में ऐसा कहते हैं। फलतः "राम" "दुष्यन्त" यह प्रतिभासिक पदार्थ है।

इसके साक्षिभास्य होने की प्रक्रिया यह है। कारण एवं कार्य दोनों एक स्थान में जब रहते हैं तभी कारण से कार्य पैदा होता है। इस नियम के अनुसार वेदान्तियों के मत में भी सभी कार्य, अपने उपादन कारण अविद्या के अधिष्ठान चैतन्य में आश्रित हैं। फलतः कारणीभूत अविद्या जहाँ इदमवच्छिन्न चैतन्य में रहती है वहीं उनके कार्य भी दुष्यन्तादि प्रतिभासिक पदार्थ रहते हैं। और इन्द्रिय सन्निकृष्ट विषय स्थल में अन्तः करण शरीर से बाहर विषय प्रदेश में जाता है इस तरह विषय एवं अन्तःकरण दोनों एक जगह हो गये जहां अन्तःकरण है वहां ही अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्य भी है। इस तरह विषय तथा अन्तः-करण रूप उपाधियों के एक जगह होने से उपहित इदमवच्छिन्न तथा अतःकरणावच्छिन्न चैतन्यों का अभेद हो गया। तब इदमवच्छिन्न चैतन्य में रहनेवाले दुष्यन्तादि प्रति-भासिक पदार्थ अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्य में भी रहने लगे। और अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्य का अर्थ है अन्तःकरण तादात्म्यापन्न चैतन्य। फलतः चैतन्य में रहने वाले दुष्यन्तादि प्रतिभासिक पदार्थ चैतन्य के साथ तादात्म्य करने वाले अन्तः करण में भी रह गये।

इस तरह अन्तः करण के धर्म बने हुए दुष्यन्तादि प्रतिभासिक पदार्थ साक्षिभास्य कहलाते हैं।

शुक्ति में रजत की प्रतीति या प्रतिभास की तरह नट में "राम" या "दुःष्यन्त" की प्रतीति या प्रतिभास सब तूलाविद्या के परिणाम हैं। इस मत को ऊपर दिखलाया है यह भी एक मत है।

मविरुद्धम्। व्यञ्जकविभावादिचर्वणाया आवरणभङ्गस्य वोत्पत्तिविनाशाभ्या-मुत्पत्तिविनाशौ रसे उपचर्येते, वर्णनित्यतायामिव व्यञ्जकताल्वादिव्यापारस्य

मर्मप्रकाशः

णेति। तथा च परम्परासंबन्ध इति भावः। हेतोरविरुद्धमित्यत्रान्वयः। स्वप्नदृष्टान्त-मुक्त्वा जाग्रद्दृष्टान्तमाह—रङ्गेति।

नन्वेवमुत्पन्नो नष्टो रस इति व्यवहारो न स्यात्, चैतन्यरूपत्वात्, अत आह—व्यञ्जकेति। बहुपरम्पराभयादाह—आवरणेति। उत्पत्तीति। हेतौ पञ्चमी। उत्पत्ति-

मधुसूदनी

अविद्यैव दुःष्यन्तशकुन्तलाकारेण परिणमते। स्वप्नेऽपि च चैतन्यमधिष्ठानत्वेन स्वीकृत्य अविद्यैव गजतुरगाद्याकारेण परिणमते। अयं द्वितीयः पक्षः। जाग्रद-वस्थाया दृष्टान्तः।

पक्षयोरनयोर्विशेषद्वयम्। यथा जागृतौ इदं रजतमिति अयं दुःष्यन्त इति। प्रातिभासिक "रजत, दुःष्यन्त" ज्ञानकाले दुःष्यन्तरजताद्याकाराकारितामविद्यैव गृह्णाति नो मनः, एवं स्वप्नेऽपि अयं गजः, अयं तुरग इति प्रातिभासिक गजतुरगाद्या-काराकारितामविद्यैव गृह्णाति न तु मनः इत्यत्र न मतभेदः। किन्तु स्वाप्नाः पदार्थाः अन्तःकरणपरिणामा, अविद्यापरिणामा वेति मतभेदः। उभयमपि निरूप्यते ग्रन्थेषु। एको विशेषः। अयं घट इति व्यावहारिकघटज्ञानसमये तु घटाकाराकारितं मनो भव-तीति ज्ञेयम्। जागृतौ व्यावहारिक घटपटादिपदार्थज्ञानं मनोवृत्तिसहकृतेन साक्षिणा (न तु केवलसाक्षिणा) जन्यते। किन्तु शुक्तौ रजतज्ञानं, नटे दुःष्यन्तादिज्ञानमविद्या-वृत्तिसहकृतेनैव साक्षिणा जन्यते, प्रातिभासिकपदार्थस्थले अन्तःकरणवृत्तेरभावात्। तथापि अयं दुष्यन्तः इदं रजतमितीदमाकारान्तःकरणवृत्तिरपि तदानीं भवतीत्य-तोऽन्तःकरणस्य ज्ञानकारणतायाः सत्त्वान्नात्मनः स्वयं ज्योतिष्ट्वं, परं स्वप्ने स्वयं ज्योतिष्ट्वमिति द्वितीयो विशेषः।

ननु भग्नावरणचिद्वेद्यरत्यादिस्थायिभावो रसः। चिद्वेद्यत्वं च चित्तादा-त्म्यम्। ततश्च चितो नित्यतया कार्यो रसः अनित्यो रस इति व्यवहारो न स्यादि-

बालक्रीड़ा

दूसरा मत है कि स्वप्न एवं भ्रम जन्य सभी बौद्ध पदार्थ अन्तःकरण के परिणाम है फलतः ये 'राम' 'दुःष्यन्त' "सीता" "शकुन्तला" प्रभृति बौद्ध पदार्थ मनोमय है अतः अन्तःकरण के धर्म है और साक्षिभास्य हैं यही मत पण्डितराज ने अपने ग्रन्थ में स्वीकृत किया है। हमने ऊपर दोनों मतों की प्रक्रिया बतला दी है।

अव शंका होती है कि विभावादि के संयोग से अभिव्यक्त हुए रत्यादि स्थायीभाव ही रस हैं। यहाँ विभावादि के संयोग से कहने में मालूम होता है कि विभावादि हेतु है और रस कार्य है रस पैदा होता है। और जो पैदा होता है वह नश्वर है फलतः रस जन्य याने कार्य हुआ तथा नश्वर भी हुआ। किन्तु सिद्धान्त है कि रस जन्य कार्य नहीं

मधुसूदनी

त्याशयेनाह—व्यञ्जकविभावादिति। अत्र चर्वणापदार्थो व्यञ्जना। व्यञ्जका ये विभावादयस्तैः प्रादुर्भाविताया: चर्वणाया व्यञ्जनाया इत्यर्थात्। ननु व्यञ्जनया पूर्वमानन्दांशे आवरणभंगस्ततः प्रमात्रा आनन्दसम्वलिता रतिश्चर्व्यत इति बहुपरम्पराभयादाह-आवरणेति। वस्तुतः रसो न कार्यः, किन्तु आवरणभंगस्य व्यापारस्य कार्यत्वाद्रसोऽपि कार्यः। यज्जन्यं तदनित्यमिति रीत्याऽनित्योऽपि।

अथवा रसो न कार्य इत्यस्य रसत्वं न कार्यतावच्छेदकमित्यर्थः। यतो हि भग्नावरणचिद्वेद्यत्वं रसत्वं विशिष्टधर्मत्वात् न कार्यतावच्छेदकम्। विशिष्टधर्मस्य च कार्यतावच्छेदकता न युक्ता, आर्थसमाजग्रस्तत्वात्। न हि नीलघटत्वेन नीलकपालत्वेन कार्यकारणभावः। ततो नीलघटत्वं न कार्यतावच्छेदकम्। विशेष्यघटांशकारणसामग्र्या विशेष्यांशस्योत्पत्तिः, एवमेव विशेषणनीलांशकारणसामग्र्या विशेषणांशस्योत्पत्तिः स्यादेव, तर्हि कुतो विशिष्टस्य कार्यतावच्छेदकत्वम्, तथैव प्रकृतेऽपि निर्वाहः स्यादेवेति भावः।

बालक्रीड़ा

है रस नित्य है। क्योंकि भग्नावरण चित् के साथ तादात्म्य अर्थात् चिन्द्रूपता को प्राप्त करने वाले रत्यादि रस है एवं चिद्रूप रस कार्य नहीं है नित्य है परन्तु पूर्व कथनानुसार रस कार्य है और अनित्य है ऐसा प्राप्त होता है वह कैसे ?

इसके तीन राह से उत्तर हैं। एक अभिनव गुप्त के मतानुसार है। जिसका उल्लेख पण्डितराज ने किया है। अभिनव गुप्त "विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद् रस निष्पत्तिः" इस सूत्र की व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि "रस, निष्पत्ति एवं ज्ञप्ति व्यापारों से उन्मुक्त है अतः रस उत्पन्न है कार्य है, एवं ज्ञाप्य है ऐसा नहीं कह सकते हैं। तब कहा कि जब ऐसी ही स्थिति है तब सूत्र में "निष्पत्ति" शब्द का प्रयोग क्यों किया। इस पर उत्तर देते हैं यह निष्पत्ति रस की नहीं है किन्तु उसके व्यापार रसना की उत्पत्ति है। उस रसना रूप व्यापार की उत्पत्ति को लेकर रसनैकायत्तजीवित रस की उत्पत्ति भी कहते हैं कोई दोष नहीं है।" इसी को पण्डितराज ने एक अंश आवरभंग को और बढ़ाकर लिखा है। और रसना की जगह चर्वणा पद का विन्यास किया है। व्यञ्जक विभावादि के द्वारा चर्वणा अर्थात् व्यञ्जना नामक व्यापार उत्पन्न किया जाता है। उससे आनन्दांश के आवरण का भंग होता है। इन चर्वणा एवं आवरणभंग रूप व्यापारों में रहनेवाले उत्पत्ति एवं विनाश का उपचार व्यापारी रस में कर लेते हैं।

जैसे वर्ण को नित्य मानने वाले मीमांसक के मत में होता है। उनका मत है कि हृदय में उठी हुई वायु यथाक्रम कण्ठ तालु आदि स्थानों से टकराती है तब वर्णों की अभिव्यक्ति होती है। यह वायु का टकाराना यह वायु का आघात रूप व्यापार ही उत्पन्न एवं विनष्ट होता है। इस व्यापार में रहने वाले उत्पत्ति एवं विनाश का आरोप वर्णों में करने से वर्णों को उत्पन्न हुए एवं विनष्ट हुए कहते है वस्तुतः वर्ण नित्य हैं।

दूसरा उत्तर यह है कि "विभावादि के संयोग से" इस पंचमी विभक्ति के बदौलत

गकारादौ। विभावादिचर्वणावधित्वादावरणभङ्गस्य, निवृत्तायां तस्यां प्रकाशस्यावृतत्वाद्विद्यमानोऽपि स्थायी न प्रकाशते।

मर्मप्रकाशः

विनाशयोः सत्त्वादित्यर्थः। व्यापारस्योत्पत्त्यादेः। ननु विभावादिचर्वणानाशेऽपि स्थायिप्रकाशः कुतो नात आह--विभेति। तस्यां तच्चर्वणायाम्। विद्येति सूक्ष्मरूपतयेति भावः।

मधुसूदनी

वस्तु एवं स्यात्—प्रमात्रा आनन्दांशसहितरत्यादिस्थायी चर्व्यते इति स्थायिचर्वणाया उत्पत्तिविनाशौ रसे उपचर्येते। व्यापारचर्वणाया तावुपचर्येते इति कोक्तिः।

विभावादिचर्वणावधित्वादिति। विभावादिजीवितावधिरिति काव्यप्रकाशपदानुसारं चर्व्यमाणतैकप्राणत्वोक्त्या जीवितं चर्वणा।

बालक्रीड़ा

रस को विभावादि का कार्य समझना भूल है। क्योंकि काव्य से समर्पित विभावादि से स्थायी रत्यादि पैदा नहीं होते हैं वे तो पहले से ही सामाजिक के हृदय में वासनारूप से स्थित हैं। वेही रस वनते हैं तस्मात् रस कार्य नहीं है।

तीसरा उत्तर यह है कि कदाचित् काव्योपस्थापित विभावादि से भी स्थायी पैदा हो सकते हैं ऐसा मानें तव कहते हैं कि "रस कार्य नहीं है" इसका आशय यह है कि रसत्व कार्यतावच्छेदक नहीं है। क्योंकि रसत्व अनावृतचिद्विषयताविशिष्टरतित्वरूप होने से विशिष्ट धर्म है और विशिष्ट धर्म आर्थसमाज ग्रस्त होने से कार्यतावच्छेदकं नहीं होता है। जैसे नीलघटत्व एवं नीलकपालत्व में कार्यकारणभाव नहीं है, अतः नीलघटत्व कार्यतावच्छेदक नहीं है। क्यों कि विशेष्यांशघट की कारणसामग्री से विशेष्यांश की उत्पत्ति हो जायेगी और विशेषणांश नील की कारण सामग्री से विशेषणांश की उत्पत्ति हो ही जायगी तव क्यों विशिष्टत्व को कार्यतावच्छेदक माना जाय, उसी तरह रसत्व कार्यतावच्छेदक नहीं है।

"चर्वणाया आवरण भंगस्य वा" कहने का अभिप्राय है कि जव तक आनन्दांश के ऊपर से आवरण भंग नहीं होगा तब तक विभावादि के संयोग से व्यञ्जना के प्रादुर्भाव हो जाने मात्र से रसानुभूति नहीं होती है। जैसे दीपक के जलाने पर भी वस्तु के ऊपर का अन्धकार जब तक नहीं हटेगा तब तक वस्तु का प्रकाश नहीं होता है।

आशंका होती है कि आपने उस रति आदि भाव को रस कहा है जो सामाजिकों के हृदय में पहिले से ही वासना रूप में विद्यमान है अत एव स्थायी है। इस तरह जब वह स्थायी है विद्यमान है तव चर्वणा के नष्ट होने पर भी उसका प्रकाश क्यों नहीं होता है अर्थात् रसानुभूति होनी चाहिए। उत्तर। यहां का भाव यह है कि जैसे दीपक के जलाने पर वस्तु के ऊपर से अन कार नष्ट हो जाता है और दीपक के बुता देने से पुनः अन्धकार उस वस्तु को आवृत कर लेता है उसी तरह व्यञ्जना के प्रादुर्भाव से आंनन्दाश का आवरण हट जाता है। और (योग्यविभुविशेषगुणानां स्वोत्तरवर्तिगुणनाश्यत्वनियमः) विभु के योग्य विशेष-

यद्वा भावनाविशेषमहिम्ना सहृदयस्य निजसहृदयतावशोन्मिषितेन विभावादिसंसृष्टतत्तत्स्थाय्युपहितस्वस्वरूपानन्दाकारा समाधाविव योगिनश्चित्तवृत्तिरुपजायते । तन्मयीभवनमिति यावत् । आनन्दो ह्ययं न

मर्मप्रकाशः

मध्ये (अलौकिक) व्यापाराकल्पनजलाघवायाह—यद्वेति । सहृदयस्येत्यस्य चित्तवृत्तिरित्यत्रान्वयः । आनन्दाकारा तद्विषया । समाधौ सविकल्पकसमाधौ । निर्विकल्पके तदनङ्गीकारादिति बोध्यम् । चित्तवृत्तिरिति । सा च काव्यव्यञ्जनाऽमूलेति बोध्यम् । तन्मयीति । आनन्दविषयतया तत्प्रचुरेत्यर्थः । अस्य लौकिकत्वादाह—सुखान्तरेति ।

मधुसूदनी

मधुसूदनसरस्वती-मतेनाह-यद्वेति । अत्र भावनाविशेषमहिम्नेति पाठः । मुद्रितो विभावादिचर्वणामहिम्नेति पाठः सम्पातायातः । निजसहृदयतासहकृतेन भावनाविशेषमहिम्नेति पूर्वं मुख्यरसलक्षणे, अग्रे नव्यास्तु-परेतु मतयोर्द्वयोरपि सहृदयतोल्लासितस्य भावनाविशेषस्य दोषस्य महिम्नेति पूर्वापरयोः समानाकारपाठात्, मध्येऽपि तथैव पाठः समीचीनः । अन्यथा निजसहृदयोन्मिषितेनेत्यस्य कुत्र संगतिः । विभावादि-चर्वणा-महिम्नेति मुद्रितपाठस्वीकारे चर्वणया वृत्तिरुदेतीत्यर्थः स्यात्तर्हि एकालौकिकव्यापारस्वीकर्तृपूर्वमतादत्र मते चर्वणाया अर्थात् व्यञ्जनाया, वृत्तेश्चेति व्यापारद्वयस्वीकरणाद् गौरवं स्यात, यत्कार्यं वृत्त्या, तदेव कार्यमानन्दस्वरूपचैतन्यावरणापसारणं व्यंजनया भवति ततः किमर्थं व्यञ्जनेत्यपि च बोध्यम् । सहृदयतया उन्मिषितः उल्लासितस्तु भावनाविशेष एव । एवं च सहृदयस्य निजसहृदयतोन्मिषितेन भावना विशेषमहिम्ना, विभावादिसंसृष्टतत्तत्स्थाय्युपहितस्व स्वरूपानन्दाकारेति पाठः सिद्धान्तभूतः । पूर्वं सहृदयतया भावनाया उन्मेषः । तादृशभावनया च विभावादिभिः संसृष्टाः उद्बोधिताः, प्रत्यायिताः, परिपोषिताः तत्तत्स्थायिनः उपाधयो यत्र एवम्भूतो यः स्वस्वरूपानन्दः निजस्वरूपान्दस्तदाकारा सहृदयस्य चित्तवृत्तिपरुजायते । तत्र दृष्टान्तः यथा सबीजसमाधौ योगिनः चित्तवृत्तिः । चित्तवृत्तिरुपजायत इत्यस्यार्थः तन्मयीभवनम् । चित्तमानन्दमयं भवतीति भावः ।

बालक्रीड़ा

गुणों का उत्तरवर्ती गुण से नाश हो जाता है इस नियम के अनुसार चर्वणारूप "चवर्णाऽत्राभिव्यञ्जनमेव" "अभिव्यञ्जनं ज्ञानविशेषः" ज्ञान नामक गुण के नहीं रहने पर पुनः अनादि अविद्यारूप आवरण ने उस चित् को आवृत कर लिया फलतः स्थायी के रहने पर भी उसका प्रकाश नहीं होता है ।

भक्तिरसायनकार मधुसूदन सरस्वती के मत का उपन्यास करते हैं । उनका कथन है कि वेदान्त की प्रक्रिया में अन्तःकरण, प्रत्यक्षस्थल में इन्द्रिय और अर्थ के सम्बन्ध से, सन्निकृष्ट विषयाकाराकारित होता है, अनुमिति स्थल में हेतु दर्शनोबुद्ध-संस्कार से अनु-

भक्तिरसायने मधुसूदनचरणैरेवमेवावोचि—

ज्ञाताः स्वपरसम्बन्धादन्ये साधारणात्मना ।
अलौकिका बोधयन्ति भावं भावास्त्रयोऽप्यमी ॥
भावत्रितयसंसृष्टस्थायिभावावगाहिनी ।
समूहालम्बनात्मैका जायते सात्विकी मतिः ॥ वृत्तिरित्यर्थः ।
साऽनन्तरक्षणेऽवश्यं व्यनक्ति सुखमुत्तमम् ।
तद् रसः, केचिदाचार्यास्तामेव तु रसं विदुः ॥

अत्रायं भावः । पूर्वं सहृदयस्य काव्यरूपशब्दस्य श्रवणं, ततः पदार्थोपस्थितिरुत्तरं शाब्दबोधः । एवं विशेषरूपेण दुःष्यन्तशकुन्तलादयः, तेषां कटाक्षभुजादिक्षेपाः, चिन्तादयश्च प्रतीताः । ततः सहृदयतयोल्लासितो भावनाविशेषो भवति तन्महिम्ना दुष्यन्तत्वादिविशेषधर्माणां विगलनं सम्बन्धिविशेषावच्छिन्नत्वेनागृह्यमाणत्वम्, सामान्येन अगम्यत्वादिप्रकारकज्ञानविषयकान्तत्वादिना नायकनायिकादिरूपेणोपस्थितानां विभावादिपदव्यपदेश्यत्वम् । ततश्च । परिणामिस्वभावमन्तःकरणं परिणमते । परिणामो नाम वृत्तिः । प्रकृते च सहृदयस्य अन्तःकरणं विभावादिसंसृष्टस्थाय्युपहितानन्दाकारं भवति । इयमेव तादृशानन्दाकारा वृत्तिः । ततश्च भावनाया माहात्म्यात् विभावादीनामपि विलयनम् । ततः केवलं वृत्तिव्याप्यं वृत्तिविषयं चैतन्यं स्थाय्युपहितानन्दस्वरूपमेव परिस्फुरति । एवञ्च स्थाय्युपहितानन्द एव रसः ।

बालक्रीड़ा

मेयाकाराकारित होता है, और शाब्दबोध स्थल में शब्द श्रवण से बौद्ध पदार्थाकाराकारित होता है । इस तरह अन्तःकरण के विषयाकाराकारित होने का नाम वृत्ति है जिससे विषय का अज्ञान आवरण हट जाता है । इस वृत्ति में चित् का आभास पड़ता है उससें विषय का प्रकाश होता है प्रकृत में चिदाभास की जरूरत नहीं है । स्वयं चिदानन्द ही विषय है वही रस है अतः इस वेदान्तशास्त्र प्रसिद्ध वृत्ति से रस की प्रतीति हो सकती है तब मध्य में निरावरणार्थं अलौकिक व्यापार व्यञ्जना के मानने की क्या आवश्यकता है । उनका ग्रन्थ यह है ।

ज्ञाताः स्वपरसम्बन्धादन्ये साधारणात्मना
अलौकिका बौधयन्ति भावं भावास्त्रयोऽप्यमी ।
भावत्रितयसंसृष्टस्थायिभावावगाहिनी ।
समूहालम्बनात्मैका जायते सात्विकी मतिः ॥
सानन्तरक्षणेऽवश्यं व्यनक्ति सुखमुत्तमम् ।
तद् रसः, केचिदाचार्यास्तामेव तु रसं विदुः ॥

अपने तथा पराये के सम्बन्धों से अन्य अर्थात् जिनमें अपने तथा पराये के सम्बन्ध का भान नहीं है अत एव साधारण रूप से जाने गये ये अलौकिक तीन भाव, भाव का बोध कराते हैं । इसका निष्कर्ष है कि सहृदयतोल्लासित भावना विशेष की महिमा । क्योंकि आरम्भ में समुचित ललितेत्यादि रस के स्वरूप के निरूपण में कह चुके हैं कि भावना विशेष की महिमा से दुःष्यन्त रमणीत्वादि विशेषता एवं सम्बन्ध का विगलन हो जाता है और आगे भी इसी बात

यथा लौकिक घटादिस्थले विषयाकारं धारयन्त्यां वृत्तौ प्रतिफलितमन्तःकरणोपहितचैतन्यं विषयचैतन्येन ऐक्यमापन्नं विषयाकारेण परिस्फुरति इति सिद्धान्तः। प्रकृते तु स्थाय्युपहितानन्दरूपविषयाकारं धारयन्त्यां वृत्तौ प्रतिफलितं स्वानन्दरूपं चैतन्यमेव न तु अन्तःकरणोपहितचैतन्यम्। तदेव स्थाय्युपहितानन्दरूपविषयाकारेण परिस्फुरति। एवञ्च निजस्वरूपानन्दस्यैव मुख्यतया स्फुरणं स्थायिनस्तु उपाधितया विशेषणत्वेनैव।

पूर्वस्मान्मताद् यद्वेति मते इयान् विशेषो यत्तत्र अलौकिकः शास्त्रीयानुभवमानकल्प्यो व्यापारो व्यञ्जना, अत्र तु तद्व्यापारस्थाने वृत्तिः। घटादिलौकिकदृष्टान्तात् प्रकृतकाव्यस्थालौकिकदार्ष्टान्तिके इयान् विशेषः। यत्तत्र दृष्टान्ते वृत्तौ प्रमातृरूपान्तःकरणोपहितं चैतन्यं परिस्फुरति चिदाभासनाम्ना व्यवहृतं च भवति। ततश्च सा वृत्तिः तेनाभासेन विषयगतमभानापादकमावरणं परिहृत्य विषयं भासयति। प्रकृते दार्ष्टान्तिके तथा न हि भवति। अत्र तु स्थाय्युपहितानन्दाकारायां वृत्तौ "स्वयं प्रकाशमानत्वान्नाभास उपयुज्यते" इति सिद्धान्तानुसारं अन्तःकरणोपहितचैतन्यं चिदाभासनामकं न प्रतिबिम्बति। किन्तु निजानन्दरूपा चिदेव। ततश्च सा वृत्तिः केवलं चिद्गतमसत्त्वापादकमावरणं परिहरति चित्तु स्वयं प्रकाशते इति। अत एव

बालक्रीड़ा

को नव्यास्तु परेतु मत से कहेंगे "भावना-विशेष-महिम्ना" इत्यादि रूप से। तब विशेषता एवं सम्बन्ध के विगलन होने पर साधारणात्मना प्रतीति होना स्वाभाविक ही है। इसके अनन्तर कारणत्वादि का विभावादि अलौकिक नाम से व्यवहार होने लगता है। वही बात यहां भी कही गई है।

फलतः "यद्वा" इस मत के पाठ की व्यवस्था इस प्रकार है। "सहृदयतोल्लासितेन भावना-विशेष-महिम्ना विभावादिसंस्सृष्टतत्तत्स्थाय्युपहितानन्दाकारा समाधाविव योगिनश्चित्त वृत्तिरिति। यही पाठ ठीक है। क्योंकि चर्वणा और समाधि में विलक्षणता बताते समय लिखेंगे कि समाधि में परब्रह्म विषय है। और चर्वणा में विभावादि सम्वलित चिदानन्द विषय है ऐसा पाठ दिया है। यदि केवल स्थाय्युपहितचिदानन्द विषय होता तब उसी पाठ को लिखते किन्तु ऐसा न लिख कर विभावादि संवलित चिदानन्द विषय होता है, ऐसा लिखते हैं फलतः उपर्युक्त पाठ ठीक है। विना भावना विशेष के सम्बन्ध विशेष का परित्याग, साधारणरूप से स्फुरण एवं अलौकिकता नहीं हो सकती है। और भावना विशेष का उल्लास सहृदयता से होता है यह तो निदिध्यासन स्थल में प्रसिद्ध है। निदिध्यासन भी तो भावना विशेष हो है। क्योंकि किसी विषय विशेष की तरफ हृदय की सम्मति हुए विना उसकी भावना नहीं हो सकती है।

उसके बाद तीन भावों से संसृष्ट स्थायी भाव का अवगाहन करने वाली सात्विकी मति अर्थात् वृत्ति होती है। वह वृत्ति अनन्तर क्षण में उत्तम सुख को व्यक्त करती है वह उत्तम सुख रस है। कोई आचार्य कहते हैं कि वह वृत्ति ही रस है।

इस मत के अनुसार व्याख्या करते हैं। यद्वेति। यहां पहले सहृदय काव्य को पढ़ता है या सुनता है उसके बाद पदार्थोपस्थिति एवं शाब्द बोध होता है। इस शाब्द बोध में

लौकिकसुखान्तरसाधारणः अनन्तःकरणवृत्तिरूपत्वात्। इत्थं च मम्मटभट्टादि-ग्रन्थस्वारस्येन भग्नावरणचिद्विशिष्टो रत्यादिः स्थायीभावो रस इति स्थितम्।

मर्मप्रकाशः

अन्तःकरणेति। अन्तःकरणवृत्त्यवच्छिन्नाचैतन्यरूपत्वादित्यर्थः। अस्या वृत्तेर्निरवच्छिन्नविषयकत्वादिति भावः। उपसंहरति—इत्थं चेति।

मधुसूदनी

पण्डिराजेनोच्यते "आनन्दो ह्ययं न लौकिकसुखान्तरसाधारणः अनन्तःकरणवृत्तिरूपत्वात्। अस्यार्थः—लौकिकानि सुखानि तु अन्तःकरणवृत्तिरूपाणि अर्थात् सुखाकारेण ये ह्यन्तः करणस्य परिणामास्तद्रूपाणि। अयं स्थाय्युपहितानन्दाकार वृत्तिविषयः आनन्दः लौकिकसुखान्तरसाधारणो न अर्थात् सुखाकारेण परिणामिनोऽन्तःकरणस्य परिणामरूपो नास्तीति।

उपसंहरन्नाह—इत्थञ्चेति। भग्नेति। विभावादिप्रादुर्भावितव्यञ्जनया आनन्दांशे भग्नावरणतया स्वप्रकाशसुखतादात्म्यापन्नो रत्यादिरेव रस इति स्थितम्। अयं भावः! यथा अयं घट इति ज्ञाने ज्ञाता अहमर्थः, ज्ञेयो घटः, ज्ञानं चेति त्रिपुटी सामान्यरूपेण भासते। तथापि वैशेष्यात् घटस्य भानेन, ज्ञानम् घटविषयकमुच्यते तथा प्रकृतेऽपि प्रमाता सुखरूपो रत्यादिश्च भासते परं वैशेष्याद्रतेर्भानेन रतिरेव रस इति व्यपदेश इति।

बालक्रीड़ा

विशेषरूप से दुःष्यन्त शकुन्तलादि की रति का ज्ञान, उस रति के कारण, कार्य, एवं सहकारी कारण विषय होते हैं। तदनन्तर सहृदय को अपनी सहृदयता से भावना विशेष का उल्लास होता है इस भावना विशेष की महिमा से दुःष्यन्त शकुन्तलादि विशेषताओं का विगलन होकर सामान्य नायक नायिकादि पदार्थ की मन में उपस्थिति होती है इन सामान्य नायकादि का अलौकिक विभावादि नाम है।

इस सामान्य नायक नायिकादि पदार्थ की मन में जो उपपस्थिति हुई उसका स्वरूप यह है। विभावादि सहित स्थायी से उपहित ज्ञाता आत्मा शुद्ध आनन्दरूप ज्ञान में भासित होते हैं इसी को वेदान्त शास्त्र की परिभाषा में विभावादि सहित स्थाय्युपहितानन्दाकारा वृत्ति कहते हैं। यहां वृत्ति ज्ञानरूप है। जैसे समाधि के समय में योगी के अन्तःकरण में ध्येय आनन्द स्वरूप का भान होता है ज्ञान होता है। यहां भी चित्त का अन्तःकरण का परिणाम जिसका दूसरा नाम वृत्ति है ज्ञानरूप है इस ज्ञान में इस वृत्ति में आनन्द विषय है। इसी लिए लिखा है। कि यह आनन्द लौकिक वैषयिक अन्य सुखों के समान नहीं है।

क्योंकि वे सुख अन्तःकरण की वृत्तिरूप हैं। यहां का भाव यह है कि जब किसी आकर्षक पदार्थ को देखते हैं तब उसको लेने की मनमें इच्छा होती है। सर्पादि भयजनक पदार्थों को देखकर मनमें भय होता है। सुख-जनक पदार्थ स्त्री, पुत्र एवं धन को पाकर मनमें सुख होता है और ज्ञेय पदार्थ का ज्ञान होता है। यहाँ अन्तःकरण का

वस्तुतस्तु वक्ष्यमाणश्रुतिस्वारस्येन रत्याद्यवच्छिन्ना भग्नावरणा चिदेव रसः। सर्वथैव चास्या विशिष्टात्मनो विशेषणं विशेष्यं वा चिदंशमादाय

मर्मप्रकाशः

स्थितमित्यनेन सूचितश्रुतिविरोधरूपारुचेः सिद्धान्तमाह—वस्त्विति। वक्ष्येति। 'रसो वै सः' इत्यादीति भावः। सर्वथैव चेति। उभयथापीत्यर्थः। मतक्रमादाह—विशेषेति।

मधुसूदनी

"वस्तुतस्तु" इति। अयं भावः। परब्रह्मातिरिक्ताः सर्वेऽपि पदार्था जडा अनानन्दनाः। ततश्च रत्यादयोऽपि अनानन्दना एव। परं साहित्यमस्माकमानन्दस्वरूपं, तत्कुतः स्याद्रते रसत्वस्वीकारे इत्यत आह-वस्तुतस्त्विति। वक्ष्यमाणा श्रुतिः "रसो वै सः, रसं ह्येवायं लब्ध्वानन्दीभवती"त्यादितैत्तिरीयोपनिषदः। ततश्च चिदेव रसः विभावादिप्रादुर्भावितया व्यञ्जनया, वृत्त्या वा आनन्दांशे भग्नावरणतया रत्याद्यवछिन्नं स्वप्रकाशसुखमेव रस इत्यर्थः। सर्वथैव "स्थायी एव रसः" इति, "चिदेव रसः" इत्युभयथापि। विशिष्टात्मनः विशिष्टस्वरूपस्य भग्नावरणचिद्विशिष्टो रत्यादिर्वेति रत्यादिविशिष्टभग्नावरणचिद्वेत्यस्य स्वीकारे। पूर्वत्र चिद् विशेषणम्। उत्तरत्र चिद् विशेष्या। पूर्वत्र रतिर्विशेष्या, उत्तरत्र रत्यादिर्विशेषणम्।

अस्ति, भाति, प्रियं, रूपं, नाम चेत्यंशपञ्चकम्।
पूर्वत्रयं ब्रह्मरूपं, तद्द्वयं जगदात्मकम्।

इत्युक्तेः ह्लादिनीसंविदो रसस्य ब्रह्मरूपतया नित्यत्वमजन्यत्वम्, अविनश्व-

बालक्रीड़ा

उल्लास होता है। अतः ये सब अन्तःकरण के धर्म हैं। वेदान्त में इन इच्छा, भय, सुख, दुःख, एवं ज्ञान आदि धर्मों को अन्तःकरण का परिणाम और वृत्ति संज्ञा है। फलतः स्त्री पुत्रादि को पाकर मनमें सुख होता है ऐसा भी कहेंगे, यह वृत्तिरूप सुख है ऐसा भी कहेंगे।

इत्थं माने इस प्रकार मम्मट, आदि पद से ग्राह्य मधुसूदन सरस्वती, उन के ग्रन्थों के अनुसार भग्नावरणचित् के विषय रत्यादि स्थायी भाव रस है यह स्थित सिद्ध हुआ। यहाँ "अभिनवगुप्त" यह, मुद्रित पुस्तक में अधिक मालूम पड़ता है। क्योंकि इत्याहुरभिनवगुप्ताचार्यपादाः। इस तरह अभिनव गुप्त के मत का स्वतन्त्ररूप से निरूपण आगे करेंगे तब यहां उनका उल्लेख कैसा।

अभिनव गुप्त के मत को कहने के लिए प्रस्तुत होते हैं—वस्तुतस्तु। ऊपर निर्दिष्ट रस का स्वरूप भी ठीक है किन्तु उसका वास्तवरूप आगे की श्रुतियाँ "रसो वै सः" इत्यादि के अनुसार रति आदि से अवच्छिन्न और आवरण रहित चित् ही रस है। इस तरह दोनों मतों में विशिष्टस्वरूप चित् को रस माना है। इनमें प्रथम मत में चित् विशेषण है और रत्यादि विशेष्य हैं। द्वितीय मत में चित् विशेष्य है और रत्यादि विशेषण हैं। सभी तरह

नित्यत्वं स्वप्रकाशत्वं च सिद्धम्। रत्याद्यंशमादाय त्वनित्यत्वमितरभास्यत्वं च। चर्वणा चास्य चिद्गतावरणभङ्ग एव, प्रागुक्ता तदारान्तःकरणवृत्तिर्वा।

मर्मप्रकाशः

चर्व्यमाणो रस इति प्राचीनव्यवहारोपपत्तये आह—चर्वणा चास्येति। यद्वेति मतेनाह—

मधुसूदनी

रत्वमिति यावत् स्वप्रकाशत्वम् परतोऽवेद्यत्वे सति अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वम्। रत्यादेर्जडस्य जगदात्मकतया अनित्यत्वं कालकृतेयत्तावत्वम, इतरेण साक्षिणा भास्यत्वम्।

चर्व्यमाणतैकप्राणो रस इत्यादि प्रकाशोक्तं निगमयन्नाह-चर्वणेति। अस्येति षष्ठ्यर्थो विषयत्वम्। तथा च रसविषयकश्चर्वणाव्यापारः। अत्र ग्रन्थे मतत्रयं निरूपितं प्रकाशकृतः, अभिनवगुप्तस्य, मधुसूदनसरस्वत्याश्च। चर्वणा प्रथममते भग्नावरणा चित्, द्वितीयमते चिद्गतः आवरणभंगः, तृतीयमते तत्तत्स्थाय्युपहिता नन्दाकारा वृत्तिः। अयं भावः। चर्वणाया अर्थः ज्ञानम्। ततश्च प्रथममते ज्ञानस्वरूपा भग्नावरणा चित्, द्वितीयमते चिद्गत आवरणभंगः अर्थात् कृदभिहितो भावो द्रव्यवत् प्रकाशते इति नयात् आवरण-भंगाश्रयः। तादृशी च भग्नावरणा चिदेव ज्ञानरूपा। तृतीयमते वृत्तौ ज्ञानत्वोपचारात् वृत्तिरपि ज्ञानरूपा। "प्रथमद्वितीयमतयोः भग्नावरणा चिच्चर्वणा" इत्युक्तौ चर्वणापदेन व्यक्तिर्गृहीता भवति। व्यक्तिश्च भग्नावरणा चिदिति पण्डितराजोक्तेः, व्यक्तिश्चर्वणापर्याय इति काव्यप्रदीकारोक्तेश्च। एवञ्च चिद्, व्यक्तिः, चर्वणा, व्यञ्जनेति पर्यायाः। इमे व्यापारार्थकाः। अथ च चिद्बोधः, व्यक्तिरभिव्यक्तिः प्रकाशः, चर्वणा, आस्वादः इत्येवं व्यापारजन्यफलार्थका अपि इमे शब्दाः निर्दिष्टा इत्यतो भ्रमो न कार्यः।

बालक्रीड़ा

से चिदंश को लेकर रस नित्य एवं स्वप्रकाश है और रत्याद्यंश को लेकर वह अनित्य एवं इतर से भास्य है।

मम्मट, अभिमवगुप्त एवं (मधुसूदन सरस्वती) योगी के मत से चर्वणा का स्वरूप बतलाते हैं। प्रथम मत में भग्नावरणा चित् चर्वणा है, द्वितीय में चिद्गत आवरण भंग ही चर्वणा है। तृतीय मत में विभावादि संसृष्ट तत्तत्स्थाय्युपहितानन्दाकारा वृत्ति ही चर्वणा है। प्रथम एवं द्वितीय मत एक हो जाते हैं। क्योंकि प्रथम में भग्नावरणा चित् ही चर्वणा है और द्वितीय मत में चिद्गत आवरण भंग को चर्वणा कहा है उसका अर्थ भी चित् ही है। क्योंकि व्याकरण का नियम है कि कृत् प्रत्यय से कहा जाने वाला भाव द्रव्य की तरह प्रकाशित होता है यह "भंग" शब्द भाव मे घञ् करने से बना है। ऊपर निर्दिष्ट नियम के अनुसार भंग का अर्थ है आवरणभंग का आश्रय फलतः जिस पर से आवरण हटा है वह आश्रय चित् है अतः आवरण रहित चित् ही चर्वणा द्वितीय मत में भी हैं।

भंग अभावरूप है। वेदान्त में अभाव अधिकरण रूप है। प्रकृत में अभावार्थक भंग का अधिकरण चित् है इस तरह भी वही अर्थ हुआ कि आवरण रहित चित् चर्वणा है।

इयं च परब्रह्मास्वादात्समाधेर्विलक्षणा विभावादिविषयसंवलितचिदानन्दालम्बनत्वात्। भाव्या च काव्यव्यापारमात्रात्।

अथास्यां सुखांशभाने किं मानमिति चेत्समाधावपि तद्भाने किं मानमिति पर्यनुयोगस्य तुल्यत्वात्, 'सुखमात्यन्तिकं यत्तद्बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रि-

मर्मप्रकाशः

प्रागुक्तेति। इयं चेति। रसचर्वणा चेत्यर्थः। परेति बहुव्रीहिः। समाधेः सविकल्पकात्। विषयेति। सा च विषयासंवलितशुद्धब्रह्मालम्बनेति भावः। काव्यव्यापारो व्यञ्जना।

मधुसूदनी

चर्वणाचास्येत्यत्र व्यापारार्थिका सा। अत एव समाधेरपेक्षयाऽस्या वैलक्षण्यजिज्ञासापीत्याह-इयमिति। परब्रह्म शुद्धचिदानन्दः आस्वादः आस्वादनीयो विषयो यत्र तस्मात् समाधेः। विभावादिसम्बलितचिदानन्दः आलम्बनं विषयो, अस्याश्चर्वणायाः। चितः शुद्धयशुद्धी विलक्षणत्वबीजे। भाव्या च प्रादुर्भाव्या च काव्यव्यापारमात्रात्। काव्यरूपो शब्दो यो व्यापारः प्रमाणं

बालक्रीड़ा

यह चर्वणा समाधि से विलक्षण है। क्योंकि समाधि में परब्रह्मास्वाद होता है। और चर्वणा में विभावादि विषयों से सम्वलित चिदानन्दास्वाद है। समाधि दो प्रकार की होती है एक निर्विकल्पक जिसका दूसरा नाम है असंप्रज्ञात। दूसरी सविकल्पक जिसको संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। ध्येयाकारा चित्तवृत्ति का नाम समाधि है उसमें शुद्ध चिदानन्द आलम्वन है विषय है और चर्वणा में विभावादिसम्वलित चिदानन्द आलम्वन है विषय है। यहां विषय भेद से विषयी का भेद है। कारण भेद से भी इनका भेद है। समाधि के कारण है अभ्यास एवं वैराग्य और चर्वणा में कारण है काव्य व्यापार अर्थात् काव्यरूप शब्द व्यापार।

यहाँ का मर्म यह है कि बाह्यविषयों से पृथक्तया ध्येय का सम्यक्ज्ञान चित्त की एकाग्रता में जब हो तब वह एकाग्रता सम्प्रज्ञात समाधि कहाती है। इसमें ज्ञाता, ज्ञेय एवं ज्ञानरूप विकल्पों का लय नहीं होता है अर्थात् उनकी प्रतीति होते हुए भी अद्वैत वस्तु, जीव और परमात्मा का ऐक्य योग, प्रतीत होता है। सारांश ज्ञात्रादि विकल्पों के लय की अपेक्षा नहीं होने पर भी चिदानन्द का उन विषयों से सम्वलन नहीं होता है और इस चर्वणा में विभादादि विषयों का सम्वलन होता है।

अव प्रश्न होता है कि इस चर्वणा में सुखांश का भान होता है इसमें क्या प्रमाण है। प्रतिवन्दी उत्तर देते हैं कि समाधि में भी सुख का भान होता है इसमें क्या प्रमाण है। यह पर्यनुयोग यह प्रश्न दोनों के लिए तुल्य है। यदि कहो कि जो सुख, आत्यन्तिक एवं अतीन्द्रिय है वह बुद्धि ग्राह्य है समाधि ग्राह्य है। इत्यादि शब्द समाधि में सुख भान के विषय में प्रमाण हैं, तव चर्वणा में भी (रसो वै सः), वह आत्मा रस है। उसको प्राप्तकर आनन्दी हो जाता है इत्यादि प्रमाण है।

यम्, इत्यादिः शब्दोऽस्तिं तत्र मानमिति चेदस्त्यत्रापि 'रसो वै सः, रसं ह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति' इति श्रुतिः, सकलसहृदयप्रत्यक्षं चेति प्रमाणद्वयम्।

येयं द्वितीयपक्षे तदाकारचित्तवृत्त्यात्मिका रसचर्वणोपन्यस्ता सा शब्दव्यापारभाव्यत्वाच्छाब्दी। अपरोक्षसुखालम्बनत्वाच्चापरोक्षात्मिका। तत्त्वंवाक्यजबुद्धिवत्। इत्याहुरभिनवगुप्ताचार्यपादाः।

मर्मप्रकाशः

मात्रपदेन तत्कारणश्रवणादिनिरासः शाब्दत्वापरोक्षत्वयोर्न विरोध इत्याह—तत्त्वेति।

मधुसूदनी

तस्मादेवेत्यर्थः। बुद्धिग्राह्यम् समाधिग्राह्यमित्यर्थः। शाब्दीति अपरोक्षात्मिकेति च कथम्, तत्रोत्तरं प्रत्यक्षवस्तुविषयकं ज्ञानं प्रत्यक्षम्, प्रत्यक्षं वस्तु च शब्देन वा इन्द्रियसन्निकर्षेण वा उपतिष्ठताम्, न कोऽपि विरोधः। दशमस्त्वमसीत्यादि विषयसन्निकृष्टस्थले शब्देनाऽपि अपरोक्षज्ञानं भवत्येव। यथा च हे श्वेतकेतो? त्वं तदसि। अत्र तच्छब्दार्थः आत्मा स च सदा सन्निहित एव। ननु तदिति परोक्षे विजानीयादिति सम्बोधनसारो युष्मदर्थ इति च दिशा तत्त्वं वाक्येन परोक्षमेव सद्वितीयमेव वस्तूपस्थाप्यं तत्कथमपरोक्षात्मिकेत्युक्तिः, लक्षणया चिदंशप्रतीत्या संगतिः।

बालक्रीड़ा

और सकल सहृदयों का अनुभव भी प्रमाण है। अतः दो प्रमाण हैं। जो तो द्वितीय पक्ष में विभावादि संसृष्टतत्तत्स्थायी से उपहित चिदानन्दाकारा चित्तवृत्ति रूप चर्वणा का उपन्यास किया है वह काव्यशब्दरूप व्यापार से जन्य है अतः शाब्दी है। शब्द से परोक्ष ज्ञान ही प्रायः होता है ऐसा अभिमान है। परन्तु सन्निकृष्ट विषय स्थल में जैसे दशम तुम हो इस तरह के स्थानों में शब्द से भी अपरोक्ष ज्ञान होता है। प्रकृत में अपरोक्ष सुख विषय है अतः अपरोक्ष सुखात्मिका यह वृत्ति है। जैसे कि गुरु शिष्य को समझाता है हे श्वेतकेतो! तुम वह हो। यहाँ पर तद् शब्द का अर्थ आत्मा विषय सन्निकृष्ट है उसी का त्वं पदवाच्य में अभेद इस वाक्य से बतलाया जाता है। यह विषय शाब्द भी है और प्रत्यक्ष भी है। ऐसा अभिनव गुप्ताचार्य ने कहा है।

यहां बतलाना आवश्यक है कि ग्रन्थकार ने दो चर्वणा बतलाई है। मम्मट के मत की चर्वणा का उपन्यास नहीं किया है। अभिनवगुप्त एवं योगी के मतों के अनुसार बतलाई हुई चर्वणाओं में द्वितीय चर्वणा योगी की है। ऐसा द्वितीय पक्ष का अर्थ समझना। हमारे मत के अनुसार यह चर्वणा तृतीय है क्योंकि हमने मम्मट के मत की चर्वणा का भी उल्लेख किया है।

भट्टनायकास्तु "ताटस्थ्येन रसप्रतीतावनास्वाद्यत्वम्। आत्मगतत्वेन तु प्रत्ययो दुर्घटः। शकुन्तलादीनां सामाजिकान् प्रत्यविभावत्वात्। विना

मर्मप्रकाशः

ताटस्थ्येन रसेति। स्वसम्बन्धराहित्येनेत्यर्थः। विभावं विनैवास्तामत आह—

मधुसूदनी

विभावानुभावव्यभिचारिणां संयोगात् भाव्यभावकसम्बन्धात् रसस्य निष्पत्तिर्भोग इति सांख्यसिद्धान्तानुसारं भरतसूत्रं व्याख्यातुर्भट्टनायकस्य मतमवतारयति—"भट्टनायकास्तु" इति। नैयायिका शंकुकादय आंगिकवाचिकसात्विकाहार्यिकाभिनयानां प्रदर्शके नटे अनुकर्त्तरि अनुमीयमानो रसः, मीमांसका भट्टलोल्लटप्रभृतयोऽनुकार्ये दुःष्यन्तादौ मुख्यवृत्या रसः इति वदन्ति। तत्र यद्येवं परगततया रसोऽनुमीयतेऽथवा उत्पद्यते तर्हि ताटस्थ्यमेव स्यात्। नन्वस्तु ताटस्थ्यमौदासीन्यम्, किन्नः छिन्नम्। तत आह—ताटस्थ्येनेति। तटस्थत्वेन स्वव्यतिरिक्ताश्रयत्वेन रसस्य प्रतीतौ हि अनास्वाद्यत्वम्, चर्व्यमाणतैकप्राणे रसे चर्वणाया आस्वादस्याभावाद्धि रसत्वमेव गतं स्यात्, एवं का वो हानिस्ततोऽधिका। अस्तु तर्हि आत्मगतत्वेन प्रतीतिरित्यत्राह-आत्मेति। शकुन्तलादुःष्यन्तादिचरितमयात् नाट्यात् काव्याद्वात्मनि सामाजिके रसस्य प्रत्ययो ज्ञानं दुर्घटः घटयितुमशक्यः। तद्दुर्घटत्वे हेतुमाह—शकुन्तलेति। कारणाभावे कार्याभाव इत्यर्थः।

अयं भावः। कोविदे नटेऽनुकर्त्तरि, अभिनयमात्रप्रदर्शनम्, दुष्यन्तेऽनुकार्ये च प्रेमकथा लौकिकी व्रीडेर्ष्यादिदायिनीति उभयत्रापि रसोऽसम्भवः। अवशिष्टाः सहृदयाः सामाजिकाः। तैः सहृदयैः। यो विभावादिभिरञ्जितः निरावृतसुखसम्वलितः स्थायी भावो रस्यते आस्वाद्यते स रसः अत एव स रसिकप्रिय इत्युच्यते इत्येवमनुभवमनुसरता भरतसूत्रेण विभावादिभिः रसनिष्पत्तिः समीहिता।

परिकरश्लोकौ चात्र—

नटोऽभिनयवेदी स्यान्नर्तको नृत्यमार्गवित्।
दुःष्यन्ते लौकिकी वार्तोह्युभयत्राऽसम्भवो रसः॥

बालक्रीड़ा

भट्टनायक के मत के अनुसार रस की व्याख्या करते हैं। अपने से भिन्न दुष्यन्तादि अनुकार्य में या अनुकर्त्ता नट में रस की प्रतीति मानने से वह रसनीय है आस्वाद्य है यह सामाजिकों को प्रतीति कैसे होगी। जिसको प्रतीति होगी वही कह सकता है। अच्छा। सामाजिकों को रस की प्रतीति होती है यही माना जाय क्या हर्ज है। किन्तु सामाजिकों को रस का प्रत्यय (ज्ञान) होना दुर्घट है अशक्य है। क्योंकि रस के कारण हैं विभावादि। प्रकृत में शकुन्तला प्रभृति सामाजिकों के विभाव बन नहीं सकते। और विभावादि के विना निष्कारण रसादिक की प्रतीति नहीं हो सकती है। कारण से ही कार्य उत्पन्न होता है विना कारण के कार्य नहीं होता है यही सिद्धान्त है।

विभावमनालम्बनस्य रसादेरप्रतिपत्तेः। न च कान्तात्वं साधारणं विभावतावच्छेदकमत्राप्यस्तीति वाच्यम्। अप्रामाण्यनिश्चयानालिङ्गितागम्यात्व-

मर्मप्रकाशः

विनेति। अनालम्बनस्य निराधारस्य। अत्रापि वेषेऽपि। अनालिङ्गितत्वं ज्ञानविशेष (:?) (णम्)। विशेष्यता (रूपः) संबन्धः (ननु) समवायः।

मधुसूदनी

रस्यते यः सहृदयैर्विभावादिभिरञ्जितः।
निरस्तसुखयुक् स्थायी स रसो रसिकप्रियः॥

सा हि रसनिष्पत्तिः सामाजिकान् प्रति शकुन्तलादेः, सामाजिकीः स्त्रीः प्रति दुष्यन्तादेश्चाविभावत्वात् कथं स्यात्। तदेतदुक्तं-विना विभावम्, अनालम्बनस्य निष्कारणस्य रसादे रत्यादेरप्रतिप्रत्तेरज्ञानात्।

न चेति। साधारणं शकुन्तलादिसर्वस्त्रीसामान्यं कान्तात्वं कमनीयात्वं नायिकात्वं विभावतायाः रत्यादिवासनाविकासहेतुत्वस्य अवच्छेदकम् प्रयोजकम्, अत्रापि नेपथ्येऽपि अर्थात् स्वसदृशवेषभूषादिपरिधानज्ञातशकुन्तलायामपि अस्तीति न वाच्यम्, एवं परिज्ञातशकुन्तलायां राजपत्नीत्वेन मातृबुद्धेरुदयादगम्यात्वज्ञानं, ततश्च अविभावत्वमिति पुनस्तत्रैवावलम्बितो वेतालः। तथा च विभावत्वं परिष्करणीयमित्यत आह—अप्रामाण्येति। अत्रेयं स्थितिः। चेत् क्वचित् गम्यप्रमदाविषये कस्यचिद् ज्ञानं भवेत् यदियमगम्येति तर्हि वासनाविकासहेतुत्वाभावे विभावत्वं गतं स्यादतः परस्तं बोधयति। भोस्तवेदम् "इयमगम्येत्याकारकं ज्ञानम्" अप्रमाणम्, अप्रमार्थात् भ्रमः। तन्मा भवतु अर्थात् इयमगम्येति ज्ञानं भ्रमात्मकं मा जायताम्। तदर्थम्, इयमगम्येति ज्ञाने अप्रामाण्यनिश्चयेन भ्रमेण अनालिङ्गितत्वमनास्कन्दितत्वमसम्बद्धत्वं विशेषणं देयम्।

इदन्तु बोध्यम्। इयमगम्येति ज्ञाने इदमर्थो शकुन्तलादिरूपो विशेष्यम्, अगम्यात्वं विशेषणं प्रकारः। अत एवोच्यते अगम्यात्वं प्रकारो यस्मिन् ज्ञाने तज्ज्ञानमगम्यात्वप्रकारकम्। एवं च अप्रामाण्यज्ञानानास्कन्दितं यदगम्यात्वप्रकारकं ज्ञानं तद्विरहस्तदभावः इति विशेषणं विभावेऽवश्यं देयम्।

बालक्रीड़ा

यदि कहो कि साधारण अर्थात् शकुन्तलादि सभी स्त्रियों में सामान्य रूप से रहने वाला कान्तात्व कमनीयात्व ही वासनाओं के विकास के हेतुत्वरूप विभावता का अवच्छेदक प्रयोजक यहाँ भी है। अर्थात् काव्य शब्द से या स्वसदृश वेष-भूषादि के परिधान से परिज्ञात शकुन्तला में भी विभावत्व है। तब भी ठीक नहीं है। क्योंकि इस तरह जानी हुई शकुन्तला में राजपत्नी होने से मातृ बुद्धि होना शास्त्र सम्मत है। तब यह अगम्या है ऐसा ज्ञान होने से वह विभाव नहीं बन सकती है दोष जैसा का तैसा रह गया।

प्रकारकज्ञानविरहस्य विशेष्यतासंबन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकस्य विभावताव-च्छेदककोटाववश्यं निवेश्यत्वात्। अन्यथा स्वस्रादेरपि कान्तात्वादिना

मधुसूदनी

तदेतदुक्तं विभावतावच्छेदककोटौ विभावविशेषणश्रेण्याम्। अवश्यमित्यस्येदं तात्पर्यम्। गम्यात्वप्रकारकमिदमर्थविशेष्यकं लौकिकसन्निकर्षाजन्यं दोषविशेषा-जन्यमनाहार्यमियं गम्येत्याकारकं ज्ञानं प्रति गम्यात्वाभावप्रकारकस्य इदमर्थ-विशेष्यकस्यानाहार्यस्याप्रामाण्यनिश्चयानालिङ्गितस्येयमगम्येति निश्चयस्य प्रतिबन्ध-कत्वं वर्त्ततेऽतः प्रतिबन्धकीभूतस्य तादृशज्ञानस्य विरहोऽभावोऽवश्यं निवेश्यः, अन्यथैतादृशज्ञानाभावस्य अनिवेशे स्वस्रादेरपि कान्तात्वापत्तिरिति।

ननु अगम्येयमिति अगम्योयमिति ज्ञानं क्रमशः ज्ञातृपुरुषस्त्रियोरात्मनि, न तु इदमर्थे विशेष्ये क्रमशः शकुन्तलादौ दुःष्यन्तादौ च, तेन न स्वस्रादेः कान्तात्वस्य गुर्वादेश्च कान्तत्वस्य चाऽपत्तिः, ततश्च इदमर्थे तादृशज्ञानस्य विरह एवाऽस्ति, तर्हि किमुच्यते; तादृशज्ञानविरहोऽवश्यं निवेश्य इति। अत्रायमभिसन्धिः। तज् ज्ञानं समवायेनात्मनि, प्रकारतासम्बन्धेन अगम्यात्वे, अगम्यत्वे च; विशेष्य-तासम्बन्धेन इदमर्थे। अत्र विवक्षितं तु, तज् ज्ञानं विशेष्ये इदमर्थे तिष्ठतु। अत उच्यते—विशेष्यतेति। यस्याभावः स प्रतियोगीति न्यायात्। अगम्यात्वेति अगम्यत्वेति च ज्ञानं प्रतियोगि। तादृशज्ञानाभावीया प्रतियोगिता तादृशज्ञाने। प्रतियोगितावच्छेदकः सम्बन्धः विशेष्यतारूपः। एवं च विशेष्यतासम्बन्धा-वच्छिन्नं ज्ञानं प्रतियोगि। ततश्च ज्ञानं विशेष्यतासम्बन्धेन इदमर्थे विशेष्ये शकुन्तलादौ दुःष्यन्तादौ वा तिष्ठति। ततश्च या ज्ञाननिष्ठा प्रतियोगिता विशेष्यतासम्बन्धावच्छिन्ना। तदवच्छिन्ना सा यस्याभावस्य सोऽभावः विशेष्य-तासम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकस्तस्य।

बालक्रीड़ा

तब कहते हैं इस दोष का वारण करने के लिए विभावत्व का स्पष्टीकरण करते हैं। विशेष्यता सम्बन्ध से अवच्छिन्न युक्त प्रतियोगिता जिसकी हो ऐसे अप्रामाण्यनिश्चय से अनालिङ्गित अगम्यात्वप्रकारक ज्ञान के विरह अभाव का निवेश विभावता के अवच्छेदक प्रयोजक की श्रेणी कोटि में अवश्य करना चाहिए। यदि ऐसे विशेषण का निवेश नहीं करेगें तो वहिन वगैरह में भी साधारण कान्तात्व रहता ही है तब वे भी विभाव बन जायगी। यहां ग्रन्थ के अक्षरों को स्पष्ट करना परमावश्यक है अतः लिखते हैं।

यहाँ की स्थिति यह है कि यदि किसी गम्य प्रमदा में किसी का ज्ञान हो जाय कि यह अगम्या है तब उसमें वासना के विकाश का हेतुत्वरूप विभावत्व ही नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में अन्यव्यवित उसको समझाता है कि अरे भाई! "यह अगम्या है" ऐसा तुम्हारा समझना (ज्ञान) अप्रमाण है अप्रमा है अर्थात् भ्रम है। जो कि रस की प्रतीति में बाधक है। तब "यह अगम्या है" ऐसा भ्रमात्मक ज्ञान नहीं होने पावे इसलिए उस ज्ञान को

तत्त्वापत्तेः। एवमशोच्यत्वकापुरुषत्वादिज्ञानविरहस्य तथाविधस्य करुणरसादौ।

मर्मप्रकाशः

आवश्यकत्वमुक्तं द्रढयितुं विपक्षे बाधकमाह—अन्यथेति। एवमुक्तरीत्या। तथाविधस्य विशेष्यतासंबन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकस्य। रसादावित्यस्य विभावतावच्छेदककोटावश्यं निवेश्यत्वमिति शेषः।

मधुसूदनी

अन्यथा तादृशज्ञानाभावस्य अनिवेशे। इदन्त्ववश्यं समाहितमनस्कैः ध्येयम्। काव्यं पठन्ति, शृण्वन्ति, अभिनयं च पश्यन्ति स्त्रियः पुरुषाश्च। एतत् उभयत्राऽपि समानं, तर्हि अगम्यात्वप्रकारकज्ञानेति कान्तात्वमिति चोल्लेखः कथं संगच्छते। पुरुषाणां कृते तु तद्विशेषणं सार्थकं स्यात्। परमादौ वाच्यः स्त्रिया रागः पुंसः पश्चात्तदिङ्गितैरिति सिद्धान्तात्। आदौ स्त्रीणां कृते अयमगम्य इति ज्ञानमपेक्षितं तथा कान्तत्वं विभावतावच्छेदकमवश्यं वाच्यं, तन्न प्रतीयते। ततश्च अगम्यत्वेति कान्तत्वं चेति लेखनीयं, सुसमञ्जसं च तत् स्यात्। व्याकरणस्यैष नियमः। "पुमान् स्त्रिया" इति सूत्रेण स्त्रिया सहोक्तौ पुमान् शिष्यते। अतः अगम्या च अगम्यश्च कान्ता च कान्तश्चेत्यनयोरेकशेषे अगम्य इति कान्त इत्यवशिष्यते तेनागम्यत्वप्रकारकमिति कान्तत्वं विभावतेति लेखनीयं, सर्वं सुस्थं स्यादिति।

अन्यरसेष्वपि तादृशमतिदेशमाह—एवमिति। एवं शृङ्गारे विभावतावच्छेदककोटौ अगम्यात्वप्रकारकज्ञानविरहस्य निवेश इव करुणे अशोच्यत्वज्ञान-

बालक्रीड़ा

अप्रामाण्यनिश्चय अर्थात् भ्रम से अनालिङ्गित रहित कहना चाहिए। फलतः अप्रामाण्य निश्चय (भ्रम) से अनालिङ्गित रहित अगम्यात्व प्रकारकज्ञान ऐसा अर्थ हुआ।

तब पूछते हैं कि इस ज्ञान को विशेष्यता सम्बन्ध से युक्त क्यों कहते हैं। उत्तर देते हैं। "यह अगम्या है" यहां "यह" पद का अर्थ जो शकुन्तला है वह विशेष्य है और उसमें प्रकार है विशेषण है अगम्यात्व। तब अगम्यात्व है प्रकार जिसमें ऐसा ज्ञान जब शकुन्तला में रहे तब वह शकुन्तला विभाव बने किन्तु वह ज्ञान समवाय सम्बन्ध से "यह अगम्या है" ऐसा समझने वाले व्यक्ति में रहेगा। शकुन्तला में नहीं रहेगा तब वह विभाव नहीं बनेगी। अतः इस ज्ञान को विशेष्यता सम्बन्ध से युक्त कहा।

यहां का आशय यह है कि "यह अगम्या है" यह ज्ञान समवाय संबन्ध से व्यक्ति में, प्रकारता संबन्ध से अगम्यात्व में और विशेष्यता संबन्ध से "यह" पद के अर्थ विशेष्य शकुन्तला में रहता है। वही सम्बन्ध यहां विवक्षित है। अतः वैसा सम्बन्ध कहा।

यहाँ इतना और समझना चाहिए। जिस का अभाव कहा जाता है वह अभाव का प्रतियोगी होता है। प्रकृत में अप्रामाण्यनिश्चयानालिङ्गित अगम्यात्व प्रकारक ज्ञान का अभाव; (विभाव के विशेषण रूप से) कहना है। अतः अभाव का प्रतियोगी ज्ञान है।

ताद्दशज्ञानानुत्पादस्तु तत्प्रतिबन्धकान्तरनिर्वचनमन्तरेण दुरुपपादः। स्वात्मनि दुष्यन्ताद्यभेदबुद्धिरेव तथेति चेत्, न। नायके धराधौरेयत्वधी-

मर्मप्रकाशः

तादृशेति। अप्रामाण्यनिश्चयानालिङ्गितेत्यर्थः। 'धराधौरेय' इति पाठः। विशिष्टोऽत्र धर्मं उभयत्र।

मधुसूदनी

विरहस्य, उत्साहे कापुरुषत्व-ज्ञानाभावस्य, हास्ये अनुपहसनीयज्ञानविरहस्य, रौद्रे कोपापात्रत्वज्ञानविरहस्य, बीभत्से अजुगुप्सनीयत्वज्ञानाभावस्येत्यादि-र्निवेशो बोध्यः। तथाविधस्य विशेष्यतासम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकस्य। तादृशज्ञानस्य अगम्यात्वादिप्रकारकबोधस्य अनुत्पादः उत्पत्यभावः। तस्य ज्ञानस्य प्रतिबन्धकान्तरम् अवरोधकान्तरम्। तस्य निर्वचनमन्तरेण तस्य व्याख्यानं विना दुरुपपादः दुःखेन उपपादयितुं शक्यः।

स्वात्मनि दुःष्यन्ताद्यभेदबुद्धिः, शकुन्तलाद्यभेदबुद्धिः,। अहं दुःष्यन्त इति नृणाम्। अहं शकुन्तलेति नारीणाम् बुद्धिः। तथा इयमगम्येति अयमगम्य

बालक्रीड़ा

प्रतियोगिता ज्ञान में रही। और वह ज्ञान इदमर्थ शकुन्तला में विशेष्यता सम्वन्ध से रहता है अतः विशेष्यता सम्वन्धा वच्छिन्ना ज्ञाननिष्ठा प्रतियोगिता कहा। उस प्रतियोगिता का निरूपक अभाव है अतः प्रतियोगिताक कहा जाता है। यहां वहुव्रीही कप् का निरूपक अर्थ होता है।

एवं माने शृगार की तरह करुणादि रसों में भी विभाव में उसी विशेष्यतासम्वधा-वच्छिन्नप्रतियोगिताकज्ञानाभाव विशेषण को लगाकर कहना चाहिए। करुण में अशोच्यत्वज्ञानविरह, उत्साह में कापुरुषत्वज्ञानाभाव, हास्य में अनुपहसनीयत्व ज्ञानविरह, रौद्र में कोपाऽपात्रत्वज्ञानविरह, बीभत्स में अजुगुप्सनीयत्वज्ञानाभाव, भयानक में भयानुत्पादकत्वज्ञानाभाव का निवेश करना आवश्यक है।

इस तरह विभाव का लक्षण वहुत वड़ा हो गया। किन्तु किया क्या जाय जव तक स्थायी भावों के उद्बोधक कारणों के (विभावों के) स्वरूप के विरोधी ज्ञानों की उत्पत्ति में रुकावट नहीं की जायगी तब तक विभाव का लक्षण वनाना कठिन है अतः लक्षण का वड़ा हो जाना दोष नहीं है। तादृश ज्ञान अर्थात् शृङ्गार में विरोधी ज्ञान अगम्यात्व ज्ञान करुणादि में अशोच्यत्वादि ज्ञान। इनका अनुत्पाद माने इनकी उत्पत्ति नहीं होने की। (दुरुपपाद याने) उपपत्ति युक्ति वैठाना मुश्किल है जव तक इन ज्ञानों के प्रतिवन्धकों का निर्वचन नहीं करेंगे।

यदि कहें कि अपने में दुःष्यन्तादि की अभदेबुद्धि अर्थात् अपने को दुःष्यन्तादि-समझ लेना ही उन विरोधी ज्ञानों का प्रतिबन्धक हो जायगा। यह भी ठीक नहीं।

रत्वादेरात्मनि च आधुनिकत्वकापुरुषत्वादेर्वैधर्म्यस्य स्फुटं प्रतिपत्तेरभेद-बोधस्यैव दुर्लभत्वात्।

किं च केयं प्रतीतिः। प्रमाणान्तरानुपस्थानाच्छाब्दीति चेत्, न। व्यावहारिकशब्दान्तरजन्यनायकमिथुनवृत्तान्तवित्तिनामिवास्या अप्यहृद्यत्वा-पत्तेः। नापि मानसी। चिन्तोपनीतानां तेषामेव पदार्थानां मानस्याः

मर्मप्रकाशः

प्रमेति। प्रत्यक्षादीत्यर्थः। शब्दान्तरेति। काव्यान्यव्यवहारसाधकशब्देत्यर्थः। वृत्ता-न्तेति। वृत्तान्तज्ञानानामित्यर्थः। अस्या अपि। उक्तशाब्दप्रतीतेरित्यर्थ। अगम्यत्वादीति।

मधुसूदनी

इति ज्ञानस्य प्रतिबन्धिका। धराधौरेयत्वस्य पृथिवीपतित्वस्य। वैधर्म्यस्य विरुद्धधर्मस्य।

ननु प्रात्यक्षिकी, आनुमानिकी, शाब्दी, प्रातीतिकी, योगजेति प्रतीतयः प्रतीताः। तासु प्रतीतिषु इयम् आत्मनि दुष्यन्ताद्यभेदप्रतीतिः का? न नाम्ना व्यवहार्येति शंकते—किञ्चेति। प्रमाणान्तराणि प्रत्यक्षानुमानप्रतिभानयोगरूपाणि। तेषामनुपस्थानादभावात्। काव्यशब्दाज्जायमानत्वात् शाब्दी प्रतीतिः।

व्यावहारिकीति। व्यावहारिकाः लोके प्रेमसम्बन्धिवार्तालापेषु व्यवहृताः शब्दाः "तोर में मोर घुसत है" इत्यादयः। तैर्जन्या या नायकमिथुनस्य नायिका-नायकयोः परस्परं वृत्तान्तानां प्रवृत्तीनां वित्तिर्ज्ञानं तासामिवास्या अपि काव्य-शब्दाज्जायमानायाः प्रतीतेरपि अहृद्यत्वापत्तिरचमत्कारितापत्तिः। शाब्दत्वस्यो-भयत्रापि समानत्वादिति भावः। चिन्तेति। ये पदार्थाः काव्यनाट्ययोरनुभूयन्ते त एव पदार्थाः चिन्तया उपनीताः मनसि प्राप्ताः। एवमियं मानसी प्रतीतिः। तस्या अपेक्षया अस्याः काव्यादिभ्यो जायमानायाः प्रतीतेर्वैलक्षण्योपलम्भात्। मानस्यां विजातीयं वृत्तिरूपं सुखम्, अस्यां तु वृत्तिविषयीभूतमलौकिकं सुखमिति भावः।

बालक्रीड़ा

क्योंकि नायक दुःष्यन्त प्राचीन समय के महाराज हैं और अपने में अभेद बुद्धि करने वाले सामाजिक आधुनिक एवं कापुरुष हैं यह वैधर्म्य यह भेद जब स्फुट मालूम होता है तब अभेद बोध कैसा।

किंच।अच्छा हम मान लेते हैं कि अपने में अभेदबुद्धि कर लेना विरोधी ज्ञानों का प्रतिबन्धक है। किन्तु हम पूछते हैं यह अभेद बुद्धि यह अभेद प्रतीति कौन है अर्थात् इस प्रतीति का नाम क्या है। शाब्दी, मानसी या स्मृति। यदि कहें कि प्रत्यक्षादि प्रमाणों के नहीं होने से यह प्रतीति शाब्दी है तब भी ठीक नहीं। क्योंकि व्यावहारिक लौकिक भिन्न-भिन्न शब्दों से होनेवाला नायिका नायक के आपुस के वृत्तान्तों की प्रतीति की तरह यह काव्यशब्द से होनेवाली प्रतीति भी अहृद्य हो जायगी अर्थात् चमत्कार करनेवाली नहीं होगी तब तो

प्रतीतेरस्या वैलक्षण्योपलम्भात् । न च स्मृतिः । तथा प्रागननुभवात् । तस्मादभिधया निवेदिताः पदार्थां भावकत्वव्यापारेणागम्यात्वादिरसविरोधिज्ञानप्रतिबन्धद्वारा कान्तात्वादिरसानुकूलधर्मपुरस्कारेणावस्थाप्यन्ते ।

एवं साधारणीकृतेषु दुःष्यन्तशकुन्तलादेशकालवयोवस्थादिषु पङ्गौ पूर्व-

मर्मप्रकाशः

तत्प्रकारकं रसविरोधि यज्ज्ञानं तत्प्रतीत्यर्थः । कान्तेति । कान्तात्वादी रसानुकूलो यो धर्मस्तद्वैशिष्ट्येनेत्यर्थः ।

एवमुक्तव्यापारेण । तावतैव साफल्येनाह—पङ्गाविति । सतिसप्तमी । तमसोरित्य-

मधुसूदनी

न च स्मृतिरिति । अनुभवः, संस्कारः, स्मृतिरिति कार्यकारणभावः अर्थात् अनुभवसमानाकारा स्मृतिः । तथा च पूर्वानुभवोऽपेक्षितः । परमत्र तथा प्रागननुभवः दुःष्यन्तोऽहमित्यभेदविषयकसंस्काराख्यजनको नास्ति तत्कथमियं प्रतीतिः स्मृतिः स्यादिति ।

सिद्धं निगमयन्नाह—तस्मादिति । यस्मात् काव्यशब्दाज्जायमाना प्रतीतिर्विलक्षणा यस्मात् हेतोः । अभिधया शक्त्या निवेदिताः बोधिताः भावकत्वाख्येन भावनाविशेषरूपेण व्यापारेण अगम्यात्वादिविषयकं यद् रसस्यानुभूतिसम्पादने विरोधिभूतं ज्ञानं तस्य प्रतिबन्धद्वारा अवरोधनद्वारा कान्तात्वादिर्यो रसानुभूतावनुकूलः रसानुभूतिजनकः धर्मः तत्पुरस्कारेण तद्वैशिष्ट्येन उपस्थाप्यन्ते उपस्थितिविषयीक्रियन्ते । एवमुक्तरीतिकेन व्यापारेण । दुष्यन्तो राजा, शकुन्तला कण्वस्य पोष्या पुत्री, देशः कण्वर्षेराश्रमः, कालो मध्याह्नादिः, वयो यौवनम्, अवस्था मृगयावेषः, आदिपदग्राह्याः प्रियंवदाऽनुसूयासहचारिणीत्ववृक्षसेकादिव्यापाराश्च । साधारणतयोपस्थापनानन्तरं पूर्वव्यापारस्य भावकत्वस्य महिमनि सामर्थ्ये पंगौ

बालक्रीड़ा

काव्य का माहात्म्य ही समाप्त हो जायगा । इसी तरह मानसी प्रतीति भी नहीं कह सकते । क्योंकि केवल चिन्ता से याने काव्य-शब्दों से उपस्थित हुए विना केवल भावना से उपनीत भान होनेवाली उन्हीं दुःष्यन्तादि पदार्थों की मानसी प्रतीति से काव्यशब्द से होनेवाली इस प्रतीति में विलक्षणता मालूम पड़ती है । स्मृति तो नहीं ही हो सकती है क्योंकि काव्य पढ़ने के या अभिनय के देखने के पहले काव्य से होनेवाली प्रतीति की तरह की प्रतीति का अनुभव नहीं है । फलतः अनुभव के विना संस्कार नहीं होगा और संस्कार के अभाव में स्मृति भी नहीं हो सकती है । तस्मात् इसलिए अभिधा शक्ति से निवेदित उपस्थापित पदार्थों को, भावकत्व व्यापार (सहृदय की भावना) रस के विरोधी अगम्यात्वादि ज्ञानों को रोक कर (हटाकर) रस के अनुकूल कान्तात्वादि धर्मों से पुरस्कृत करके सहृदयों के हृदय में उपस्थित करता है ।

व्यापारमहिम्नि तृतीयस्य भोगकृत्त्वव्यापारस्य महिम्ना निगीर्णयो रजस्तमसो-रुद्रिक्तसत्त्वजनितेन निजचित्स्वभावनिर्वृतिविश्रान्तिलक्षणेन साक्षात्कारेण विषयीकृतो भावनोपनीतः साधारणात्मा रत्यादिः स्थायी रसः।

तत्र भुज्यमानो रत्यादिः, रत्यादिभोगो वेत्युभयमेव रसः। सोऽयं

मर्मप्रकाशः

त्राप्येवम्। उद्रेकश्च स्वेतरावभिभूयावस्थानम्। साधारणेति। संबन्धिविशेषानवच्छिन्नेत्यर्थः। विनिगमनाविरहादाह—तत्रेति। विशिष्ट इत्यर्थः। भोगश्च सत्त्वगुणोद्रेका-

मधुसूदनी

विधुरे सति। तृतीयस्य भोगकृत्त्वस्य भोजकत्वस्य व्यापारस्य। निगीर्णयो रभिभूतयो रजस्तमसोर्गुणयोः। रजस्तमसी अभिभूयावस्थानमुद्रेकस्तद्युक्तेन उद्रिक्तेन सत्वेन जनितो यः साक्षात्कारः। साक्षात्कारस्वरूपमाह—निजेति। निजाया आत्माख्यायाः चितः स्वभावा स्वरूपा या निर्वृतिरानन्दस्तत्र विश्रान्ति-रन्यत्सर्वं विहाय तन्मयीभवनम्। एतद्रूपेण साक्षात्कारेण विषयीकृतः भावनया वासनया उपनीतः, अतः साधारणात्मा सम्बन्धिविशेषस्वीकारपरिहाररहितो रत्यादिः स्थायीभावो रसः।

पूर्ववदिहापि व्यवस्थेति प्रदर्शयन्नाह—तत्रेति। चिद्विषयो रत्यादिः, रतिविशिष्टा चिदेव रस इति पूर्वं यथा, तथैव भुज्यमानो भोगविषयो रत्यादिः, रत्यादिभोगो वा इत्युभयमेव उभयं वस्तु रत्यादिः चिद्वा, रसः रस इति व्यवह्रियमाणं

बालक्रीड़ा

इस तरह दुःष्यन्त, शकुन्तला, देश, काल, अवस्था एवं वय (उमर) और आदि पद से गृहीत रत्यादि भाव को साधारण रूप से उपस्थित करने से पूर्व व्यापार भावकत्व नामक द्वितीय व्यापार की महिमा (सामर्थ्य) के पंगु (दुर्बल) हो जाने पर तृतीय भोगकृत्व व्यापार की महिमा से रज एवं तम को अभिभूत (दवा) करके उद्रिक्त (उठने वाले) सत्व से जनित उत्पन्न अपने चित्स्वभाव (ज्ञानरूप) निर्वृति आनन्द में विश्रान्ति स्थिति नामक साक्षात्कार के द्वारा विषय किया गया रत्यादि भाव रस है। ये रत्यादि, काव्य शब्दोत्तर भावना से भावकत्व व्यापार से उपनीत हैं अतएव साधारणात्मा नियत सम्बन्ध के स्वीकार एवं परिहार से रहित है। अभिधा से बतलाये हुए पदार्थों का ही साधारणी-करण भावकत्व व्यापार करता है रत्यादि भावों का उप स्थापन अभिधा से होता नहीं अतः भावनोपनीतः साधारणात्मा कहा।

भट्ट नायक के मत का यह सार है कि काव्यादि स्थल में काव्यादि के वाच्यार्थ को उपस्थापित करने वाली अभिधा शक्ति के बाद भावकत्व नामक द्वितीय व्यापार को स्वीकार किया है। वह व्यापार चित्त के घनान्धकार को निवृत्त करके शकुन्तला, दुष्यन्त, देश, काल, उमर, अवस्था ? जैसे कोई पेड़ को सींच रही है, कोई अपने मित्र से कथोपकथन कर

भोगो विषयसंवलनाद्ब्रह्मास्वादसविधवर्तीत्युच्यते। एवं च त्रयोंऽशाः काव्यस्य। 'अभिधा भावना चैव तद्भोगीकृतिरेव च' इत्याहुः। मतस्यैतस्य पूर्वस्मान्मताद्भावकत्वव्यापारान्तरस्वीकार एव विशेषः। भोगस्तु व्यक्तिः। भोगकृत्वं तु व्यञ्जनादिविशिष्टम्। अन्या तु सैव सरणिः।

मर्मप्रकाशः

त्प्रकाशते य आनन्दस्तत्स्वरूपानन्यालम्बना या संवित्तत्स्वरूपो लौकिकसुखानुभवविलक्षणः। सत्त्वरजस्तमसां गुणानामुद्रेकेण क्रमात्सुखदुःखमोहाः प्रकाश्यन्ते। सविधेति। न तु स एवेति भावः। अंशा व्यापाराः। सैवेति। प्रागुक्त एव मार्ग इत्यर्थः।

मधुसूदनी

दृश्यते। भोगः चर्वणा, रसना, आस्वादनमितियावत्। रत्यादिविषयाणां सम्बन्धात सम्बलनात्। ब्रह्मास्वादसविधवर्त्ती ब्रह्मानुभवसब्रह्मचारी। न तु स एवेत्यर्थः। उपसंहरन्नाह—एवम् उक्तप्रकारेण। काव्यरूपस्य शब्दस्य अन्यशब्दविलक्षणस्य त्रयोंशा भागा व्यापाराः इत्यर्थः। अभिधा भावना चैव तद्भोगीकृतिरेव चेति। तत्राभिधा वाच्यविषये, भावना भावकत्वं कारणादीनां साधारणतासम्पादनविषये, भोगीकृतिः भोगकृत्वं भोजकत्वमिति यावत् रसविषयो सहृदयनिष्ठो व्यापारः।

निष्कर्षयन्नाह—मतस्येति। एतस्य भट्टनायकनाम्ना निर्दिष्टस्य मतस्य सिद्धान्तस्य पूर्वस्मात् मतात् अभिनवगुप्तमम्मटादिसिद्धान्तापेक्षया भावकत्वस्य व्यापारान्तरस्य स्वीकार एव विशेषो भेदः। भोगस्तु व्यक्तिः व्यञ्जनेत्यर्थः। चर्वणास्वादनभोगापरनामा प्रतीतिरिति का. मु. ध्व. १८० पृष्ठे (लोचनकारोक्तेः)। कुत इत्याह—भोगकृत्वं व्यञ्जनादविशिष्टम् समानम्। भोगीकरणव्यापारश्च काव्यस्य रसविषयः सहृदयनिष्ठः ध्वननात्मैव, नान्यत् किंचिदिति लोचनकारोक्तेः। अन्येति। भावकत्वभोगाभ्यां भिन्ना सैव अभिनवगुप्तादिप्रोक्तैव सरणिः मार्गः।

बालक्रीड़ा

रहा है आदि आदि परिस्थिति) और आदि पद से उनके सहचर या सहचरी तथा उनके कार्यों को साधारण कर देता है। यदि इसको न माना जाय तो शास्त्रों की अपेक्षा काव्य में क्या विलक्षणता होगी। उसके वाद रस का भोग अर्थात् साक्षात्कार होता है रज एवं तम को दवाकर जब सत्त्व का उद्रेक होता है तब भोग होता है क्योंकि प्रकाश रूप सत्त्व के उद्रेक में आनन्द का भास होता है बस इसी आनन्दमयी संवित् यानी प्रतीति में जो सहृदय की विश्रान्ति है स्थिति है इसी का नाम साक्षात्कार, या भोग, या प्रकाश है। यहाँ रत्यादिका भोग या भोग किये जा रहे रत्यादि दोनों ही को रस कहा जाता है।

इस भोग में विषय का सम्बलन सम्बन्ध रहता है अतः इसे ब्रह्मास्वाद नहीं कहकर ब्रह्मास्वाद के सविधवर्त्ती नजदीक में रहनेवाला कहा जाता है। इस प्रकार काव्य के तीन

नव्यास्तु 'काव्ये नाट्ये च कविना नटेन च प्रकाशितेषु विभावादिषु व्यञ्जनव्यापारेण दुष्यन्तादौ शकुन्तलादिरतौ गृहीतायामनन्तरं च सहृदयतो-

मधुसूदनी

इदन्तु बोध्यम्—पण्डितराजेन रसलक्षणनिरूपणे—भावनाविशेषमहिम्ना विगलितदुःष्यन्तरमणीत्वादिभिरित्युक्तं तदेव दुःष्यन्तरमणीत्वादिविशेषाणां विगलनं प्रमोषः साधारणनायकनायिकाद्युपस्थापनञ्च भट्टनायकमतेऽपि, अथ च भावना भावकत्वं साधारणीकरणमेव। तदुक्तं लोचनकारेण तच्चैतद्भावकत्वं नाम रसान् प्रति यत्काव्यस्य तद्विभावादीनां साधारणत्वापादनम्। इति। एवं चात्र विषये भट्टनायकमतमेवानुसृतम्, तर्हि किमुच्यते ? मतस्यैतस्य पूर्वस्मान्मताद्भावकत्व-व्यापारान्तरस्वीकार एव विशेष इति।

"नव्यास्तु" इति। काव्ये नाट्ये चेति। काव्यं (केवल) शब्दार्थौ, नाट्यमाहार्य आरोपः, तस्मिन्। अत्र काव्यग्रहणेनैव नाट्यस्यापि ग्रहणं प्राप्तमथापि तदभिनयप्राधान्यमनुसृत्य तथोक्तिः। यद्यपि रघुवंशादि सार्थकशब्दरूपं यथा वर्त्तते तथा अभिज्ञानशाकुन्तलमपि सार्थकशब्दरूपं काव्यमेव, नास्ति कश्चिद्भेद-स्तथापि एकत्रार्थः अभिनेतुमनर्हः, अन्यत्राभिनेतुमर्हः। एतदभिप्रायेणैव पृथ-गुक्तिः। प्रकाशितेषु एकत्र शाब्दबोधविषयं प्रापितेषु, अन्यत्राभिनयैश्चतुर्विधैः प्रदर्शितेषु सत्सु। व्यञ्जनव्यापारेण विभावादिभिः संभूय प्रादुर्भावितेन अलौकि-केन व्यञ्जनानामकव्यापारेण। गृहीतायाम् सामाजिकैर्ज्ञातायां दुःष्यन्तः शकुन्तला-विषयकरतिमान् इत्येवंरूपायां दुःष्यन्तादिनिष्ठायां शकुन्तलालम्बनिकायां रतौ। सामाजिकानां हृदि व्यक्तायामित्यर्थः।

अनन्तरं तादृशव्यक्तेरुत्तरम्। सहृदयतया निजहृदयसम्वादेन उल्लासित उन्मिषितस्य काव्यार्थविषयकभावनाविशेषस्य दोषस्य। अस्यायमाशयः नैयायिकैः स्वीकृतोऽनुभवजन्यः स्मृतिहेतुर्भावनाविशेषोऽत्र नास्ति। स तु आत्मनो गुणः। अयं तु भावनाविशेषः "द्रुते चित्ते विनिक्षिप्तः स्वाकारो यस्तु वस्तुनेत्युक्तेरन्तः कर-णधर्मो दोषः। अत एवोक्तं मधुसूदनसरस्वतीपादैः" "न तु विनश्यता ज्ञानेन जनितस्तार्किकैः परिकल्पित आत्मगुण" इति। ज्ञानस्य त्रिक्षणावस्थायित्वान्नश्यता

बालक्रीड़ा

अंश है व्यापार है। अभिधा भावना और रस का भोग इस मत की पूर्व मम्मटादि मतों की अपेक्षा यही विशेषता है कि इसमें भावकत्व व्यापार अलग माना है। भोग व्यक्ति प्रकाश ये पर्याय है। भोगकृत्व तो व्यञ्जन के समान है। बाकी सब वही सरणि है पद्धति है।

अब रस के विषय में नव्यों के मत को लिखते हैं। नव्यास्तु। नवीन लोग तो मानते हैं कि काव्य (केवल शब्दार्थ) और नाटच (जहां नट में आहार्य आरोप होता है) में कवि और नट के द्वारा विभावादि का प्रकाश हो जाने पर सभ्य लोग व्यञ्जना व्यापार से शकुन्तला की दुष्यन्त में तथा दुःष्यन्त की शकुन्तला में रति को समझ लेते हैं। उसके

ल्लासितस्य भावनाविशेषरूपस्य दोषस्य महिम्ना कल्पितदुष्यन्तत्वावच्छादिते स्वात्मन्यज्ञानावच्छिन्ने शुक्तिकाशकल इव रजतखण्डः समुत्पद्यमानोऽनि-

मधुसूदनी

ज्ञानेनेत्युक्तम्। अत्र मतद्वयम् व्याप्यधर्मेण कारणत्वसम्भवे व्यापकधर्मोऽन्यथा सिद्ध इतिनयात् स्मृतिं प्रति अनुभवत्वेन अनुभवस्यैव कारणत्वं न तु ज्ञानत्वेन ज्ञानस्य कारणत्वम्। तथा च नहि स्मृतिः स्मृतिहेतुर्भवतीति प्राचीनाः। स्मृतिं प्रति संस्कारं च प्रति ज्ञानस्य कारणता न त्वनुभवत्वेनानुभवस्य, संस्कारस्य स्मृत्यात्मकफलनाश्यतया प्रथमस्मरणेन तज्जनकसंस्कारस्य नाशात् एकवारमनुभूतस्य एकवारस्मरणे सति पुनः स्मरणाभावप्रसङ्गः। ज्ञानत्वेन हेतुतायां तु प्रथमानुभवनाशेऽपि स्मृत्या पुनः संस्कारः। तेन पुनः स्मृतिरिति स्मृतिरपि स्मृतेर्हेतुरिति नवीनाः। दृढतरसंस्कारस्य स्मृत्यात्मकफलनाश्यत्वं नांगीक्रियते नवनवफलोद्गमेऽपि वृद्धादिषु तथाननुभवादिति जरत्तराः। महिम्ना सामर्थ्येन।

कल्पितेति। कल्पितेन मनोमयेन दुःष्यन्तत्वेन अवच्छादिते अर्थात् दुष्यन्तत्वरूपावच्छादकेन विशिष्टे सम्बद्धे इति यावत्। अयं भावः। अवपूर्वके छद् धातौ खण्डशक्तिः। व्यापारजन्यं फलं कर्मणि प्रत्ययस्थले प्रधानम्, फलजनको व्यापारः कर्तरि प्रत्ययस्थले प्रधानम्। तथा चात्र फलस्थानीया विशेष्यता, व्यापारस्थानीया अवच्छेदकता। कर्त्तरि प्रत्ययस्थले विशेष्यता विशेषणम्, अवच्छेदकता विशेष्यम्। कर्मजप्रत्ययस्थले विशेष्यता विशेष्यम्, अवच्छेदकता विशेषणम्। एवञ्च कर्मणि प्रत्ययस्थले दुःष्यन्तत्वावच्छादिते इत्यस्यायमर्थः; दुःष्यन्तत्वनिष्ठावच्छेदकतानिरूपकविशेष्यताश्रये स्वात्मनि अहमर्थे। कर्तरि प्रत्ययस्थले अवच्छादक इत्यस्यायमर्थः स्वात्मभूताहमर्थनिष्ठविशेष्यतानिरूपितावच्छेदकताश्रयो दुष्यन्तत्वम्।

एवम्भूते स्वात्मनि रत्यादिः स्थायी। समुत्पद्यमानस्तत्कालं जन्यमानः। कथं जन्यमान इति दृष्टान्तयति—अज्ञानेति। अज्ञानमविद्या अवच्छिन्नं विशिष्टं सम्बद्धमिति यावत् येन शुक्तिकाशकलेन इति बहुव्रीहिः तस्मिन् अज्ञानावच्छिन्ने अज्ञानाश्रयावच्छेदके इत्यर्थः। अज्ञानम् अविद्या तदाश्रयः शुक्तिकाशकलावच्छिन्नं चैतन्यं तदवच्छेदकम् शुक्तिकाशकलम्। अथवा अज्ञानेन अवच्छिन्नं सम्बद्धमिति तृतीयातत्पुरुषः। तस्मिन् अज्ञानावच्छिन्ने अज्ञानसम्बद्धे। सम्बन्धश्चात्र स्वाश्रयावच्छेदकत्वरूपः। स्वमज्ञानमविद्या पूर्ववत्। तादृशे शुक्तिकाशकले यथा आविद्यिकः रजतखण्डः समुत्पद्यते तथैव तादृशे स्वात्मनि समुत्पद्यमानः

बालक्रीड़ा

बाद वे सभ्य अपनी सहृदयता से उल्लसित भावना विशेष रूप दोष की महिमा से अपने आप को भावना प्रसूत मनोमय दुःष्यन्तत्व से अवच्छादित कर लेते हैं "मैं दुष्यन्त हूं" ऐसा समझने लगते हैं। इस तरह अपने आपको दुःष्यन्त समझने के फलस्वरूप शकुन्तला के

र्वचनीयः साक्षिभास्यः शकुन्तलादिविषयकरत्यादिरेव रसः ।

अयं च कार्यो दोषविशेषस्य । नाश्यश्च तन्नाशस्य । स्वोत्तरभाविना लोकोत्तराह्लादेन भेदाग्रहात्सुखपदव्यपदेश्यो भवति । स्वपूर्वोपस्थितेन रत्या-

मर्मप्रकाशः

तन्नाशेति । दोषविशेषनाशेत्यर्थः । स्वपूर्वोपेति । दुष्यन्तादौ गृहीतशकुन्तलारत्या-

मधुसूदनी

अनिर्वचनीयः सदसद्विलक्षणः साक्षिभास्यः इन्द्रियादिप्रमाणव्यापारमन्तरेण केवलसाक्षिवेद्यः । शकुन्तलाविषयकः शकुन्तलालम्बनको रत्यादिरेव रसः ।

अयं चेति । अयं समुत्पद्यमानो रत्यादिः दोषविशेषस्य भावनाख्यस्य कार्यः जन्यः; एवञ्च भ्रमः । प्रत्यक्षं ज्ञानं द्विविधम्, यथार्थमयथार्थञ्च । तत्रायथार्थञ्च यदा दोषेण जन्यं तदा भ्रमः यदा इच्छया कल्पितं तदा आरोपः ।

अर्थात् दोषेण जन्यं भ्रमत्वेन प्रथितम्, इच्छया कल्पितम् आरोपत्वेन प्रतीतमिति । तथा चात्र दोषजन्यत्वात् भ्रम इति । नाश्यश्चेति । तस्य दोषविशेषस्य नाशेन तिरोधानेन अयं रत्यादिः नाश्यः तिरोहितो भवति । अत्र तन्नाशेन नाश्य इति भावेन नाश्यश्च तन्नाशस्येति कथनं "कर्तृकर्मणोः कृति"रिति सूत्रेण कृद्योगे कर्तरि षष्ठीविधानानुरोधात् ।

स्वोत्तरभाविनेति । स्वं समुत्पद्यमानः साक्षिभास्यो रत्यादिः । तस्मादुत्तरस्मिन् काले भवितुं शीलेन जायमानेन अलौकिकेन लोकोत्तरेण आह्लादेन सह यः समुत्पद्यमानरत्यादेर्भेदः पार्थक्यं तस्याग्रहादज्ञानात् सुखपदेन सुखमिति पदेन व्यपदेश्यो वाच्यो भवति । स्वपूर्वेति । स्वं समुत्पद्यमानो रत्यादिः तस्मात् पूर्वस्मिन् काले उपस्थितेन व्यञ्जनया दुःष्यन्तादौ ज्ञातेन शकुन्तलाविषयकरत्यादिना सह यः समुत्पद्यमानरत्यादेः तदाग्रहः भेदाग्रहः तस्मात्, अथवा पूर्वापि रतिः परापि

बालक्रीड़ा

ऊपर अनिर्वचनीय साक्षिभास्य रति पैदा हो गई । यह पैदा हुई रति ही रस है । इसमें दृष्टान्त देते हैं जैसे अज्ञान माने अविद्या के आश्रय शुक्तिका (सीपी) शकल (खण्ड) से अवच्छिन्न विशिष्ट चैतन्य में रजत (चांदी) पैदा हो जाती है ।

यह रति की उत्पत्ति भावना विशेष रूप दोष का कार्य है । अतः भावना के तिरोहित हो जाने पर वह रति भी तिरोहित हो जाती है । अब शंका होती है कि रस को सुख रूप माना है तथा काव्यों में रस को व्यङ्ग्य एवं वर्णनीय कहा है किन्तु इस तरह उत्पन्न हुई अनिर्वचनीय रति को रस मानने में सुखरूपता, व्यंग्यता एवं वर्णनीयता उसमें नहीं हो सकती है । इसका उत्तर देते हैं । मनोमय दुःष्यन्त की शकुन्तला के ऊपर रति के उत्पन्न हो जाने के बाद जो लोकोत्तर आह्लाद होता है उस आनन्द से उस रति का अभेद न मालूम पड़ता है अतः उस रति का सुख पद से व्यपदेश होने लगता है तथा उस उत्पन्न हुई रति की

दिना तदग्रहात्तद्रतित्वेनैकत्वाध्यवसानाद्वा व्यङ्ग्यो वर्णनीयश्चोच्यते। अव-च्छादकं दुष्यन्तत्वमप्यनिर्वचनीयमेव। अवच्छादकत्वं च रत्यादिविशिष्ट-

मर्मप्रकाशः

दिनेत्यर्थः। तदग्रहादिति। भेदाग्रहादित्यर्थः। नन्वेवमपि कथं तद्धर्मलाभोऽत आह—तद्रतीति

मधुसूदनी

रतिरिति एकाकारप्रतीत्या रतित्वेन एकत्वस्य अध्यवसायात् ज्ञानाद्वा व्यङ्ग्यः वर्णनीयश्च उच्यते।

अवच्छादकम् अहमर्थनिष्ठविशेष्यतानिरूपितावच्छेदकताश्रयरूपं दुःष्यन्तत्वमनिर्वचनीयं मनोमयं कल्पितमेव। अवच्छादकत्वं च रत्यादिविशिष्टो रत्यादिप्रकारको योऽभेदबोधस्तस्मिन् विशेष्यतावच्छेदकत्वम्। अयमिह सुस्पष्टार्थः। पूर्वम् "अहं दुःष्यन्तः" इति ज्ञानं, तत्र अहमर्थो विशेष्यम्, अनिर्वचनीयं दुःष्यन्तत्वं विशेष्यतावच्छेदकम् अवच्छादकं च कथ्यते। तत्पश्चात् "अहं दुःष्यन्तः शकुन्तलाविषयकरतिमान्", इति बोधः। अत्र अहमर्थे रत्यादिः प्रकारो विशेषणमिति यावत्। एवं च रत्यादिर्विशेषणं प्रकारो यत्र दुःष्यन्ताद्यभेदविषयके बोधे स बोधो रत्यादिविशिष्टो रत्यादिप्रकारकः "अहं दुःष्यन्तः शकुन्तलाविषयकरतिमानि"त्याकारकः तस्मिन् बोधे विशेष्यतावच्छेदकत्वं नाम शकुन्तलाविषयकरतित्वावच्छिन्नप्रकारतानिरूपिता या अहमर्थनिष्ठ-

बालक्रीड़ा

पूर्व समय में व्यञ्जना से जानी हुई रति से भेद मालूम नहीं होने तथा एकता हो जाने से वह अनिर्वचनीय रति व्यङ्ग्य एवं वर्णनीय भी कहलाती है।

जैसे रति अनिर्वचनीय होती है उसी तरह अवच्छादक दुःष्यन्तत्व भी अनिर्वचनीय ही पैदा होता है। उस अवच्छादक दुःष्यन्तत्व में रहने वाला अवच्छादकत्व रत्यादि विशिष्ट बोध में विशेष्यतावच्छेदकत्व रूप है। यहां का भाव यह है कि "मैं शकुन्तला में रति करने वाला दुःष्यन्त हूं।" इसी का नाम विशिष्ट बोध है ज्ञान है। इस ज्ञान में दुष्यन्त विशेष्य है विशेष्यता दुष्यन्त में है। उस विशेष्यता का अवच्छेदक दुःष्यन्तत्व अवच्छादक है। फलतः इस विशेष्यता के अवच्छेदक दुःष्यन्तत्व में रहने वाला अवच्छादकत्व विशेष्यतावच्छेदकत्व रूप है।

दुःष्यन्तत्व रूप अवच्छादक से विशिष्ट अवच्छादित अर्थात् सामाजिक अपने में "मैं दुःष्यन्त हूँ" ऐसी भावना करने लगा। यहाँ अवच्छादित यह कर्म में क्त प्रत्यय है। अवच्छादक यहाँ कर्ता में ण्वुल् प्रत्यय है। अव पूर्वक छद् धातु है। इसमें खण्ड शक्ति है। विशेष्यता और अवच्छेदकता दो अर्थ हैं। विशेष्यता फल है और अवच्छेदकता व्यापारस्थानीय है। कर्म प्रत्यय स्थल में व्यापारजन्य फल प्रधान होता है अतः यहाँ विशेष्यता विशेष्य है, अवच्छेदकता विशेषण। कर्तृ प्रत्यय स्थल में फलजनक व्यापार प्रधान होता है अतः यहां विशेष्यता

बोधे विशेष्यतावच्छेदकत्वम्। एतेन दुष्यन्तादिनिष्ठस्य रत्यादेरनास्वाद्यत्वान्न रसत्वम्। स्वनिष्ठस्य तु तस्य शकुन्तलादिभिरतत्संबन्धिभिः कथमभिव्यक्तिः। स्वस्मिन् दुष्यन्ताद्यभेदबुद्धिस्तु बाधबुद्धिपराहतेत्यादिकमपास्तम्।

मर्मप्रकाशः

एतेनेति। उक्तरीत्या सर्वोपपादनेनेत्यर्थः। तस्य रत्यादेः।

मधुसूदनी

विशेष्यता तादृशविशेष्यतया निरूपितं यत् समवायसम्बन्धावच्छिन्नं दुःष्यन्तत्व निष्ठमवच्छेदकत्वं तदेव। अन्यनिष्ठस्य वस्तुनः कथमन्येन आस्वाद्यतेति रीत्या दुःष्यन्तनिष्ठस्य रत्यादेः सामाजिकैरनास्वाद्यत्वान्न रसत्वम्, ननु कुतो नास्वाद्यत्वमत आह—स्वनिष्ठेति। अतत्सम्बन्धिभिः सामाजिकैः सह सम्बन्धमकुर्वद्भिः शकुन्तलादिभिर्विभावादिभिः स्वनिष्ठस्य सामाजिकनिष्ठस्य तस्य रत्यादेः कथं प्रकाशोऽर्थान्नाभिव्यक्तिः। ननु स्वस्मिन् सामाजिके दुःष्यन्ताद्यभेदज्ञानं शकुन्तलादिभिः सह सम्बन्धप्रयोजकमस्तु तत्राह—बाधबुद्धिपराहतेति। "तद्वत्ताबुद्धिं तदभाववत्ताबुद्धिः प्रतिबध्नाति" इति नियमात् "नाहं दुःष्यन्तः" इति भेदबुद्धिरहं दुःष्यन्त इत्यभेदबुद्धिं प्रतिबध्नाति, स्वस्मिन्नाधुनिकत्वस्य कापुरुषत्वस्य च दुःष्यन्ते च धराधौरेयत्वस्य तत्कालिकत्वस्य च ज्ञानात्। इत्यादिकं सर्वं निरस्तमपास्तम्। अयं भावः। लौकिकसन्निकर्षाजन्यं दोषविशेषाजन्यमनाहार्यं ज्ञानमेव बाधबुद्ध्या प्रतिबध्यम् न तु दोषजन्यमाहार्यं ज्ञानम्। एवञ्चेदं अहं दुःष्यन्तः शकुन्तलाविषयकरतिमानित्याकारकं ज्ञानं दोषविशेषजन्यमाहार्यमेवातो न प्रतिबध्यं केनापीति।

ननु दोषस्तु सर्वथा सर्वैरपि हेय एव तर्हि किमिति दोषविशेषः स्वीक्रियते

बालक्रीड़ा

विशेषण है और अवच्छेदकता विशेष्य है। इस तरह कर्म प्रत्यय स्थल दुष्यन्तत्वावच्छादिते यहाँ पर दुःष्यन्तत्व में रहने वाली अवच्छेदकता को वतलाने वाली विशेष्यता का आश्रय स्वात्मा अहमर्थ (मैं) है ऐसा अर्थ हुआ और कर्तृ प्रत्ययस्थल अवच्छादक यहाँ पर स्वात्मभूत अहमर्थ (मैं) में रहने वाली विशेष्यता से निरूपित अवच्छेदकता का आश्रय दुःष्यन्तत्व है। ऐसा अर्थ हुआ।

एतेन। इतना कह देने से जो यह कहते थे कि "अनुकार्य दुःष्यन्तत्व एवं अनुकर्त्ता नट में रहने वाली रति अपने से भिन्न में रहने से आस्वाद्य नहीं है अतएव रस नहीं है। शकुन्तला वगैरह अपने लिए विभाव नहीं है क्योंकि उनका अपने से कोई सम्वन्ध नहीं है फलतः बिना विभाव के अपने में रस की अभिव्यक्ति कैसे। बाधक ज्ञान के रहते हुए अपने को दुःष्यन्त समझना भी कठिन है" वह सब झगड़ा दूर हो गया।

यदपि विभावादीनां साधारण्यं प्राचीनैरुक्तं तदपि काव्येन शकुन्तलादि-शब्दैः शकुन्तलात्वादिप्रकारकबोधजनकैः प्रतिपाद्यमानेषु शकुन्तलादिषु दोष-विशेषकल्पनं विना दुरुपपादम् । अतोऽवश्यकल्प्ये दोषविशेषे तेनैव स्वात्मनि दुष्यन्ताद्यभेदबुद्धिरपि सूपपादा ।

नन्वेवमपि रतेरस्तु नाम दुष्यन्त इव सहृदयेऽपि सुखविशेषजनकता, करुणरसादिषु तु स्थायिनः शोकादेर्दुःखजनकतया प्रसिद्धस्य कथमिव सह-

मधुसूदनी

इत्यत आह—यदपीति । प्राचीनैराचार्यैः विभावादीनां यदपि साधारण्यं दुःष्यन्तरमणीत्वादिरूपशकुन्तलात्वादिविशेषांशपरिहारेण कामिनीत्वादि सामान्य मुक्तं स्वीकृतमिति भावः। तदपि दोषविशेषस्य भावनाविशेषस्य कल्पनमनुमननं विना दुरुपपादम्, उपपादयितुमशक्यम्। कुत एतदित्याह—काव्येनेति। काव्येनेति तृतीयाया घटकत्वमर्थः। यतोहि शकुन्तलात्वादिः प्रकारो यत्र बोधे तद्बोध-जनकैः काव्यघटकशकुन्तलादिशब्दैः शकुन्तलादयो विशेषभूता अर्था एव प्रतिपाद्याः, तेषां च सामाजिकैः सहासम्बन्धात् कथं रत्याद्युद्बोधकत्वं स्यात् अर्थात् न स्यात्, कथं तर्हि रसः। इति सर्वमाकुलं जातं, तदर्थं तेषां साधारण्यमावश्यकं, साधारण्य मूलं च दोषः। तदेतदुक्तम्—अतोऽवश्येति। यतः साधारण्यमावश्यकमतस्तदर्थ मवश्यं कल्प्ये स्वीकार्ये दोषे सति, तेनैव दोषविशेषेणैव दुःष्यन्ताद्यभेदबुद्धिरपि स्वात्मनि अहमर्थे सूपपादा उपपादयितुं शक्या।

ननु सुखजनकसुन्दरवस्तुस्थले सर्वोऽपि "अहं दुष्यन्तः" इत्यभेदं कर्त्तुं धावतु नाम सुखस्य सर्वैरिष्यमाणत्वात्। परन्तु दुःखस्य सर्वैरपि हेयत्वात्, स्त्रीपुत्रादिविरहरूपहेयदुःख-जनकभीषण वस्तुस्थले को वा शोकादिमद्दशरथाद्यभेदं कर्त्तुं वाञ्छिष्यति एवं करुणबीभत्सभयानकरसेषु कथं सुखरूपता, इत्यादि सर्व माशंक्य प्रवर्त्तते—नन्वेवमिति। एवमभेदबुद्धेः सद्भावेन यथा दुष्यन्ते रतेः सुखविशेषजनकता तथैव सहृदयेऽपि रतेः सुखविशेषजनकताऽस्तु किन्तु करुणा-दिषु रसेषु शोकादेः स्थायिनः सहृदयानां हृदये आल्हादस्य हेतुत्वं जनकत्वं कथं

बालक्रीड़ा

क्योंकि प्राचीनों ने विभावादि के साधारण्य को इस लिए माना कि विभावादि उपाय है और उपाय के सर्वसाधारण हो जाने से उपेय सर्वसुलभ हो जाता है तब वह साधारणी-करण; काव्य के द्वारा शकुन्तलात्वादि रूप से बोध कराने वाले शकुन्तलादि शब्दों के द्वारा प्रतिपाद्यमान शकुन्तलादि में दोष विशेष के माने विना कैसे हो सकता है। अतः जब दोष अवश्य कल्पनीय है तब उसीसे अपने में दुःष्यन्तादि के साथ अभेद भी युक्ति संगत है।

प्रेम एक ऐसीं वस्तु है कि स्वभावतः मधुर होने से वह जहां भी रहेगी वहां ही दुष्यन्त में या सहृदय में सुख पहुँचायेगी। किन्तु जहां शोकादि स्थायी है जो कि दुःख

दयाह्लादहेतुत्वम्। प्रत्युत नायक इव सहृदयेपि दुःखजननस्यैवौचित्यात्।

न च सत्यस्य शोकादेर्दुःखजनकत्वं क्लृप्तं न कल्पितस्येति नायकानामेव दुःखम्, न सहृदयस्येति वाच्यम्। रज्जुसर्पादेर्भयकम्पाद्यनुत्पादकतापत्तेः। सहृदये रतेरपि कल्पितत्वेन सुखजनकतानुपपत्तेश्चेति चेत्। सत्यम्। शृङ्गारप्रधानकाव्येभ्य इव करुणप्रधानकाव्येभ्योऽपि यदि केवलाह्लाद एव सहृदयहृदयप्रमाणकस्तदा कार्यानुरोधेन कारणस्य कल्पनीयत्वाल्लो-

मर्मप्रकाशः

रज्जुसर्पादेरिति। तद्रूपसर्पादेरित्यर्थः। केवलेति। दुःखामिश्रेत्यर्थः।

मधुसूदनी

स्यात् यतः तेषां 'शोकादीनां' दुःखजनकतया प्रसिद्धिः। प्रत्युत विपरीतम्। नायको दुःष्यन्तादिर्यदि सुखी तर्हि तदभिन्नमात्मानं मन्वानः सहृदयोऽपि सुखी, स यदि दुःखी तर्हि तादृशः सहृदयोऽपि दुःखीतिभावः।

न चेति। यदि सत्यमेव वस्तु दुःखजनकं तर्हि रंगरजतादेः रज्जुसर्पादेः सर्वथाऽपि मिथ्याभूतात् सुखविस्मयादीनां भयकम्पादीनामुत्पादाभावप्रसङ्गः। न च सर्पादेर्मिथ्याभूतत्वात्तथात्वं केवलम्, अपि तु कल्पितत्वेन मिथ्याभूताया रतेरपि सहृदये सुखजनकतायाः अनुपपत्तेरसंगत्यापत्तेश्च। अस्मिन्मते रतिः कल्पिता। अन्यमम्मटादिमते तु प्राग्विनिविष्टवासनारूपा स्वीयैव सा चर्व्यतेऽतो न कल्पितेति ध्येयम्।

वस्तुतस्तु सत्यं मिथ्येति चर्चा वस्तुविषये न करणीया, यतः कदाचित् कस्यचित् सत्यसिंहादिभयकारणेभ्योऽपि भयं नोदेति सुखकारणेभ्योऽपि न सुखम्।

बालक्रीड़ा

जनकत्व रूप में प्रसिद्ध हैं ऐसे करुणादि रसों में सहृदयों को आह्लाद कैसे होगा। आनन्द होना तो दूर रहा बल्कि नायक की तरह सहृदयों को भी दुःख पहुँचायेंगे।

यदि कहें कि सत्य वस्तु से ही दुःख होता है काव्य या नाटकों में तो शब्द ही केवल है वहां तो कल्पना जगत् है फलतः वर्णनीय नायक के दुःख का सहृदय से क्या सम्बन्ध है। तब कहते हैं कि ऐसा कहेंगे तो रज्जु को सर्प समझने में भयादि नही होंगे। जो कि सबको अनुभव सिद्ध है। यही नहीं यदि सत्य वस्तु से ही दुःख होता है कल्पित से नहीं तो काव्य या नाटकों के स्थल में रति भी तो कल्पित ही है उससे भी सहृदय को सुख नहीं मिलेगा। तब उत्तर देते हैं कि सच है।

श्रृंगार प्रधान काव्यों की तरह करुणरस वाले काव्यों से भी यदि सहृदयों को सुख ही मिलता है यह प्रमाणों से सिद्ध है तब कार्य के अनुरोध से कारण की कल्पना करना युक्ति युक्त है।

कोत्तरकाव्यव्यापारस्यैवाह्लादप्रयोजकत्वमिव दुःखप्रतिबन्धकत्वमपि कल्पनीयम्।

अथ यद्याह्लाद इव दुःखमपि प्रमाणसिद्धं तदा प्रतिबन्धकत्वं न कल्पनीयम्। स्वस्वकारणवशाच्चोभयमपि भविष्यति। अथ तत्र कवीनां कर्तुम्, सहृदयानां च श्रोतुम्, कथं प्रवृत्तिः। अनिष्टसाधनत्वेन निवृत्तेरुचितत्वात्। इति चेत्। इष्टस्याधिक्यादनिष्टस्य च न्यूनत्वाच्चन्दनद्रवलेपनादाविव प्रवृत्तेरुपपत्तेः। केवलाह्लादवादिनां तु प्रवृत्तिरप्रत्यूहैव। अश्रु-

मर्मप्रकाशः

दुःखप्रतिबन्धेति। सुरतकालिकदन्ताद्याघातस्येवेत्यर्थः। प्रमाणेत्यस्य सहृदयेत्यादिः। तत्र करुणप्रधानकाव्ये। द्वितीयमतेनेदमुक्तं नाद्यमतेनेत्याह—केवलेति। न चाद्यमतेऽश्रुपातादयो न स्युः. तेषां दुःखकार्यत्वादत आह—अश्रुपातादयोऽपीति।

मधुसूदनी

कदाचिदसतोऽपि वस्तुनः भयकारणत्वरहितादपि भयं, सुखहेतुत्वशून्यादपि सुखमुदेति। कोऽयं हेतुरिति गवेषणायां विलक्षणा परिस्थितिरेवेति क्रमः। यतो हि अन्यशब्दवैलक्षण्यं हि काव्यात्मनः शब्दस्य व्यञ्जकशक्त्यनुगृहीतस्य, यद्वशादभिधाऽपि विलक्षणैव। बहुशोऽध्यक्षीकृता अपि नवनवाः, अरमणीया अपि रमणीयाः, प्रतिभासन्ते पदार्थाः। अथ च काव्यशब्दोपस्थापिता त एव पदार्थाः यथा स्वदन्ते न तथाध्यक्षतः। तस्मात् कार्यानुरोधेन कारणस्य कल्पनीयतया आह्लादप्रयोजकत्वमिव दुःखप्रतिबन्धकत्वमपि वृद्धपितामहाद्युत्संगस्थशिशोः श्मश्रूत्कर्षणादेरिव दिव्यक्रियासामयिकमर्दनादेरिव कल्पनीयमिति।

बालक्रीड़ा

यह कल्पना अतिशय रूप लोकोत्तर है व्यापार विशिष्ट काव्य जैसे सुख का प्रयोजक है उसी तरह दुःखों का प्रतिबन्धक भी है। यदि कहें कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। सुख की तरह दुःख भी प्रमाण सिद्ध है। तब वह दुःखों का प्रतिबन्धक नहीं होगा। अपने अपने कारणों से दोनों होंगे।

इस पर कहते हैं कि यदि काव्यों से दुःख भी होगा तो उस काव्य को बनाने के लिए कवियों की प्रवृत्ति क्यों होगी और सहृदयों की भी उसको पढ़ने, सुनने और देखने की प्रवृत्ति क्यों होगी। अनिष्ट का साधन समझ कर उससे दूर ही हटने की प्रवृत्ति होगी। इसका उत्तर देते हैं कि व्यवहार में देखते हैं कि जैसे चन्दन के घिसने में परिश्रम और लेप करने के बाद सूखने पर वह चमड़े को कस देता है फिर भी उसका शरीर पर लेप करते ही हैं इससे यह प्रतीत होता है कि थोड़ा दुःखदायी भी पदार्थ अधिक सुखदायी होने पर ग्राह्य ही है। फलतः काव्य से सुख अधिक मिलता है और दुःख थोड़ा मिलता है इसलिए उसमें कवियों एवं सहृदयों की प्रवृत्ति होना स्वाभाविक है। जो तो मानते हैं कि काव्य से केवल सुख ही मिलता है उनकी प्रवृत्ति होने में कोई प्रत्यूह (विघ्न) नहीं है।

पातादयोऽपि तत्तदानन्दानुभवस्वाभाव्यात्। न तु दुःखात्। अत एव भगवद्भक्तानां भगवद्वर्णनाकर्णनादश्रुपातादय उपपद्यन्ते। न हि तत्र जात्वपि दुःखानुभवोऽस्ति।

न च करुणरसादौ स्वात्मनि शोकादिमद्दशरथादितादात्म्यारोपे यद्याह्लादस्तदा स्वप्नादौ संनिपातादौ वा स्वात्मनि तदारोपेऽपि स स्यात्। आनुभविकं च तत्र केवलं दुःखम्। इतीहापि तदेव युक्तमिति वाच्यम्। अयं हि लोकोत्तरस्य काव्यव्यापारस्य महिमा, यत्प्रयोज्या अरमणीया अपि शोकादयः पदार्था आह्लादमलौकिकं जनयन्ति।

विलक्षणो हि कमनीयः काव्यव्यापारज आस्वादः प्रमाणान्तरजादनुभवात्। जन्यत्वं च स्वजन्यभावनाजन्यरत्यादिविषयकत्वम्। तेन रसा-

मर्मप्रकाशः

नेदं क्वचिद्दृष्टमत आह—अत एवेति। जात्वपीषदपि। तदारोपेऽपि शोकादिमद्दशरथादितादात्म्यारोपेऽपि। स आह्लादः। तत्र स्वप्नादौ। इहापि करुणरसादावपि। तदेव दुःखमेव। यत्प्रयोज्याः काव्यव्यापारप्रयोज्याः। प्राचीनोक्तदोषमुद्धरति-शकुन्तलादावित्ति

मधुसूदनी

ननु काव्यव्यापारज आस्वाद इत्युक्तिरसमञ्जसैव। यदि हि काव्यव्यापारो-व्यञ्जना। ततश्च केवलं दुःष्यन्तस्य शकुन्तलायां रतिर्गृह्यते। तदनन्तरं भावना-विशेषेण स्वात्मनि दुष्यन्ताद्यभेदस्ततो रतिः तत आस्वादः। इति स्थितिरित्यत आह-जन्यत्वञ्चेति। आस्वादस्य काव्यव्यापारजन्यत्वञ्च स्वं काव्यव्यापारः तस्मात्।

बालक्रीड़ा

अश्रुपातादि भी जो उस समय होते हैं। वे आनन्दानुभव में स्वाभाविक हैं। वे दुःख से नहीं होते हैं। अतएव भगवान् के भक्तों को भी जो भगवान् के वर्णन सुनने से अश्रुपातादि होते हैं उनकी भी संगति बैठ जाती है। वहां तो बिलकुल दुःख नहीं होता है।

किन्तु एक शंका होती है कि यदि करुणादि रस स्थल में शोकादि से युक्त दशरथादि के साथ तादात्म्य हो जाने पर आह्लाद ही होता है तब स्वप्न या सन्निपातादि के समय में भी तादात्म्य हो जाने पर आनन्द होना चाहिए। किन्तु अनुभव सिद्ध है कि वहां केवल दुःख ही होता है वही स्थिति यहां भी है। इसका उत्तर देते हैं कि यह लोकोत्तर काव्य रूप व्यापार की महिमा है कि जिसके कारण अरमणीय भी शोकादि पदार्थ, अलौकिक आनन्द को पैदा करते हैं। क्योंकि अन्य प्रमाणों से होने वाले अनुभव की अपेक्षा काव्यरूप प्रमाण से होने वाला आनन्दानुभव विलक्षण कमनीय है।

यहां काव्य से आनन्द के उत्पन्न होने का मतलब है—काव्य से जन्य जो भावना उस भावना से जन्य जो रति विषयक आनन्द। इससे रसास्वाद के साक्षात् काव्य

स्वादस्य काव्यव्यापाराजन्यत्वेऽपि न क्षतिः। शकुन्तलादावगम्यात्वज्ञानोत्पादस्तु स्वात्मनि दुष्यन्ताद्यभेदबुद्ध्या प्रतिबध्यते' इत्याहुः।

परे तु 'व्यञ्जनव्यापारस्यानिर्वचनीयख्यातेश्चानभ्युपगमेऽपि प्रागुक्तदोषमहिम्ना स्वात्मनि दुष्यन्तादितादात्म्यावगाही शकुन्तलादिविषयकरत्या-

मधुसूदनी

"तदुदितः स हि यो यदनन्तरः" इति न्यायात्स्वस्मात्काव्यव्यापारात् जन्यत्वं भावनाया उदटंकि। वस्तुतस्तु सहृदयतया जन्या भावना। एवं च स्वस्मादनन्तरं या सहृदयतोल्लासिता भावना। तज्जन्या या नायकाभिन्ने स्वस्मिन् रतिः तद्विषयक आस्वादः। इति परम्परासम्बन्धेन आस्वादस्य काव्यव्यापारजन्यत्वमिति भावः। तेन जन्यत्वस्योक्तस्वरूपस्वीकारेण। प्रतिबध्यते निरस्यते। इत्याहुरिति "नव्यास्तु" इति पूर्वेणान्वयः।

"परे तु" इति। व्यञ्जनाव्यापारस्य दुःष्यन्तादौ शकुन्तलादिविषयकरत्यादिग्राहकस्य अनभ्युपगमोऽस्वीकारः। तथा दुष्यन्तत्वावच्छादिते स्वात्मनि अनिर्वचनीयो रत्यादिः समुत्पद्यते इत्येवं रीत्या स्वीकृतस्य अनिर्वचनीयख्यातेश्चानभ्युपगमः। तथापि प्रागुक्तस्य भावनाविशेषरूपस्य दोषस्य महिम्ना सामर्थ्येन अत्र महिम्नेति तृतीयार्थो जन्यत्वम्। स्वात्मनि अहमर्थे। अस्य बोध इत्यत्रान्वयः। बोधो रसः। अत्र बोधे चत्वारि विशेषणानि। दुःष्यन्ततादात्म्यावगाहित्वं, शकुन्तलाविषयकरतिमदभेदविषयकत्वं, मानसत्वं, विलक्षणविषयिताशालित्वञ्चेति। एवञ्च दुःष्यन्ततादात्म्यावगाही शकुन्तलाविषयकरतिमदभेदविषयको मानसो विलक्षणविषयिताशाली बोधो रसः। निरूपकतासम्बन्धेन विलक्षणविषयताशालीति वस्तुतो बोधो विषयी भवति तत्र च विषयिता तिष्ठति। तथा च विषयिताशाली बोध इत्युचितः पाठः। काव्यार्थभावनाजन्येति पाठोप्यधिकः। भावनाविशेषमहिमजन्यत्वस्य पूर्वमुक्तत्वात्।

"शकुन्तलाविषयकरतिमान् न" इत्याकारको भेदः अमरसिंहादौ कस्मिन्नपि व्यक्तिविशेषे। तादृशभेदस्य अभावः दुःष्यन्ते। तत्रैव दुःष्यन्ते रतिरपि। भेदाभावस्य प्रतियोगितावच्छेदकरूपतया भेदाभावो रतिरूपः। एवञ्च शकुन्तलाविषयकरतिमदभेदेत्यस्यार्थः शकुन्तलाविषयकरतिरिति। विषयो यस्य बोधस्येति बहुव्रीहौ कप्। तादृशभेदाभावनिरूपितविषयितावान् बोध इति प्रतिफलितम्।

बालक्रीड़ा

से जन्य न होने पर भी कोई क्षति नहीं है। और शकुन्तला वगैरह में अगम्यात्व का ज्ञान भी अपने साथ दुष्यन्तादि का तादात्म्य हो जाने से नहीं होगा।

अब "परे तु" मत के अनुसार रस की व्याख्या करते हैं। व्यञ्जना व्यापार और अनिर्वचनीय ख्याति दोनों के नहीं मानने पर भी पहले कहे हुए भावना विशेष रूप दोष के माहात्म्य से अपने में दुष्यन्त के साथ तादात्म्य माने अभेद का अवगाहन करने वाला विलक्षण

मधुसूदनी

इदन्तु बोध्यम्, तादात्म्यसम्बन्धेन यः कोऽपि पदार्थः पटादिः स स्वस्मिन्नेव पटादावेव वर्त्तते न तु तन्तुप्रभृतौ, गृहेऽन्यत्र वा। तथा च तादात्म्यसम्बन्धेन पदार्थस्याभाव एव अन्योन्याभावो भेद इति यावत्। एवं च तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताक इति भेदस्य स्वरूपम्। प्रकृतेऽपि दुःष्यन्ततादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्ना या शकुन्तलाविषयकरतिमन्निष्ठा प्रतियोगिता तन्निरूपको भेद इति। अन्यथा मातरि शकुन्तलायां पुत्रस्य प्रेम, पुत्र्यां तस्यां पितुरपि तत्। एवं च सा प्रतियोगिता पुत्रस्य पितुर्वा तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नापि स्यात् तन्मा भवतु तदर्थं दुःष्यन्ततादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्ना प्रतियोगिता, इत्युक्तम्, ततश्च स भेदः प्रतियोगितावच्छेदकीभूततादृशरतिमद्दुःष्यन्तं विहाय अन्यत्र वर्त्तते। तस्य भेदस्य अभावो रतिरूपो दुष्यन्ते इति सर्वं समञ्जसम्।

ननु तादृशभेदाभावनिरूपितविषयितावान् बोध इति प्रतिफलितमिति प्रागुक्तं, तत्कथम्, यतो यथा विषयितानिरूपिता विषयता भवति तथा विषयतानिरूपिता विषयिता भवति। उत्तरति—यन्निरूपितत्वं यस्य तदाश्रयनिरूपितत्वमपि तस्येति नियमात् विषयताश्रयेण विषयेणाऽपि निरूपिता विषयिता भवति। ततश्च तादृशभेदाभावनिरूपितविषयितावानित्युक्तं साधु सा। च विषयिता विलक्षणा। अतएव विलक्षणविषयिताशालीत्युक्तम्। विषयितायां वैलक्षण्यं च शकुन्तलाविषयकरतिमद्भेदनिष्ठप्रतियोगिताकत्वाभावत्वगतद्वित्वावच्छिन्नानुयोगिताकपर्याप्तिप्रतियोग्यवच्छेदकतानिरूपितनिरूपकतानिरूपितत्वरूपम्।

अत्र लक्षणे निरूपकतापदमवधृत्य समन्वयः करणीयः। विषयिताया निरूपकता वर्त्तते शकुन्तलाविषयकरतिमद्भेदाभावे तादृशभेदाभावनिरूपितविषयितावानित्युक्तेः। सा निरूपकता किंधर्मावच्छिन्नेति गवेषणायाम्। एष नियमः। यद्धर्मविशिष्टं निरूपकं स धर्मो निरूपकतावच्छेदकः। प्रकृते भेदाभावरूपं निरूपकं तादृशभेदनिष्ठप्रतियोगिताकत्वाभावत्वद्वयविशिष्टं, ततः ताभ्यां धर्माभ्यामवच्छिन्ना निरूपकता जाता। तत्र पर्याप्तिसम्बन्धेन अवच्छेदकतावत् तादृशधर्मद्वयमिति प्रतीतिसाक्षिका निरूपकतावच्छेदकता तादृशभेदनिष्ठप्रतियोगिताकत्वाभावत्वद्वये वर्त्तते। पर्याप्त्यनुयोगि तादृशधर्मद्वयम्। अनुयोगितावच्छेदकं तादृशधर्मगतं द्वित्वम्, पर्याप्तिप्रतियोगिनी अवच्छेदकता। तथा च तादृशद्वित्वावच्छिन्नानुयोगिताकपर्याप्तिप्रतियोग्यवच्छेदकतानिरूपितनिरूपकतानिरूपितत्वमेव।

ननु पूर्वं कदाचिदपि स्वगततया शकुन्तलारतेरगृहीतत्वात् संस्काराभावात् कथमिदानीं शकुन्तलाविषयकरतिमद्भेदाभावविषयको बोध इति चेदुच्यते अयं मानसः साक्षात्कारः। इयं मानसी सृष्टिरित्यर्थः। मानोरथो रसोऽस्मिन् मत इत्यायातम्।

नन्वियं मानसी सृष्टिः स्वप्नेऽपि। तथा च स्वाप्नोऽपि बोधो रस इति प्राप्तमत आह-स्वाप्नेति। यत्स्वप्नेऽपि तादृशो बोधो भवति किन्तु स्वाप्नस्तादृशो बोधो

दिमदभेदबोधो मानसः विलक्षणविषयिताशाली रसः। स्वाप्नादिस्तु तादृश-बोधो न काव्यार्थचिन्तनजन्मेति न रसः। तेन तत्र न तादृशाह्लादापत्तिः।

मर्मप्रकाशः

प्रागुक्तदोषमुद्धरति—स्वाप्नादिस्त्विति। नन्वेवं बोधस्यैव रसत्वेन कथमास्वादे

मधुसूदनी

न काव्यार्थचिन्तनजन्मा न काव्यार्थभावनाजन्यः, इति अतो न रसः। काव्यार्थ-चिन्तनजन्मन एव बोधस्य रसत्वमित्यभिमानः। अत्र स्वाप्नादिस्तु इतिपदे आदिपदार्थः चित्रजन्यो बोधः। स्वाप्नः, मानसः, औपनायिकः, चैत्र इतिचतुर्विध-बोधस्य विभावादिसंसृष्टरत्यादिविषयकस्य रसत्वं वर्त्तते। विभावादिभिः संसृष्टो रत्यादी रस इति स्वप्नेऽपि काव्यपदार्थानां चिन्तनं को वारयति तत्रापि यदि काव्यार्थभावनया विभावाद्युपस्थितिस्तदा रसोऽस्तु। स्वप्ने वा नाटकं पश्यति तर्हि तत्रापि कुतो न सः। ननु विभादिजीवितावधी रस इति हेतोः चित्रदर्शनादपि विभावाद्युपस्थितिरिति तत्र चित्रेऽपि यदा रस आचार्यैरभ्युपगम्यते ततः काव्यार्थचिन्तनजन्मा एव रस अन्यो नेति को दुराग्रहः। इति।

तेनेति। तेन काव्यार्थभावनाजन्यत्वाभावेन तत्र स्वाप्नादिबोधे न तादृ-शस्य काव्यव्यापारजन्याह्लादसदृशस्य आह्लादस्य आपत्तिर्ज्ञानम्। न तादृशाह्लादा-पत्तिरित्यपि विचारणीयमेव। यथा अदृष्टोत्पन्नप्रतिभातः विलक्षणं काव्यं, व्युत्पत्त्यभ्यासाभ्यामुत्पन्नप्रतिभातः विलक्षणं काव्यं यथा तादृशं नहि भवति तथा स्वाप्नविभावादिसामग्रीतो विलक्षण आस्वादः, मानसविभावादिसामग्रीतो

बालक्रीड़ा

विषयिताशाली शकुन्तला विषयक रतिमद् भेदाभाव विषयक मानस बोध ही रस है। यहाँ का भाव यह है कि शकुन्तला विषयक रतिमान् न; यह भेद शकुन्तला से प्रेम नहीं कर सकने वाले अमरसिंह जैसे दुष्यन्त से भिन्न सब व्यक्तियों में रहेगा। और उस भेद का अभाव प्रति-योगितावच्छेदक स्वरूप होने से शकुन्तला विषयक रति ही है। क्योंकि रतिमान् न यह भेद दुष्यन्त को छोड़कर अन्यत्र रहा उस भेद का अभाव दुःष्यन्त में रहा वहीं शकुन्तला विषयक रति भी है। फलतः अपने को दुःष्यन्त समझने वाले सहृदय को शकुन्तला विषयक रतिमदभेद अर्थात् शकुन्तला सम्बन्धी प्रेम का मानस बोध हो गया कि मैं शकुन्तला पर प्रेम करने वाला दुःष्यन्त हूं ऐसा वह अपने को समझने लगा। इस पर प्रश्न उठता है कि जब इस प्रकार का बोध ही रस है तब स्वप्न में होनेवाले इस प्रकार के मानस बोध को रस क्यों न कहा जाय, उत्तर देते हैं कि स्वप्न में होने वाला मानस बोध काव्यार्थ की भावना अर्थात् चिन्तन से नहीं हुआ है अतः रस नहीं कहला सकता। यही बात है कि स्वप्न के मानस बोध में वैसा आनन्द भी नहीं मिलता है।

एवमपि स्वस्मिन्नविद्यमानस्य रत्यादेरनुभवः कथं नाम स्यात् । मैवम् । नह्ययं लौकिकसाक्षात्कारो रत्यादेः, येनावश्यं विषयसद्भावोऽपेक्षणीयः स्यात् । अपि तु भ्रमः । आस्वादनस्य रसविषयकत्वव्यवहारस्तु रत्यादि-

मधुसूदनी विवृतिः

विलक्षण अस्वादः, औपनायिकविभावादिहेतुभ्यो विलक्षणः सः, चित्रगतविभावादितो विलक्षणः सः, न तु सर्वेभ्यः समान एवेति कथं तर्हि तादृशाह्लापत्तिः स्यादिति ।

आशंकते—एवमपीति । काव्यार्थभावनाजन्मनो बोधस्य रसत्वस्वीकारेऽपि स्वस्मिन् सामाजिके अविद्यमानस्य रत्यादेरनुभवः, पूर्वं कदाचिदपि सामाजिकैः स्वगततया शकुन्तलारतेरगृहीतत्वेन संस्काराभावात् इदानीं काव्यार्थभावनायां नाट्याभिनयदर्शनवेलायां वा शकुन्तलाविषयकरतिमद्भेदाभावबोधः कथं नाम स्यात् भवेत् ।

उत्तरति—मैवमिति । एवंरूपा शंका माविष्कारणीया । अयं पूर्वोक्तो बोधः, लौकिकसाक्षात्कारो न, लौकिकसन्निकर्षजन्यं प्रत्यक्षं ज्ञानं नास्ति येन विषयतासम्बन्धेन प्रत्यक्षं प्रति अभेदसम्बन्धेन विषयः कारणमिति नियमहेतुना अवश्यं विषयेन्द्रियसन्निकर्षाय विषयसद्भावोऽपेक्षणपीयः वाञ्छनीयः स्यात् । अपि तु अयं बोधो भ्रमः ।

"अपि तु भ्रमः" इति लेखो विचारणीयः । भ्रमे हि अनिर्वचनीयख्यातेरावश्यकत्वात् । अत्र तु अनिर्वचनीयख्यातेरनभ्युपगमेपीति इत्युक्तेः तस्या अस्वीकारात् कथं नाम भ्रमः । असदर्थविषयकत्वादयं बोधो भ्रम इत्यपि वक्तुं न शक्यते स्वाप्नस्यापि असदर्थविषयकस्य बोधस्य त्वन्मते रसत्वेन संग्राह्यत्वापत्तेः । विशेष्यावृत्तिधर्मप्रकारकं ज्ञानं भ्रम इत्यपि न, तथासति संशयस्यापि तथात्वापत्तिः स्यादिति । ननु मानसबोधस्य रसत्वस्वीकारे आस्वाद्यमानतैकप्राणो रस इत्युक्तिः कथमत आह—आस्वादनस्येति । आस्वादनं रसविषयकमिति शब्दस्य व्यवहारे प्रयोगे आलम्बनं बीजं रत्यादिविषयकत्वम् ।

बालक्रीड़ा

एवमपि सहृदय के अपने को दुःष्यन्त समझने पर भी शकुन्तला के प्रेम का अधिकारी तो वह नहीं हो सकता फलतः अपने में नहीं रहने वाली रति का अनुभव सहृदय को कैसे होगा । उत्तर देते हैं कि नहीं । यह कोई रत्यादि का लौकिक ज्ञान है जिसमें विषय का सद्भाव अवश्य अपेक्षणीय हो । अपि तु भ्रम है ।

यहाँ प्रश्न होता है कि यदि मानस बोध को रस मानेंगे तब आस्वाद्यमानतैकप्राण रस है यह कहना अर्थात् यह व्यवहार कैसे बनेगा । उत्तर । रस का आस्वादन होता है रस आस्वाद्य है यह व्यवहार, आस्वाद को रति विषयक मान लेने से सिद्ध हो जायगा । यहाँ का

विषयकत्वालम्बनः' इत्यपि वदन्ति ।

एतैश्च स्वात्मनि दुष्यन्तत्वधर्मितावच्छेदकशकुन्तलादिविषयकरतिवैशिष्ट्यावगाही, स्वात्मत्वविशिष्टे शकुन्तलादिविषयकरतिविशिष्टदुष्यन्ततादात्म्या-

मर्मप्रकाशः

रसविषयकत्वव्यवहारोऽत आह—आस्वादेति । एतैश्च 'परे तु' इतिवादिभिश्च । अभ्युपेय-

मधुसूदनी

इत्यपीति । न केवलं बोधो रस इति वदन्ति किन्तु तदुपपत्त्यर्थं "स्वाप्रादिस्तु" इत्यारभ्य "आलम्बनः" इतिपर्यन्तं पदार्थमपि वदन्ति ।

एतैश्चेति । एतैः "परे तु" इति संकेतेन गृहीतैराचार्यैरिति शेषः । त्रिविधोऽपि त्रिप्रकारको बोधो रसपदार्थतया रसपदवाच्यतया अभ्युपेयः स्वीकार्यः । त्रीन् प्रकारान् निर्दिशति—स्वेति ।

प्रथमः प्रकारः—स्वात्मनि अहमर्थे । दुष्यन्तत्वं धर्मितावच्छेदकं यत्रेति अत्र धर्मी विशेष्यः अहमर्थः, तत्र धर्मिता, तदवच्छेदकं धर्मितावच्छेदकं दुःष्यन्तत्वमिति संगतिः । दुष्यन्तत्वधर्मितावच्छेदकं यत् शकुन्तलाविषयकरतिवैशिष्ट्यं तदवगाही तादृशरतिप्रकारताविषयको बोधः । अयमत्र स्फुटोऽर्थः । दुष्यन्तोऽहं शकुन्तलाविषयकरतिमानित्याकारको बोधः । एतस्य परिष्कारः—दुष्यन्तत्वावच्छिन्नस्वनिष्ठविशेष्यतानिरूपितशकुन्तलाविषयकरतित्वावच्छिन्नप्रकारताको बोधः । दुष्यन्तत्वावच्छिन्ना या, स्वनिष्ठा विशेष्यता, तादृशविशेष्यतानिरूपिता या शकुन्तलाविषयकरतित्वावच्छिन्ना प्रकारता तादृशप्रकारताविषयको बोध इति यावत् ।

द्वितीयः प्रकारः । स्वात्मत्वं विशेषणं यत्रेति स्वात्मत्वविशिष्टं तस्मिन् स्वात्मनि । शकुन्तलाविषयिका रतिर्विशेषणं यत्र, शकुन्तलाविषयकरतिमान् दुःष्यन्त इत्येवं रीत्या रतिर्दुःष्यन्ते विशेषणं; तथा च शकुन्तलाविषयकरतिविशिष्टस्य

बालक्रीड़ा

भाव यह है कि यहाँ मानस बोध का विषय रति है । और वह रति ही रस बनता है फलतः रति विषयक मानस बोध ही रसविषयक आस्वाद है इत्यपि यह भी कहते हैं ।

ये लोग तीन प्रकार के बोध को रस कहते हैं वे प्रकार ये हैं । प्रथम बोध का प्रकार यह है । दुःष्यन्तत्व है धर्मिता अवच्छेदक जिसमें, ऐसा जो शकुन्तला विषयक रति का वैशिष्ट्य अर्थात् सम्बन्ध उसका अवगाहन करने वाला बोध । यहां "दुःष्यन्तोऽहं शकुन्तलविषयकरतिमान्" यह बोध का आकार है । इसमें धर्म्मी "अहम्" है । उस में अहं धर्मिता है । उस अहमर्थ में रहने वाली धर्मिता का अवच्छेदक विशेषण दुःष्यन्तत्व है । द्वितीय बोध का प्रकार यह है—स्वात्मत्व से विशिष्ट युक्त स्वात्मा में । शकुन्तला विषयक रति से विशिष्ट दुःष्यन्त के तादात्म्य का अभेद का अवगाहन करने वाला बोध । यहाँ अहं

वगाही, स्वात्मत्वविशिष्टे दुष्यन्तत्वशकुन्तलाविषयकरत्योर्वैशिष्ट्यावगाही, वा त्रिविधोऽपि बोधो रसपदार्थतयाभ्युपेयः ।

मर्मप्रकाशः

इति । विनिगमनाविरहादिति भावः । रस इति । रत्यादिरूपो रस इत्यन्वयः ।

मधुसूदनी

दुःष्यन्तस्य तादात्म्यमभेदमवगाहते विषयीकरोति स बोधः । अयमिह स्पष्टार्थः । "अहं शकुन्तलाविषयकरतिमद्दुःष्यन्तः" इत्याकारको बोधः । परिष्कृतरूपं च शकुन्तलाविषयकरति–दुःष्यन्तत्वोभयधर्मावच्छिन्न–तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नप्रकारतानिरूपित-स्वनिष्ठविशेष्यताको द्वितीयो बोधः । शकुन्तलाविषयिणी रतिः, दुःष्यन्तत्वं च एताभ्यामुभाभ्यां धर्माभ्यामवच्छिन्ना तथा तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्ना या शकुन्तलाविषयकरतिमद्दुःष्यन्तनिष्ठा प्रकारता तादृशप्रकारतानिरूपिता या स्वनिष्ठा विशेष्यता तादृशविशेष्यताविषयको बोधो द्वितीयः ।

तृतीयः प्रकारः—स्वेति । स्वात्मत्वविशिष्टे स्वात्मनि । दुःष्यन्तत्वं च शकुन्तलाविषयकरतिश्चेति दुःष्यन्तत्वशकुन्तलाविषयकरती । तयोर्वैशिष्ट्यमवगाहते । अयमस्मिन् विशदार्थः । अहं, दुष्यन्तः, शकुन्तलाविषयकरतिमाँश्चेति एकस्मिन् द्वयमितिवद् बोधः । परिष्करणम्–दुष्यन्तत्वावच्छिन्नप्रकारतानिरूपिता सती शकुन्तलाविषयकरतित्वावच्छिन्नप्रकारतानिरूपिता या स्वनिष्ठाविशेष्यता तन्निरूपको बोधस्तृतीयः ।

एवं विनिगमनाभावात् त्रिविधो बोध एवात्र अभ्युपगमनीयः न तु शकुन्तलाविषयकरतिमानहं दुःष्यन्त इति चतुर्थो बोधः । हेतुश्चात्र विशिष्टवैशिष्ट्यावगाहिनि बोधे विशेषणतावच्छेदकप्रकारकनिश्चयस्येव विशेष्यतावच्छेदकप्रकारकनिश्चयस्यापि हेतुत्वेन पूर्वं स्वस्मिन् शकुन्तलाविषयकरतेरगृह्यमाणतया निरुक्तबोधोदयाऽसंभवात् । अयं भावः । शकुन्तलाविषयकरतिमानहं दुःष्यन्त इति बोधः (विशिष्टस्य वैशिष्ट्यं सम्बन्धमवगाहते इति) विशिष्टवैशिष्ट्यावगाही वर्त्तते । प्रकृते च शकुन्तलाविशिष्टा रतिः, तस्या वैशिष्ट्यं विशेष्येऽहमर्थे । तथाचायं बोधो तादृशो वर्त्तते । अतोऽहमर्थनिष्ठविशेष्यताया अवच्छेदकस्य विशेषणस्य

बालक्रीड़ा

शकुन्तला विषयक रतिमद्दुःष्यन्तः" मैं शकुन्तला-विषयक-रति-वाला दुःष्यन्त हूँ । यह बोधका आकार है । तृतीय बोध का प्रकार । दुःष्यन्तत्व और शकुन्तलाविषयकरति इन दोनों के वैशिष्टच का अवगाहन करने वाला बोध । यहां "अहं दुःष्यन्तः, शकुन्तलाविषयकरतिमांश्च" मैं दुष्यन्त हूं और शकुन्तला विषयक रति वाला भी हूँ एक में दो धर्मों का रहने जैसा यह बोध का आकार है ।

यहां बोध को त्रिविध कहने का आशय है कि ये उपरि निर्दिष्ट तीन ही प्रकार बोध के होते हैं । कोई विनिगमक नहीं है पहला ही बोध माना जाय बाकी दो न माने जायँ या

तत्र 'रतेर्विशेषणीभूतायाः शब्दादप्रतीतत्वाद्व्यञ्जनायाश्च तत्प्रत्यायिकाया अनभ्युपगमाच्चेष्टादिलिङ्गकमादौ विशेषणज्ञानार्थमनुमानमभ्युपेयम् ।

मधुसूदनी

शकुन्तलाविषयकरतेर्ज्ञानं पूर्वं स्वस्मिन्नपेक्षितं तच्च अहमर्थे सामाजिकेऽसम्भवमेवेति । अत्र वैशिष्ट्यं सम्बन्धः । सच समवायः तादात्म्यं वा ।

शब्दात् अप्रतीतत्वात् काव्यघटितात् कस्मादपि शब्दात् रतिर्वाच्या नहि भवतीत्यर्थः । चेष्टालिङ्गकं चेष्टाहेतुकम् । दुःष्यन्तोऽयं, शकुन्तलाविषयकरतिमान्, शकुन्तलाविषयककटाक्षादिरूपचेष्टावत्त्वात् । यन्नैवं तन्नैवम् । इयं शकुन्तलाविषयककटाक्षादिरूपचेष्टा, प्रसिद्धकारणातिरिक्तकारणजन्या अनुभावत्वात् यन्नैवं तन्नैवमिति अनुमानद्वयम् । आदौ भावनाविशेषस्य प्रारम्भे । विशेषणस्य रत्यादेः ज्ञानार्थमभ्युपेयं स्वीकार्यमिति ।

बालक्रीड़ा

दूसरा ही माना जाय, पहला या तीसरा न माना जाय, या तीसरा ही माना जाय पहला एवं दूसरा न माना जाय । किन्तु यह सिद्ध है "शकुन्तलाविषयकरतिमानहं दुःष्यन्तः" शकुन्तलाविषयक रति वाला में दुष्यन्त हूँ यह चतुर्थ बोध नहीं हो सकता है । इसका हेतु है कि विशिष्ट के वैशिष्टय का अवगाहन करने वाले बोध में विशेषणतावच्छेदकप्रकारक निश्चय की तरह विशेष्यतावच्छेदकप्रकारक निश्चय को भी कारणता है । इसलिए जब तक पहिले अपने में शकुन्तलाविषयकरति है ऐसा ज्ञान नहीं है तब तक शकुन्तलाविषयक रति वाला मैं हूँ यह ज्ञान कैसे सम्भव है । यहाँ का भाव यह है कि पदार्थ से विशिष्ट 'सम्बद्ध' पदार्थ के वैशिष्टय 'सम्बन्ध' को विषय करने वाले ज्ञान में विशेष्यता के अवच्छेदक का ज्ञान होना जरूरी है । प्रकृत में "शकुन्तलाविषयकरतिमानहम्" यहाँ शकुन्तला से विशिष्ट रति है । इस विशिष्ट रति का वैशिष्टय सम्बन्ध ले जाना है अहमर्थ (मैं) में । इस अहमर्थ (मैं) रूप विशेष्य में रहने वाली विशेष्यता के अवच्छेदक विशेषण उस विशिष्ट रति का ज्ञान अहमर्थ (मैं) में पहिले होना आवश्यक है । यहाँ अहमर्थ (मैं) सामाजिक है वह शकुन्तला में रति कैसे कर सकता है वैसा करना नितान्त असम्भव है हां यदि वह पहले अपने को दुःष्यन्त समझले तब वह शकुन्तला-विषयक-रतिमान् बन सकता है फलतः "शकुन्तलाविषयकरतिमानहं दुःष्यन्तः" यह चतुर्थ प्रकार का बोध नहीं हो सकता है ।

अब प्रश्न उठता है कि जब आप व्यञ्जना व्यापार को नहीं मानेंगे तब उपरि दर्शित तीन प्रकार के बोधों में विशेषण रूप से निविष्ट (शकुन्तलाविषयकरतिमान् शकुन्तलाविषयकरतिवाला में वाला मुख्य है और रति उसका विशेषण है) उस रति का ज्ञान कैसे होगा क्यों कि किसी भी शब्द से उसकी प्रतीति नहीं होगी । अर्थात् शब्द से वाच्य रति नहीं होती है वह तो व्यंग्य ही होती है । किन्तु उस व्यंग्य रति का प्रत्यायन कराने वाली व्यञ्जना को आपने नहीं माना । उत्तर । शकुन्तला दुःष्यन्त में प्रेम करती हैं या दुःष्यन्त शकुन्तला में प्रेम करते हैं इस प्रेम की प्रतीति के लिए आदि में प्रारम्भ में अर्थात् काव्यार्थ की भावना करते समय विशेषणीभूत रति के ज्ञान के लिए उन दोनों की चेष्टा से अनुमान कर लेना

मुख्यतया दुष्यन्तादिगत एव रसो रत्यादिः कमनीयविभावाद्यभिनयप्रदर्शनकोविदे दुष्यन्ताद्यनुकर्तरि नटे समारोप्य साक्षात्क्रियते इत्येके ।

मतेऽस्मिन्साक्षात्कारो दुष्यन्तोऽयं शकुन्तलादिविषयकरतिमानित्यादिः प्राग्वद्धर्म्यंशे लौकिक आरोप्यांशे त्वलौकिकः ।

मर्मप्रकाशः

दुष्यन्ताद्यनुकर्तरीति । श्रव्यकाव्ये तु काव्यपाठक इति बोध्यम् । मतेऽस्मिन्निति । अस्मिन्मते

मधुसूदनी

मुख्यतया वस्तुगत्या साक्षात् रत्यादेः दुष्यन्तादिगतत्वात्, रत्यादेश्च रसत्वात् रत्यादिरूपो रसो यद्यपि दुःष्यन्तादिगत एव। तथापि कमनीयानां स्वाभाविकसुन्दराणां विभावादीनामभिनयेन प्रदर्शने कोविदे निपुणे दुःष्यन्तादेरनुकर्त्तरि नटे, पाठ्यकाव्ये रघुवंशादिस्थले काव्यपाठके, श्रव्यकाव्ये श्रोतरि तद्रूपतानुसन्धानात् अर्थात् तादृशवेषभूषादिनेपथ्यग्रहणादिजन्यात् सादृश्यज्ञानरूपदोषात् । दुःष्यन्तस्वरूपताज्ञानात् समारोप्य दुःष्यन्तोऽयमिति समारोपं कृत्वा शकुन्तलाविषयकरतिमानिति साक्षात् क्रियते अनुभूयते । अस्मिन् भट्टलोल्लटमते दुःष्यन्तोऽयं शकुन्तलाविषयकरतिमानित्यादिः साक्षात्कारः प्राग्वत् लोकवत् । धर्मिणि दुःष्यन्ते अंशे लौकिकेन सन्निकर्षेण नायकयोः परस्परमवलोकनस्थले संभोगेन, तयोः परस्परं कटाक्षनिक्षेपणे संयुक्तसमवायेन जन्यत्वात् लौकिकः

बालक्रीड़ा

आवश्यक है। यहां दो अनुमान होते हैं। दुःष्यन्तोऽयं, शकुन्तलाविषयकरतिमान्, शकुन्तलाविषयककटाक्षादिरूपचेष्टावत्त्वात् । यथा राधाकृष्णौ । इयं शकुन्तलाविषयककटाक्षादिरूपचेष्टा, प्रसिद्धकारणातिरिक्तकारणजन्या अनुभावत्वात् । यन्नैवं तन्नैवम् । यह दुष्यन्त (पक्ष) शकुन्तला से प्रेम करता है (साध्य) क्योंकि यह शकुन्तला की तरफ कटाक्ष वगैरह चेष्टायें कर रहा है (हेतु) जैसे राधा से कृष्ण प्रेम करते हैं (उदाहरण) । यह दुःष्यन्त तथा माने शकुन्तलाविषयकरतिव्याप्यतद्विषयककटाक्षादिमान् (उपनय) है इससे माने तादृशरतिव्याप्ततद्विषयककटाक्षादिमान् होने से तथा वैसा याने शकुन्तलाविषयकरतिमान् है। (निगमन) जो जो तद्रति व्याप्याचेष्टावान् है वह वह तद्रतिमान् है। (यह व्याप्ति का अभिलापक शब्द है व्याप्ति है) ।

मुख्यतया मुख्य रूप से रति के आश्रय दुःष्यन्तादि हैं और रत्यादि ही रस बनते हैं फलतः अनुकार्य दुष्यन्तादि में ही वस्तुतः रत्यादि रूप रस रहता है। तब भी स्वभावतः सुन्दर विभावादिकों के अभिनय द्वारा प्रदर्शन करने में कोविद निपुण, दुःष्यन्तादि के अनुकरण करने वाले नट में दुःष्यन्त यह है ऐसा आरोप करके रस का साक्षात्कार सामाजिक करते हैं। ऐसा एक आचार्य का मत है। इस लोल्लट के मत में दुःष्यन्तभूत यह नट शकुन्तला में प्रेम करता है। ऐसा साक्षात्कार ज्ञान प्राग्वत् पहले की तरह अर्थात्

दुष्यन्तादिगतो रत्यादिर्नटे पक्षे दुष्यन्तत्वेन गृहीते विभावादिभिः कृत्रिमैरप्यकृत्रिमतया गृहीतैर्भिन्ने विषयेऽनुमितिसामग्र्या बलवत्त्वादनुमीय-

मर्मप्रकाशः

इत्यादिः। साक्षात्कारस्तत्र लौकिकोऽन्यत्रालौकिक इत्यन्वयः। मतान्तरमाह—दुष्यन्ता-

मधुसूदनी

साक्षात्कारः। आरोप्ये नटादौ अंशे अलौकिकसन्निकर्षो ज्ञानं तेन जन्योऽतएव अलौकिको शास्त्रीयानुभवमात्रकल्प्य इत्युच्यते।

दुःष्यन्तेति। दुःष्यन्तत्वेन गृहीते चतुर्विधाभिनयप्रदर्शनकोविदे नटे अभिनयमाहात्म्यात् दुःष्यन्तोयमिति ज्ञानं भवति, एवञ्च तत्वेन ज्ञाते पक्षता-वच्छेकदुःष्यन्तत्वविशिष्टे पक्षे नटे दुःष्यन्तादिगतो रत्यादिरनुमीयते। तत्र हेतुं वदति–विभावादीति। नटो नटी च केवलमभिनयतः। अतो रोमाञ्चादयः चिन्ता-दयश्च कृत्रिमा अवास्तवाः, सत्यं; तथापि अभिनयमाहात्म्यात् अकृत्रिमत्वेन वास्तवत्वेन ते ज्ञायन्ते। एवञ्च शकुन्तलाविषयकरतिनिरूपितभ्रमात्मकव्याप्ति-प्रकारकं रोमाञ्चत्वेन रोमाञ्चविशेष्यकं यत् ज्ञानं, तस्मात् दुःष्यन्तत्वेन ज्ञाते नटे विशेष्ये रतिरनुमीयते। तथा च फलितार्थः–दुःष्यन्तत्वावच्छिन्नोद्देश्यता-निरूपित–समवायसम्बन्धावच्छिन्नशकुन्तलाविषयकरतित्वावच्छिन्नविधेयताकानु-मितिं प्रति शकुन्तलाविषयकरतित्वावच्छिन्नप्रकारतानिरूपितव्याप्तित्वावच्छिन्न-प्रकारतानिरूपिता या कृत्रिमरोमाञ्चादित्वचिन्तादित्वावच्छिन्नप्रकारता, तन्नि-रूपिता या दुःष्यन्तत्वावच्छिन्ना नटनिष्ठा विशेष्यता तादृशविशेष्यताशालिपरामर्शः कारणम्।

समाने विषये प्रत्यक्षं बलवत्, अनुमितिर्दुर्बला, किन्तु भिन्ने विषयेऽनुमिति-

बालक्रीड़ा

लोक में जैसे होता है वैसे ही नायक नायिका के परस्पर अवलोकन स्थल में लौकिक संनि-कर्ष से जन्य होने से लौकिक है। और आरोप्य आरोप के विषय नट में वह साक्षात्कार अलौकिक ज्ञान रूप संनिकर्ष से जन्य होने से अलौकिक है।

इस भट्टलोलट के मत का सार यह है कि साक्षात् दुष्यन्तादि गत रस, और नाट्यादि से ज्ञेय जिसका सभ्य सामाजिक आस्वादन करते हैं उस रस में कुछ अन्तर नहीं है केवल सामग्री भेद है। लौकिक सन्निकर्ष से होने के कारण वह लौकिक रस है। और सभ्यों में वह अलौकिक सन्निकर्ष से होता है अतः अलौकिक रस है। यहाँ पर अनुकार्य्याभिन्नत्वेन अभिमत नर्तक नट आधार है और सभ्य आस्वादक है इसलिए मालूम पड़ता है।

दुःष्यन्त में रहने वाले रत्यादि का नट में जो कि दुःष्यन्तत्वेन समझा गया है। कृत्रिम अर्थात् बनावटी होते हुए भी अभिनय के माहात्म्य से स्वाभाविक समझे गय विभावादि के द्वारा सामाजिक लोग अनुमान करते हैं कि दुःष्यन्त यह, शकुन्तला में प्रेम करता है क्योंकि शकुन्तला की तरफ उसके प्रेममय कटाक्षादि हो रहे हैं। यहाँ एक प्रश्न

मानो रसः' इत्यपरे। 'विभावादयस्त्रयः समुदिता रसाः' इति कतिपये। 'त्रिषु य एव चमत्कारी स एव रसोऽन्यथा तु त्रयोऽपि न' इति बहवः।

'भाव्यमानो विभाव एव रसः' इत्यन्ये। "तथा अनुभावस्तथा

मर्मप्रकाशः

दीति। कतिपये केचन। त्रिषु विभावादिषु। तथा भाव्यमानोऽनुभावस्तथा रस इतीतरे

मधुसूदनी

बलवती। दुःष्यन्तत्वेन ज्ञातो नटः प्रत्यक्षः, तद्विभावादयोऽपि प्रत्यक्षाः। किन्तु रतिस्तु न प्रत्यक्षा। अतस्तद्विषयेऽनुमितिसामाग्र्या बलवत्वादित्युक्तम्।

विभावेति। समुदिताः एकत्र समवायेनोपस्थिताः विभावादयस्त्रयः रसाः इति। एवमत्र एकादशपक्षाः रसविषये निरूपिताः। चत्वारः पक्षा अन्येऽपि वर्त्तन्ते। तथा हि—केचन विभावादीनां संयोगो रस इति, एकेऽनुकार्यो रस इति, अपरे विभावानुभावमात्रमेव विशिष्टसामग्र्या समर्प्यमाणं तद्विभावनीयानुभावनीयस्थायिरूपचित्तवृत्त्युचितवासनानुषक्तं स्वनिर्वृतिचर्वणाविशिष्टमेव रस इति, तन्नाट्यमेव अनुकरणमेव रस इत्यपि वदन्ति। एवं मिलित्वा पञ्चदश पक्षाः।

बालक्रीड़ा

होता है कि जिसको दुःष्यन्त समझ रहे हैं वह नट, और उसके हाव भाव एवं कटाक्ष संचालन वगैरह चेष्टायें सभी प्रत्यक्ष हैं तब रति की अनुमिति कैसे? इस पर कहते हैं कि ठीक है। पक्ष नट एवं हेतु नट की चेष्टायें यद्यपि प्रत्यक्ष हैं किन्तु साध्य रत्यादि कहाँ प्रत्यक्ष हैं अतः प्रत्यक्ष के विषय नटादि और उसकी चेष्टायें भिन्न हैं और अनुमिति के विषय रत्यादि भिन्न हैं। समान विषय में अनुमिति की अपेक्षा प्रत्यक्ष बलवान् होता है किन्तु विषय के भिन्न होने पर तो अनुमिति सामग्री बलवती होती है। अतः अनुमिति का बाधक प्रत्यक्ष नहीं है। जैसे पक्ष पर्वत एवं हेतु धूम के प्रत्यक्ष होने पर भी वह्नि की अनुमिति होती ही है क्योंकि प्रत्यक्ष तथा अनुमिति का विषय भिन्न-भिन्न है। उसी तरह प्रकृत में विषय का भेद है।

इस मत में दिवाल पर जैसे रंगीली रेखाओं के विन्यास से अश्वादिका भान होता है उसी तरह अभिनयादि की बदौलत नट में रत्यादि की प्रतीति होती है उसी विलक्षण प्रतीति को आस्वाद नाम देकर रस्यमान रस कहते हैं।

कुछ लोग मानते हैं कि विभावादि तीनों समुदित हुए ही रस हैं। बहुतों का मत है कि विभावादि तीनों में जो चमत्कार पैदा करे वही रस है यदि चमत्कार न पैदा करे तो तीनों भी रस नहीं हैं। अन्य कहते हैं कि जिनके द्वारा भावुक लोग स्थाय्यादि चित्तवृत्तियों को विशिष्ट प्रकार विलक्षण तरीके से समझें वे विभाव ही रस हैं। इतर कहते हैं कि जिनके द्वारा सभ्य लोग स्थाय्यादि चित्तवृत्तियों का अनुभव करते हुए साक्षात्करायें जायँ वे अनुभाव ही रस हैं। किसी का सिद्धान्त है कि जिनके द्वारा विविध रूप से रसीभवन के

इतीतरे। 'तथा व्यभिचार्येव तथा परिणमति' इति केचित्।

तत्र 'विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः' इति सूत्रं तत्तन्मतपरतया व्याख्यायते—'विभावानुभावव्यभिचारिभिः संयोगाद्व्यञ्जनाद्रसस्य चिदानन्दविशिष्टस्थाय्यात्मनः स्थाय्युपहितचिदानन्दात्मनो वा निष्पत्तिः स्वरूपेण प्रकाशनम्' इत्याद्ये।

'विभावानुभावव्यभिचारिणां सम्यक्साधारणात्मतया योगाद्भावकत्व-

मर्मप्रकाशः

इत्यर्थः। तथा भाव्यमानो व्यभिचारिभाव एव तथा रसरूपतया परिणमतीत्यर्थः। उक्तार्थानां समूलत्वमाह—तत्रेति। उक्तपक्षसिद्ध्यर्थमित्यर्थः। संयोगादित्यस्य व्याख्या व्यञ्जनादिति। विनिगमनाविरहादाह—स्थाय्युपेति। निष्पत्तिरित्यस्य व्याख्या स्वरूपेणेत्यादि। आद्येऽभिनवगुप्तमते। संयोगादित्यस्य विच्छिद्यार्थमाह—सम्यगिति। द्वितीये

मधुसूदनी

तत्रेति। एषु पक्षेषु भरतसूत्रस्वारस्यं प्रदर्शयितुं भिन्नभिन्नव्याख्यातृहृदयं निष्कर्षयन्नाह–"व्याख्यायते" इति। अत्र व्याख्याने संयोगादिति पदस्य, निष्पत्तिरितिपदस्य च स्वीयं स्वीयमनुभवमनुसर्तृणां अनुभवभेद एव कारणम्। व्याख्या बुद्धिबलापेक्षा सा नोपेक्ष्या सुखोन्मुखैरिति श्रीहर्षोक्तेः। रसान्तरेति। विभावादीनां मध्ये एकस्य विभावस्य वा अनुभावस्य वा व्यभिचारिणो वा रसान्तरसामान्यं वर्तते तस्मात् नियतैकस्य रसस्य व्यञ्जकता तत्रानुपपन्नेति भरतसूत्रे तृणारणिमणिन्यायो नानुसृतः किन्तु दण्डचक्रादिन्यायोऽनुसृत इति ध्येयम्।

बालक्रीड़ा

अभिमुख याने अनुकूल योग्यता में स्थायीभाव चारण किये जायें वे रसीभवन योग्यता में स्थायीभावों को (संचारण) उपस्थापन करने वाले व्यभिचारी भाव ही रस रूप में परिणत होते हैं।

इस तरह रस के विषय में अनेक मत हैं। उनमें ११ मतों का निदर्शन पण्डितराज ने किया है। बाकी चार और भी मत ध्वन्यालोक की लोचन व्याख्या में अभिनव गुप्त ने लिखे हैं। उनको यहाँ मधुसूदनी में जिज्ञासु लोग देखें। अब इन भिन्न भिन्न मतों के अनुसार भरत मुनि के "विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगात्" सूत्र की व्याख्या करते हैं। यहाँ व्याख्याओं में भेद का कारण है संयोग एवं निष्पत्ति इन दो शब्दों की विलक्षण विलक्षण अपने अपने मत के अनुसार व्याख्या। क्योंकि व्याख्या बुद्धिबल के ऊपर निर्भर है। अस्तु।

विभाव अनुभाव एवं व्यभिचारी के संयोग व्यञ्जन से चिदानन्द विशिष्ट स्थायी रूप या स्थाय्युपहितचिदानन्दस्वरूप रसकी निष्पत्ति है अर्थात् स्वस्वरूप से प्रकाशन है" यह प्रथम मत में व्याख्या है। "विभाव अनुभाव एवं व्यभिचारियों के सम्यक् साधारण-

व्यापारेण भावनाद्रसस्य स्थाय्युपहितसत्त्वोद्रेकप्रकाशितस्वात्मानन्दरूपस्य निष्पत्तिर्भोगाख्येन साक्षात्कारेण विषयीकृतिः' इति द्वितीये।

'विभावानुभावव्यभिचारिणां संयोगाद्भावनाविशेषरूपाद्दोषाद्रसस्यानिर्वचनीयदुष्यन्तरत्याद्यात्मनो निष्पत्तिरुत्पत्तिः' इति तृतीये। 'विभावादीनां संयोगाज्ज्ञानाद्रसस्य ज्ञानविशेषात्मनो निष्पत्तिरुत्पत्तिः' इति चतुर्थे। विभावादीनां संबन्धाद्रसस्य रत्यादेर्निष्पत्तिरारोपः' इति पञ्चमे।

विभावादिभिः कृत्रिमैरप्यकृत्रिमतया गृहीतैः संयोगादनुमानाद्रसस्य रत्यादेर्निष्पत्तिरनुमितिर्नटादौ पक्ष इति शेषः' इति षष्ठे। 'विभावादीनां त्रयाणां संयोगात्समुदायाद्रसनिष्पत्ती रसपदव्यवहारः' इति सप्तमे। 'विभावादिषु सम्यग्योगाच्चमत्कारात्' इत्यष्टमे। तदेवं पर्यवसितस्त्रिषु मतेषु सूत्रविरोधः।

विभावानुभावव्यभिचारिणामेकस्य तु रसान्तरसाधारणतया नियतरस-

मर्मप्रकाशः

भट्टनायकमते। तृतीये नव्यमते। चतुर्थे परे त्वितिमते। पञ्चमे इत्येके इतिमते। अनुमतिरित्यन्तोऽर्थः। अग्रे शेषपूरणम्। षष्ठे इत्यपरे इतिमते। सप्तमे इति कतिपये इतिमते। अष्टमे इति बहव इतिमते। उपसंहरति—तदेवमिति। त्रिषु मतेषु भाव्यमान इत्यादिष्वग्रिमेषु। ननु तत्रैव त्रयाणां किमित्युपादानं येन मतत्रये सूत्रविरोधोऽस्त आह—विभावेति। निर्धारणषष्ठीयम्। रसान्तरेति। तदुक्तम् 'व्याघ्रदयो विभावा भयानकस्येव रौद्रा-

बालक्रीड़ा

तया योग मानें भावकत्व व्यापार से भावना करने पर स्थायी से उपहित सत्व के उद्रेक में प्रकाशित स्वात्मानन्द रूप रस की निष्पत्ति अर्थात् भोग नामक साक्षात्कार के विषय करना होता है" यह द्वितीय भट्टनायक मत में। विभाव अनुभाव एवं व्यभिचारियों के संयोग याने भावना विशेष रूप दोष से अनिर्वचनीय दुःष्यन्त रत्यादि रूप रस की निष्पत्ति उत्पत्ति होती है। यह तृतीय नव्यमत में व्याख्या है। विभावादि के संयोग ज्ञान से ज्ञान विशेष रूप रस की निष्पत्ति उत्पत्ति होती हैं यह चतुर्थ परे तु मत में। विभावादि के सम्बन्ध से रत्यादि रूप रस की निष्पत्ति आरोप होता है यह पंचम भट्टलोल्लाट मत में। कृत्रिम होने पर अकृत्रिम रूप से समझे गये विभावादि के द्वारा संयोग माने अनुमान से नट पक्ष में रति की निष्पत्ति माने अनुमिति ही रस है यह षष्ठ श्री शंकुकका मत है। विभावादि तीनों के संयोग समुदाय में रस निष्पत्ति माने समुदित में विभावादि तीनों ही रस है ऐसा व्यवहार होता है यह सप्तम मत में। विभावादिकों में से किसी एक में संयोग माने चमत्कार होने से कोई भी रस है। यह अष्टम मत में व्याख्या है। इस प्रकार आठ मतों में सूत्र की संगति बैठ जाने से अवशिष्ट तीन मतों में सूत्र का विरोध पर्यवसित ज्ञात होता है।

व्यञ्जकतानुपपत्तेः सूत्रे मिलितानामुपादानम्। एवं च प्रामाणिके मिलितानां व्यञ्जकत्वे यत्र क्वचिदेकस्मादेवासाधारणाद्रसोद्बोधस्तत्रेतरद्वयमाक्षेप्यम्। अतो नानैकान्तिकत्वम्। इत्थं नानाजातीयाभिः शेमुषीभिर्नानारूपतयाऽवसितोऽपि मनीषिभिः परमाह्लादाविनाभावितया प्रतीयमानः प्रपञ्चेऽस्मिन्रसो रमणीयतामावहतीति निर्विवादम्।

स च

मर्मप्रकाशः

द्भुतवीराणाम्। अश्रुपातादयोऽनुभावाः शृङ्गारस्येव करुणभयानकयोः। चिन्तादयो व्यभिचारिणः शृङ्गारस्येव करुणवीरभयानकानाम्' इति। एवं च उक्तहेतोस्तदनुपपत्तौ च। यत्र क्वचिदिति। 'परिमृदितमृणालीम्लानमङ्गं प्रवृत्तिः कथमपि परिवारप्रार्थनाभिः क्रियासु। कलयति च हिमांशोर्निष्कलङ्कस्य लक्ष्मीमभिनवकरिदन्तच्छेदपाण्डुः कपोलः॥' इत्यादावित्यर्थः। परमप्रकृतमुपसंहरति—इत्थमिति। उक्तप्रकारैरित्यर्थः। शेमुषीभिर्म-

मधुसूदनी

एवमिति। मिलितानां रसव्यञ्जकत्वं प्रमाणसिद्धं तथापि क्वचित् परिमृदित-मृणालीम्लानमङ्गमित्यादौ एकस्मादेवासाधारणाद्रसाभिव्यञ्जकत्वं परिदृश्यते तत्रेतरद् द्वयमाक्षिप्यैव न तु तद्द्वयं विना रसाभिव्यक्तिरिति न व्यभिचारः शंकनीयः।

इत्थमिति। इत्थममुना प्रकारेण शेमुषीभिः बुद्धिभिः। अवसितोऽपि ज्ञातोऽपि। नानारूपतया अनेकप्रकारतया। मनीषिभिः चिरन्तनचिन्तकैः। परमाह्लादेन लोकोत्तरानन्देन सह यः प्रतीतेरविनाभावो नियतसम्बन्धः तस्य भावस्तत्ता तया। प्रपञ्चे विश्वस्मिन्नस्मिन्। रमणीयतामावहतीति रमणीयार्थ-प्रतिपादकः शब्दः काव्यमिति लक्षितमतो नात्र विवाद आस्थेय इति रहस्योक्तिः पण्डितराजस्य।

शान्तस्येति। शान्तो हि रसः, शमवता पुरुषेण साध्यो निष्पाद्यः प्रयोज्यः।

बालक्रीड़ा

अब प्रश्न उठता है विभावादिकों में से किसी एक से भी रस की प्रतीति हो सकती है तब सूत्र में मिलितों का उपादान क्यों किया। उत्तर। विभाव अनुभाव एवं व्यभिचारियों में से किसी एक में रसान्तरसाधारणता होने से (अनैकान्तिक व्यभिचारी होने से) नियत रस के विषय में व्यञ्जकता उपपन्न नहीं होती है अतः सूत्र में मिलितों का उपादान किया। इस तरह मिलित ही विभावादि रस के व्यञ्जक होते हैं यह सिद्धान्त जब प्रमाण सिद्ध है तब किसी एक के (उपादान) रहने पर अन्य दोनों का आक्षेप कर लेना चाहिए।

इस प्रकार नाना प्रकार की बुद्धियों से अनेक रूपों में जाना गया भी मनीषियों को निश्चित रूप से आनन्द स्वरूप में प्रतीयमान यह रस इस विश्व में अत्यन्त रमणीय है यह सिद्धान्त निर्विवाद है।

'शृङ्गारः करुणः शान्तो रौद्रो वीरोऽद्भुतस्तथा ।
हास्यो भयानकश्चैव बीभत्सश्चेति ते नव ॥'

इत्युक्तेर्नवधा । मुनिवचनं चात्र मानम् ।

केचित्तु—

'शान्तस्य शमसाध्यत्वान्नटे च तदसंभवात् ।
अष्टावेव रसा नाट्ये न शान्तस्तत्र युज्यते ॥'

इत्याहुः । तच्चापरे न क्षमन्ते । तथाहि—नटे शमाभावादिति हेतुर-

मर्मप्रकाशः

तिभिः । अविनेति । तन्नियतसंबन्धितयेत्यर्थः । तद्भेदमाह—स चेति । अत्राप्रामाण्यशङ्कां निराचष्टे—मुनीति । 'शृङ्गारहास्यकरुणरौद्रवीरभयानकाः । बीभत्साद्भुतशांताश्च काव्ये नव रसाः स्मृताः ॥' इतीत्यर्थः । शमसाध्यत्वाच्छमस्थायिकत्वात् । नाट्ये इत्यस्येतीति शेषः । प्रकृतेऽपि तुल्यमिति ।

मधुसूदनी

नटे च चतुर्विधाभिनयप्रदर्शयितरि पुरुषे तस्य शमस्य रागाभावस्य असम्भवात् सम्भावयितुमपि अशक्यात्। नाट्ये रूपके अष्टावेव न न्यूना नातिरिक्ताः रसा वर्त्तन्ते। तत्र नाट्ये दशसु रूपकेषु शान्तो न युज्यते प्रयोगेणाभिनीय प्रदर्शयितुं न शक्यते इति भावः।

तच्चेति । तदुक्तमपरे न क्षमन्ते सहन्ते । तथाहीत्यादिना सहनाभावं दर्शयति। असंगतो युक्तिशून्यः सत्प्रतिपक्षो हेतुरित्यर्थः। नटस्तु पात्रं दुग्धादेरिवास्वादाभावस्तत्र। सामाजिका रसिका इति सिद्धान्तः। तेषां शमयुक्तत्वेन तेषु शान्तरसस्योद्बोधे बाधकं नास्तीति ।

बालक्रीड़ा

वह रस "शृंगार, करुण, शान्त, रौद्र, वीर, अद्भुत, हास्य, भयानक और बीभत्स भेद से नव प्रकार का है"। इस कथन से सिद्ध है कि नव प्रकार का है। इस विषय में मुनि का वाक्य ही प्रमाण है। यहाँ मुनि पद का अर्थ है अग्नि पुराण प्रणेता व्यास मुनि। क्योंकि यह वाक्य अग्निपुराण में मिलता है। भरत ने भी (पहले अष्टौ नाट्यरसाः लिखा है परन्तु अन्त में शान्त रस के विभावादि का निरूपण करके) माना है।

कोई तो कहते हैं कि शान्त रस का अभिनय साध्य नहीं है क्योंकि इसके लिए अभिनेता नट को शान्त होना आवश्यक है। किन्तु नट में शान्ति होना असम्भव है। उसका कारण है कि नाट्य अभिनय स्वरूप है और अभिनय करने के लिए नट के चित्त में भावों का उद्रेक, अतिरेक, एवं अहंकार होना अनिवार्य है फलतः नाट्य में आठ ही रस हैं शान्त का प्रयोग उसमें नहीं है। इस कथन को दूसरे लोग नहीं सहन करते हैं उनका कहना है कि अभिनेता नट में शम अर्थात् शान्ति नहीं है अतः शान्तरस का अभिनय वह

संगतः। नटे रसाभिव्यक्तेरस्वीकारात्। सामाजिकानां शमवत्त्वेन तत्र रसोद्बोधे बाधकाभावात्। न च नटस्य शमाभावात्तदभिनयप्रकाशकत्वानुपपत्तिरिति वाच्यम्। तस्य भयक्रोधादेरप्यभावेन तदभिनयप्रकाशकताया अप्यसंगत्यापत्तेः। यदि च नटस्य क्रोधादेरभावेन वास्तवतत्कार्याणां वधबन्धादीनामुत्पत्त्यसंभवेऽपि कृत्रिमतत्कार्याणां शिक्षाभ्यासादित उत्पत्तौ नास्ति बाधकमिति निरीक्ष्यते, तदा प्रकृतेऽपि तुल्यम्।

अथ नाट्ये गीतवाद्यादीनां विरोधिनां सत्त्वात्सामाजिकेष्वपि विषयवै-

मधुसूदनी

नन्वेवं नटस्य पात्रतया शमवत्ता निवार्यते तर्हि कथं तेन शमोऽभिनेयः स्यादित्यत्राह—तस्येति-प्रतिबन्द्या समाधत्ते। यदि नटे शमाभावान् शमाभिनयप्रदर्शनमनुपपन्नं तर्हि भयक्रोधादीनामपि अभावेन तेषामपि अभिनयः कथं कर्तुं शक्यः।

अथेति पक्षान्तरमुद्भावमति। अस्तु नटेन अभिनेतुं शक्यः, परं नाट्ये सर्व-

बालक्रीड़ा

नहीं कर सकता है यह असंगत है। क्योंकि नट अभिनय करने वाला पात्र है। पात्र शरावादि को जैसे यह प्रतीति नहीं हो सकती है कि दुग्धादि पेय मधुर हैं या अम्ल है वही स्थिति नट की भी है। इसकी प्रतीति आस्वादयिता सहृदय को ही हो सकती है। मेरे अभिनय प्रदर्शन का प्रभाव जनता पर पड़ा रहा है ऐसी भावना नट करता है। अभिनय को उत्कृष्ट दिखाने में व्यस्त नट को रसास्वादन का अवसर प्राप्त नहीं हो सकता है। एक समय में आस्वाद का प्रयोजक कर्त्ता एवं प्रयोज्य कर्त्ता दोनों कैसे संभव है। अतः नट को रस की अभिव्यक्ति होती है यह सिद्धान्त ही नहीं माना है। हाँ सामाजिक शमवान् शान्त होते हैं अतः उनको शान्त रस की अभिव्यक्ति होने में कोई बाधक नहीं है। इस पर वादी कहता है कि यह तो आपका उत्तर (अन्यद् भुक्तमन्यद् वान्तम्) खाया कुछ वमन किया कुछ की तरह हुआ। हमने कब कहा था कि नट को रस की अभिव्यक्ति होती है। हमने तो कहा था कि नट के हृदय में शम के नहीं होने से वह अभिनयों के द्वारा शान्त रस का प्रकाशन कैसे कर सकता है।

इसका प्रतिवादी उत्तर देता है कि यदि शम के नहीं होने से वह शान्त का अभिनय नहीं कर सकता है तब वह भय एवं क्रोध वगैरह का भी अभिनयों से प्रकाश कैसे कर सकता है। इसलिए भय एवं क्रोधादि के अभाव में वह भय एवं क्रोधादि का अभिनयों से प्रकाश करता है यह भी असंगत हो जायगा। अगर कहें कि यहाँ का भाव यह है कि नट में भय एवं क्रोधादि के अभाव से वास्तविक भय क्रोधादि के कार्य बध एवं बन्धनादि का होना असंभव है किन्तु शिक्षा और अभ्यास के द्वारा अभिनयों से उनका प्रकाशन कर सकता है कोई बाधक उसमें नहीं है तब तो प्रकृत में भी कोई बाधक नहीं है। अस्तु। सामाजिकों को भी शान्त रस के विरोधी गीत, वाद्य एवं नृत्य के रहते हुए सम्पूर्ण विषयों से

मुख्यात्मनः शान्तस्य कथमुद्रेक इति चेत्, नाट्ये शान्तरसमभ्युपगच्छद्भिः फलबलात्तद्गीतवाद्यादेस्तस्मिन् विरोधिताया अकल्पनात्। विषयचिन्तासामान्यस्य तत्र विरोधित्वस्वीकारे तदीयालम्बनस्य संसारानित्यत्वस्य तदुद्दीपनस्य पुराणश्रवणसत्सङ्गपुण्यवनतीर्थावलोकनादेरपि विषयत्वेन विरोधित्वापत्तेः। अत एव चरमाध्याये संगीतरत्नाकरे—

मर्मप्रकाशः

न च शान्तस्य रोमाञ्चादिराहित्येनानभिनेयत्वात्कथं नाट्ये स इति वाच्यम्। सर्वचेष्टाराहित्यरूपेणैव तदभिनयसंभवादित्याहुः। अत एव उक्तरीत्या तत्र तस्य रसत्वादेव

मधुसूदनी

विधरागद्वेषकृतिशून्यस्य शान्तस्य विरोधिनां रागादिविषयसम्वलितानां गीतवाद्यानां सत्वात् सद्भावात् सामाजिकेष्वपि कथं तस्यानुभवाख्यः उद्रेकः इति चेदुच्यते। करुणबीभत्सादिष्विव फलवलेन फलानुरोधात् विरोधस्य विरोधितायाः अकल्पनात् कल्पनानर्हत्वात् शान्तोद्रेकः सम्भाव्यत एव।

विषयेति। सामान्यतः अवच्छेदकावच्छेदेन विषयचिन्तामात्रं निषिद्ध्यते विरोधित्वात्तर्हि शान्तालम्बनविभावः संसारानित्यत्वम्। तदुद्दीपनविभावाः पुराणश्रवणदयोऽपि विषया एव तेषामपि विरोधः स्यात्।

अत एवेति। अत एव एतदुक्ताभिप्रायेणैव। तदचारु नाट्येऽष्टावेव रसा इति केषांचित् कथनमसुन्दरम्। यतो हेतोः नटः पात्रं वर्त्तते अतः कंचिदपि रसं स न स्वदते तस्य रस्वास्वादो नास्तीत्यर्थः। अभ्युपगम्य ब्रूते—यैरपीति। बाधकस्याभावादिति एको हेतुः। अखिलविद्वदनुभवसिद्धत्वं च द्वितीयो हेतुः काव्ये रसपरिग्रहविषये। अतः शान्तोऽपि नवमो रसोऽवश्यं स्वीकरणीयः। स्वोक्तौ मम्मटाचार्यान् प्रमाणयति—उपसमहार्षुरिति।

बालक्रीड़ा

निवृत्तिरूप शान्त रस का उद्रेक (प्रतीति) कैसे होगा। ठीक है। किन्तु जो तो नाटच में शान्त रस होता है ऐसा मानते हैं उनको शान्तरस के अभिनय से उत्पन्न होनेवाले आनन्द रूप फल के अनुरोध से यह कल्पना करना नितान्त आवश्यक है कि नाटच में गीत, वाद्य एवं नृत्य शान्त रस के अभिनय में विरोधी नहीं है। यदि शान्त पुरुष में सर्वतोभावेन अहंकार का प्रशम अपेक्षित है। तव उस अवस्था में कोई भी वस्तु कैसे आनन्दप्रद हो सकती है। इस मत में सामान्य रूप से विषय मात्र की चिन्ता विरोधी है यही मानना पड़ेगा तब तो संसार झूठा है नाशवान् है यह शान्त का आलम्वन, पुराणों का सुनना, सज्जनों की संगति, पुण्य आश्रम, वन एवं तीर्थों का अवलोकन प्रभृति उद्दीपन भी विषय ही है अतः उनका विरोध मानना पड़ेगा। इसीलिए संगीत रत्नाकर के अन्तिम अध्याय में "नाटच में आठ ही रस होते हैं ऐसा जो किसी ने कहा वह सुन्दर नहीं है। क्योंकि

'अष्टावेव रसा नाट्येष्विति केचिदचूचुदन् ।
तदचारु यतः कंचिन्न रसं स्वदते नटः ॥'

इत्यादिना नाट्येऽपि शान्तो रसोऽस्तीति व्यवस्थापितम् । यैरपि नाट्ये शान्तो रसो नास्तीत्यभ्युपगम्यते तैरपि बाधकाभावान्महाभारतादिप्रबन्धानां शान्तरसप्रधानतया अखिललोकानुभवसिद्धत्वाच्च काव्ये सोऽवश्यं स्वीकार्यः । अत एव 'अष्टौ नाट्ये रसाः स्मृताः' इत्युपक्रम्य 'शान्तोऽपि नवमो रसः' इति मम्मटभट्टा अप्युपसमहार्षुः ।

अमीषां च

'रतिः शोकश्च निर्वेदक्रोधोत्साहश्च विस्मयः ।
हासो भयं जुगुप्सा च स्थायिभावाः क्रमादमी ॥'

रसेभ्यः स्थायिभानां घटादेर्घटाद्यवच्छिन्नाकाशादिव प्रथमद्वितीययोर्म-

मर्मप्रकाशः

च । व्यवस्थापितमित्यत्रान्वयः । कंचित्कंचिदपि । नाट्येऽपि शान्तो रस इति । अत एव प्रबोधचन्द्रोदयस्य नाटकत्वं स्वीकृतं सर्वैः । अभ्युपेत्याह—यैरपीति । अत एव काव्ये आवश्यकत्वादेव । उपसमहार्षुरुपसंहारं कृतवन्तः । तथा च तेषां नवत्वे न विवाद इति भावः । अमीषां च शृंगारादीनां च । मतयोरभिनवगुप्तभट्टनायकोक्तयोः । तृतीये

मधुसूदनी

ननु स्थायिभावावच्छिन्ना चिदेव रस स्मृतः इत्युक्तेः रसेभ्यः स्थायिभावानां को भेद इत्याकांक्षायामाह—रसेभ्य इति । अयं भावः । यथा विशालो वृक्षः, तत्र कपेः संयोगः सर्वावयवेषु भवितुं नार्हति । यत्र मूलावच्छेदेन संयोगस्तत्र

बालक्रीड़ा

अभिनेता नट पात्र है । वह किसी रस का आस्वादन नहीं करता है ।" इत्यादि विवेचनाओं से सिद्ध किया है कि नाटच में भी शान्त होता है ।

और भी बात है जो लोग नाटच में शान्तरस को नहीं मानते हैं उनको भी महाभारतादि प्रबन्धों में शान्तरस की प्रधानता एवं अखिल जनता के अनुभव के बल पर काव्य में शान्तरस को अवश्य स्वीकार करना चाहिए । इसी आधार पर साहित्य शास्त्र के मुख्य आचार्य मम्मट ने नाटच में आठ रस है ऐसा उपक्रम करके उपसंहार में शान्त भी नवम रस है ऐसा माना है । इन रसों के क्रमशः रति, शोक, निर्वेद, क्रोध, उत्साह, विस्मय, हास, भय, एवं जुगुप्सा ये स्थायिभाव हैं ।

शान्तरस के विषय में विप्रतिपत्तियाँ बहुत पुरानी हैं । आचार्य अभिनव गुप्त के पहिले से ही चली आ रही हैं, परन्तु सिद्धान्त यही है कि शान्तरस है । रसों से स्थायी

तयोः, सत्यरजतस्यानिर्वचनीयरजतादिव तृतीये, विषयस्य (रजतादेः) ज्ञानादिव चतुर्थे भेदो बोध्यः। तत्र आ प्रबन्धं स्थिरत्वादमीषां भावानां

मर्मप्रकाशः

नव्यमते। चतुर्थे परे त्विति मते। ननु पारमार्थिकस्थिरत्वाभावात्कथं स्थायित्वमत आह—तत्रेति। काव्यादावित्यर्थः। नयतीत्यत्र विभावादीनितिशेषः। लवणेति। लवणाकर

मधुसूदनी

मूलमवच्छेदकं संयोगस्य। तथैव व्यापकं चैतन्यम्। तादृशं चैतन्यमविद्याऽऽवरीतुं न हि शक्नोति किन्तु केनाप्यवच्छिन्नं चैतन्यं साऽऽवृणोति प्रकृते रत्याद्यवच्छिन्नं चैतन्यमविद्याऽऽवृणोति। तदावरणभंगार्थं व्यञ्जना, अन्तःकरणपरिणामो वृत्तिर्वा भोगो वा तत्तन्मतेषु वर्तते। परमत्र घटावच्छिन्नाकाशाद् घटादेरिवेति दृष्टान्तस्य कोऽत्रोपयोग इति विचारणीयम्। घटावच्छिन्नाकाशाद् यो हि घटादेः भेदः स एव भेदो रसेभ्यः स्थायिभावानामिति प्रथमद्वितीयमतयोरभिनवगुप्तभट्टनायकसिद्धान्तयोरस्ति। तृतीये नव्यास्तु मते। रसस्तु सत्यरजतसदृशः। अनिर्वचनीयः साक्षिभास्यो रत्यादिरित्युक्तेः स्थायिभावोऽसत्यरजतस्थानीयः। चतुर्थे परे तु मते विषयस्य ज्ञानादिव स्थायिभावस्य रसाद्भेदः। नष्टो घटो ज्ञाने हेतुर्नहि भवति। यो हि विद्यमानः स हेतुः, स एव विषयोऽपीतिरीत्या विषयविधया स्थायिभावः कारणमिति परमार्थः।

स्थायित्वस्य व्याख्यामाह—तत्रेति। अमीषां श्लोके निर्दिष्टानां रत्यादीनां

बालक्रीड़ा

भावों का भेद भिन्न-भिन्न मतों में इस प्रकार है। जैसा घटादि का घटाद्यवच्छिन्न आकाश से भेद है वैसा ही अभिनव गुप्त एवं भट्टनायक के मतों में रसों से स्थायी भावों का भेद है। यह भेद रत्याद्यवच्छिन्नचैतन्य एवं रत्यादिभोग ही रस हैं इन्हीं अंशों में चरितार्थ है किन्तु चिदवच्छिन्नरत्यादि एवं भुज्यमानरत्यादि रस है इन अंशों में संगत नहीं है क्योंकि घटाद्यवच्छिन्न आकाश यह व्यवहार होता है किन्तु आकाशावच्छिन्नघटादि यह व्यवहार नहीं होता है। रसों के विषय में तो चिदवच्छिन्नरत्यादि भुज्यमानरत्यादि तथा रत्याद्यवच्छिन्नचित्, रत्यादिभोग दोनों व्यवहार होता है। सत्य व्यवहारगत रजत का अनिवर्चनीय रजत (शुक्तिका के नहीं जान सकने पर भी केवल उसके चकमकाहट से कल्पित मनोमय रजत) से भेद के जैसा रसों से स्थायिभावों का भेद तृतीय नव्यों के मत में है। विषय का ज्ञान से भेद के जैसा भेद चतुर्थ परे तु मत में हैं। काव्य में इन रत्यादि भावों का स्थायित्व क्या है इसका निरूपण करते हैं क्योंकि वस्तुतः स्थायित्व तो ब्रह्म के सिवाय किसी पदार्थ में नहीं है तब रत्यादि भावों का स्थायित्व कैसा। उत्तर। विभावादिरूप काव्यार्थ की भावना से आरम्भ करके उससे होनेवाली आनन्दाद्भूति के समय तक भावों का अभिव्यक्त अर्थात् अनुभवगम्य होना ही रत्यादिभावों का स्थायित्व है। यहाँ आ प्रबन्धं का यही

स्थायित्वम्। न च चित्तवृत्तिरूपाणामेषामाशुविनाशित्वेन स्थिरत्वं दुर्लभम्, वासनारूपतया स्थिरत्वं तु व्यभिचारिष्वतिप्रसक्तमिति वाच्यम्। वासनारूपाणाममीषां मुहुर्मुहुरभिव्यक्तेरेव स्थिरपदार्थत्वात्। व्यभिचारिणां तु नैव, तदभिव्यक्तेर्विद्युदुद्द्योतप्रायत्वात्।

यदाहुः—

'विरुद्धैरविरुद्धैर्वा भावैर्विच्छिद्यते न यः।
आत्मभावं नयत्याशु स स्थायी लवणाकरः ॥

मधुसूदनी

भावानां चित्तवृत्तीनां प्रबन्धं यावत् स्थिरत्वात् स्थायित्वम्। शंकते—न चेति। योग्यविभुविशेषगुणानां स्वोत्तरवर्त्तिगुणनाश्यत्वनियमात् चित्तवृत्तिरूपाणां तेषां स्थिरत्वं दुर्लभं दुष्प्रापम्। वासनारूपतया संस्कारेण तु व्यभिचारिष्वपि स्थिरत्वमतिव्याप्तम्। उत्तरति—मुहुर्मुहुरिति। पुनः पुनरभिव्यक्तिरेव स्थायीभवन-योग्यतां प्रकाशयति। विद्युद्द्योतप्रायत्वं च कादाचित्कत्वमतएव व्यभिचारित्वं च प्रकटयति।

यदाहुरिति वृद्धसम्मतिं प्रदर्शयति—विरुद्धैरिति। विरुद्धैः विजातीयैः। अविरुद्धैः सजातीयैः। भावैर्यो न विच्छिद्यते परिहृतो नहि भवति। परिहरणं तु दूरापेतं परमन्यान् भावान् आत्मभावं स्वस्वरूपतामाशु तत्क्षणमेव नयति स भावः स्थायी। दृष्टान्तोऽत्र लवणाकरः लवणोत्पत्तिखनिः। स यथा स्वात्मनि गतं

बालक्रीड़ा

अर्थ है आ प्रबन्धं अर्थात् आ रसप्रबन्धं माने यावद्रसं भावों का रहना ही स्थिरत्व है। अन्यथा ऐसा नहीं माने विना आशुविनाशी क्षणिक चित्त वृत्तियों का स्थिरत्व दुर्लभ है। वासनारूप से भावों के रहने को स्थिर मान लिया जाय तो सभी भाव स्थिर कहला सकते हैं तब व्यभिचारी भाव कोई रहा ही नहीं। अतः वासनारूप इन भावों का आरम्भ से आनन्दानुभूति तक वार-वार अभिव्यक्त होना ही स्थायित्व है। व्यभिचारी भावों की भी यद्यपि अभिव्यक्ति होती है किन्तु उनकी वह अभिव्यक्ति बिजली की चमक की तरह तात्कालिक है उनकी अभिव्यक्ति में रसपर्यन्त गमन नहीं है। अभिव्यक्ति में मुहुर्मुहुर्भाव और विद्युद्योतप्रायत्व एक ही पदार्थ है दो नहीं है केवल शब्द भेद है। ऐसा किसी का समझना ठीक नहीं है क्योंकि मुहुः मुहुः कहने का भाव है उसका सम्बन्ध बराबर लगा हुआ है। बिजली की चमक का भाव है वह कभी कभी आ गया तो आ गया किन्तु उसका लगाव नहीं है।

यदाहुः से स्थायिभाव के स्वरूप विषय में प्राचीनों के लक्षण लिखते हैं। विरुद्ध विजातीय एवं अविरुद्ध सजातीय भावों से जो विच्छिन्न नहीं होता है। किन्तु उन भावों को अपने में मिला लेता है वह स्थायी कहलाता है। जैसे लवण की खान। सांभर की झील।

चिरं चित्तेऽवतिष्ठन्ते संबध्यन्तेऽनुबन्धिभिः ।
रसत्वं ये प्रपद्यन्ते प्रसिद्धाः स्थायिनोऽत्र ते ॥'

चिरमिति व्यभिचारिवारणाय । अनुबन्धिभिर्विभावाद्यैः ।

तथा—

'सजातीयविजातीयैरतिरस्कृतमूर्तिमान् ।
यावद्रसं वर्तमानः स्थायिभाव उदाहृतः ॥' इति ।

केचित्तु रत्याद्यन्यतमत्वं स्थायित्वमाहुः । तन्न । रत्यादीनामेकस्मिन्प्र-

मधुसूदनी

सर्वविधं वस्तुजातं लवणमेव सम्पादयति तथायमपि। ततोऽयं भावः स्थायीति निर्दिष्टः।

चिरमिति । ये भावाः चिरं चिरकालं चित्ते अन्तःकरणेऽवतिष्ठन्ते प्रतिष्ठिता भवन्ति, तथा अनुबन्धिभिः कारणतां प्राप्तैः विभावादिभिः सम्बन्ध्यन्ते संयुज्यन्ते। अतएव रसत्वं प्रपद्यन्ते रसावस्थां प्राप्नुवन्ति । अत्र साहित्यशास्त्रे ते भावाः स्थायिनः प्रसिद्धाः। रसावस्थः परं भावः स्थायितां प्रतिपद्यते इत्युक्तेः।

सजातीयेति। इतरभावस्यात्मभावोपनायकत्वे सति सजातीयविजातीय भावानभिभाव्यत्वे सति यावद्रसं वर्त्तमानत्वम् स्थायित्वम् ।

केचिदाचार्याः रत्यादीनामन्यतमत्वं स्थायिनो लक्षणमाहुः । तल्लक्षणं नेति । उद्बुद्धमात्रः न तु पुष्टः स्थायी अपि व्यभिचारी भवति। 'उद्बुद्धमात्रः स्थायी च भाव इत्यभिधीयते' इत्युक्तेः। यथा—

विच्छिन्नबाहुं पतितं पुरस्तादागत्य भूरिश्रवसं समीक्ष्य ।
प्रेम्णा समालिङ्गितबाहुखण्डं विमुक्तकण्ठं विललाप बाला। इत्यत्र करुणे रतिः व्यभिचारिभावः। रत्याद्यन्यतमत्वं तु अत्रापि वर्त्तते। इत्यतिव्याप्तिर्लक्षणस्येति मत्वा ब्रूते रत्यादीनां मध्ये एकस्य भावस्य शोकादेः प्ररूढत्वे पुष्टत्वे अन्यस्य

बालक्रीड़ा

चिरकाल तक चित्र में रहते हैं, अनुवन्धी विभावादि से सम्वन्ध रखते हैं और जो रसत्व को प्राप्त करते हैं, वे प्रसिद्ध स्थायी यहाँ होते हैं। चिरकाल तक कहने का अर्थ है व्यभिचारी भावों का वारण करना।

विजातीय तथा सजातीय भावों से जिसका स्वरूप तिरस्कृत नहीं होता है और जो रसानुभूति पर्यन्त रहता है वह स्थायीभाव कहाता है।

कोई तो रत्यादि अन्यतम को स्थायी कहते हैं। वह ठीक नहीं है क्योंकि इन रत्यादिकों में से किसी एक के पुष्ट होने पर भी इन्हीं में से किसी दूसरे के पुष्ट नहीं होने पर वह नहीं पुष्ट होने वाला रत्यादि भाव भी व्यभिचारी माना गया है। रत्यादि के

रूढेऽन्यस्याप्ररूढस्य व्यभिचारित्वोपगमात्। प्ररूढत्वाप्ररूढत्वे बह्वल्पविभावजत्वे।

तदुक्तं रत्नाकरे—

'रत्यादयः स्थायिभावाः स्युर्भूयिष्ठविभावजाः ।
स्तोकं विभावैरुत्पन्नास्त एव व्यभिचारिणः ॥' इति ।

एवं च वीररसे प्रधाने क्रोधो, रौद्रे चोत्साहः, शृङ्गारे हासो व्यभिचारी भवति, नान्तरीयकश्च। यदा तु प्रधानपरिपोषार्थं सोऽपि

मर्मप्रकाशः

इवेत्यर्थः। बह्वल्पविभावजत्वे इति। बहु विपुलम्। विभावशब्दो वा साहचर्याद्विभावानुभावव्यभिचारिपरः। अत एव रत्नाकरे बहुवचनम्। एवं च एकस्य प्ररूढत्वेऽन्यस्य तत्त्वाङ्गीकारे च। नान्तरीयेति। क्रोधादिं विना तदसंभवादिति भावः। सोऽपि

मधुसूदनी

रत्यादेरप्ररूढत्वे व्यभिचारित्वस्योपगमात् स्वीकारात्। बहु विभावादिजन्यत्वं प्ररूढत्वं पुष्टत्वम्। अल्पं विभावादिजन्यत्वम्, अस्फुटं विभावादिजन्यत्वमप्ररूढत्वमपुष्टत्वम्। बहुत्वाल्पत्वे जनतक्रिया विशेषणे।

बह्वल्पविभावजन्यत्वेन स्थायित्वव्यभिचारित्वे भवतः इत्यत्र वृद्धमतं समुपस्थापयति। रत्यादय इति। स्पष्टम्। भूयिष्ठं भूयः यथास्यात्तथा।

यदेति। यदा तु प्रधानस्य स्थायिभावस्य परिपोषार्थं सोऽपि अप्रधानोऽपि भावः बहुविभावजः क्रियते तदा तु रसवदलंकारः। यथा—

बालक्रीड़ा

पुष्ट या अपुष्ट होने का कारण है क्रमशः विभावों द्वारा वहु अर्थात् वर्द्धिष्णु रूप से पैदा होना एवं उनके द्वारा अल्परूप से पैदा होना है। यहाँ बहुत्व का अल्पत्व का अन्वय जन्यत्व में है न कि विभाव में, और बहुत्व भी संख्या के अर्थ में नहीं है किन्तु वृद्धि के अर्थ में है। यदि संख्या अर्थ यहाँ लिया जायगा तो जहाँ एक विभाव से रत्यादि पैदा होंगे वे पुष्ट नहीं कहलायेंगे। किन्तु वहुत से विभावों से पैदा होने पर ही पुष्ट कहलायेंगे। और वहुनायक विषया या वहुनायिका विषया रति होने से रसाभास भी हो जायगा। वे प्रत्युत स्थायिभाव नही कहला कर व्यभिचारी भाव कहलायेंगे। फलतः राम सीता, दुःष्यन्त शकुन्तला चरितमय काव्यों में वे भाव, रस रूप को प्राप्त हुए नहीं कहलायेंगे किन्तु वे भावध्वनियाँ कहलायेंगी। क्योंकि वहाँ विभाव अल्प है।

रत्नाकर अर्थात् संगीतरत्नाकर में कहा है कि विभावों से भूयिष्ठ रूप में वर्द्धिष्णु रूप में पैदा हुए रत्यादि, स्थायिभाव कहलाते हैं। और विभावों से अल्परूप में पैदा होने वाले रत्यादि; व्यभिचारी भाव कहलाते हैं। वीर रस में क्रोध, रौद्र में उत्साह, शृंगार में हास, शान्त करुण एवं हास्य में रति, तथा करुण शृंगार में भय या शोक, भयानक में जुगुप्सा

बहुविभावजः क्रियते तदा तु रसालंकार इत्यादि बोध्यम् ।

तत्र

स्त्रीपुंसयोरन्योन्यालम्बनः प्रेमाख्यश्चित्तवृत्तिविशेषो रतिः स्थायिभावः ॥

गुरुदेवतापुत्राद्यालम्बनस्तु व्यभिचारी ।

पुत्रादिवियोगमरणादिजन्मा वैक्लव्याख्यश्चित्तवृत्तिविशेषः शोकः ॥

स्त्रीपुंसयोस्तु वियोगे जीवितत्वज्ञानदशायां वैक्लव्यपोषिताया रतेरेव प्राधा-

मर्मप्रकाशः

क्रोधादिरपि । रसालंकार इति । रसवदलंकार इत्यर्थः । तान् क्रमेण लक्षयति—तत्र तेषां मध्ये । आदिना नृपादिपरिग्रहः । शोकं लक्षयति—पुत्रादीति । पुत्रादीत्युक्ति-

मधुसूदनी विवृतिः

अयं स रसनोत्कर्षी पीनस्तनविमर्दनः । नाभ्यूरुजघनस्पर्शी नीवीविस्रंशनः करः । इत्यत्र करुणस्थायिनः शोकस्य परिपोषार्थं स्वीकृतो रतिभावः भुजखण्डावलोकनोद्दीपितः रोदनाद्यनुभावितोऽपि न स्थायी । किन्तु रसवदलंकारः ।

तत्र भावानां मध्ये । रत्यादीनां स्वरूपमाह—स्त्रीपुंसयोरिति ; अन्योन्यालम्बन इत्यव्याप्तं पूर्वरागे, तस्मादिदं लक्षणं बोध्यम् । इष्टवस्तुसमीहाजनिता मनोवृत्तिरपूर्णा रतिः । सा च क्वचिद्दर्शनेन, कुत्रचिच्छ्रवणेन, कुदचित्स्मरणेन वा । सैव पूर्णा रसः ! इति बोध्यम् । रतिरपेक्षात्मकं ज्ञानम् । रतिरिच्छेति द्विधा मतम् ।

बालक्रीड़ा

व्यभिचारीभाव हैं । उत्साह एवं विस्मय तो सभी रसों में व्यभिचारी भाव हैं । यदि तो प्रधान को पुष्ट करने के लिए व्यभिचारी दशा को प्राप्त होने वाले रत्यादि, विभावों के द्वारा विपुल रूप से पैदा किए जायें तो वे रत्यादि, प्रधान रस न कहला कर रसवदलंकार कहायेंगे ।

स्त्री और पुरुष जिसमें एक दूसरे के आलम्बन याने सहारा हो अर्थात् जिसके उद्बोधक हों वह प्रेम नामक चित्तवृत्ति विशेष, रति स्थायी भाव है । गुरु, देवता, पिता, माता प्रभृति पूज्यों में छोटों का अनुराग, भक्ति है । पुत्र, शिष्य, अनुज प्रभृति छोटों में बड़ों का प्रेम वात्सल्य है । समवयस्कों में परस्पर स्नेह सौहार्द है मैत्री है । एककार्यंकरः सखा के अनुसार समान कार्य करने वालों में परस्पर प्रेम सख्य है । इस प्रेम में उत्तरोत्तर क्रमशः सीढ़ियाँ हैं । परिचय १ प्रेम २ प्रणय ३ राग ४ अनुराग ५ स्नेह ६ ये छ सीढ़ियां है ।

पुत्रादि के वियोग या मरण से पैदा होने वाली विक्लवतानामक चित्त वृत्ति विशेष शोक है । स्त्री या पुरुष के वियोग में तो जीवितावस्था में वैक्लव्यपोषित रति की प्रधानता होने से विप्रलम्भ श्रृंगार रस है । यहाँ विक्लवता केवल संचारी भाव है । स्त्री या

न्याच्छृङ्गारो विप्रलम्भाख्यो रसः। वैक्लव्यं तु संचारिमात्रम्। मृतत्वज्ञानदशायां तु रतिपोषितस्य वैक्लव्यस्येति करुण एव। यदा तु सत्यपि मृतत्वज्ञाने देवताप्रसादादिना पुनरुज्जीवनज्ञानं कथंचित्स्यात्, तदालम्बनस्यात्यन्तिकनिरासाभावाच्चिरप्रवास इव विप्रलम्भ एव, न स करुणः। यथा चन्द्रापीडं प्रति महाश्वेतावाक्येषु। केचित्तु रसान्तरमेवात्र करुणविप्रलम्भाख्यमिच्छन्ति।

नित्यानित्यवस्तुविचारजन्मा विषयविरागाख्यो निर्वेदः॥

गृहकलहादिजस्तु व्यभिचारी।

गुरुबन्धुवधादिपरमापराधजन्मा प्रज्वलनाख्यः क्रोधः॥

अयं च परविनाशादिहेतुः। क्षुद्रापराधजन्मा तु परुषवचनासंभाषणा-

मर्मप्रकाशः

फलमाह—स्त्रीपुंसेति। वियोग उक्त्वा मरण आह—मृतत्वेति। वैक्लव्यस्येति। प्राधान्यमिति शेषः। प्रसादादिनेत्यस्य पुनरुज्जीवनेऽत्यन्वयः। कथंचित्केनापि प्रकारेण। एव न स इति। विप्रलम्भ एव सः, न करुण इत्यर्थः। अत्र पुनरुज्जीवनस्थले। उक्तरीत्यैव निर्वाहेऽधिकतत्स्वीकारो वृथेत्यरुचिः केचिदित्यनेन सूचिता। वधादीति। वधादिरूपो यः

मधुसूदनी

वैक्लव्यस्येति। वैक्लव्यस्य कर्त्तव्याकर्त्तव्यज्ञानाभावस्य व्याकुलत्वस्य। प्राधान्यादिति शेषः। वधादीत्यत्र आदिपदादवज्ञादेर्ग्रहणम्। अयं क्रोधः।

बालक्रीड़ा

पुरुष के वियोग में मृतत्व ज्ञान दशा में तो रति पोषित वैक्लव्य के प्रधान होने से करुण होता है। जब तो स्त्री या पुरुष के वियोग में मृतत्व ज्ञान हो गया किन्तु देवता के प्रसाद से पुनः जीवन का ज्ञान किसी प्रकार हो जाय तो आलम्बन के विषय में आत्यन्तिक निराशा नहीं हुई किन्तु चिरप्रवास की जैसी स्थिति हुई अतः यह विप्रलम्भ ही है करुण नहीं है। जैसे वैशम्पायन को लक्ष्य करके चन्द्रापीड को कहे गये महाश्वेता के वाक्यों में महाश्वेता और वैशम्पायन का विप्रलम्भ शृंगार है। कोई तो (साहित्यदर्पणकार तो) विप्रलम्भ शृंगार नामक एक पृथक ही रस मानते हैं।

नित्य और अनित्य वस्तुओं के विचार से पैदा होने वाले विषयों से विराग नामक चित्तवृत्ति निर्वेद है। गृह कलह से पैदा होनेवाला निर्वेद व्यभिचारी भाव है।

गुरु, बन्धु एवं मित्रादि के वधादि रूप परम अपराध से पैदा होनेवाली प्रज्वलनाख्य चित्तवृत्ति क्रोध है। यह क्रोध, पर के विनाशादि का हेतु है। क्षुद्र अपराधों से जन्य क्रोध, परुष वचन तथा जिस पर क्रोध होगा उससे संभाषण नहीं करने का हेतु है।

दिहेतुः। अयमेवामर्षाख्यो व्यभिचारीति विवेकः।

परपराक्रमदानादिस्मृतिजन्मा औन्नत्याख्य उत्साहः ॥

अलौकिकवस्तुदर्शनादिजन्मा आश्चर्याख्यो विस्मयः ॥

वागङ्गादिविकारदर्शनजन्मा विकासाख्यो हासः ॥

व्याघ्रदर्शनादिजन्मा परमानर्थविषयको वैक्लव्याख्यः स भयम् ॥

परमानर्थविषयकत्वाभावे तु स एव त्रासो व्यभिचारी। अपरे तु औत्पातिकप्रभवस्त्रासः, स्वापराधद्वारोत्थं भयमिति भयत्रासयोर्भेदमाहुः।

मर्मप्रकाशः

परमापराधस्तज्ज इत्यर्थः। परमानर्थेति। मरणादिसंपादकेत्यर्थः। स चित्तवृत्तिविशेषः।

मधुसूदनी

औन्नत्याख्यः औद्धत्याख्यः उत्साहः।

वागिति। वाचः, अंगस्य। आदिपदात् वेषादेः परिग्रहः। विकारः वैसादृश्यं भेद इति यावत्। वाचोंऽगादेश्च विकारो यद्यपि भयक्रोधशोकादिष्वपि भवति तथापि भये गोपनप्रयत्नसद्भावः, क्रोधे प्रज्वलनम्, शोके वैक्लव्यम् दुःखमिति हासादन्यत्वं तेषाम्। हासः सुखं तत्र तु कुतूहलतया विकासो मनसो भवति इति वोध्यम्।

भयेऽपि वैक्लव्यं, शोकेऽपि तत्; इत्यतो व्यावृत्तिं दर्शयति—परमानर्थविषये प्रवृत्तिरिति। उभयत्रापि सा चेत्तर्हि कारणभेदात् कार्यभेदोऽवसेयः।

बालक्रीड़ा

यही क्षुद्रापराध जन्मा क्रोध अमर्ष कहलाता है और व्यभिचारी भाव है। यह इन दोनों में विवेक है, भेद है।

दूसरे के पराक्रम एवं दान वगैरह की स्मृति से पैदा होनेवाली औन्नत्याख्य चित्तवृत्ति का नाम उत्साह है।

अलौकिक वस्तु के देखने से पैदा होने वाली विकास नामक चित्तवृत्ति को विस्मय कहते हैं।

वाणी, अङ्ग एवं वेषभूषा के विकार को देखकर उत्पन्न हुए विकास नामक चित्तवृत्ति को हास कहते हैं।

व्याघ्रादि के अवलोकन से उत्पन्न हुई चित्त विक्लवता जिससे प्राणी परम अनर्थ करने के लिए उद्यत हो जाय उसको भय कहते हैं। यदि परम अनर्थ विषयक न हो तो वह विक्लवता त्रास कहाती है और वह व्यभिचारी भाव है। अन्य आचार्य का मत है कि उत्पात में होनेवाली चित्तवृत्ति त्रास है। अपने अपराध से होनेवाली चित्तवृत्ति भय है। यही भय और त्रास में परस्पर भेद है।

कदर्यवस्तुविलोकनजन्मा विचिकित्साख्यश्चित्तवृत्तिविशेषो जुगुप्सा ॥

एवमेषां स्थायिभावानां लोके तत्तन्नायकगतानां यान्यालम्बनतयोद्दीपनतया वा कारणत्वेन प्रसिद्धानि तान्येषु काव्यनाट्ययोर्व्यज्यमानेषु विभावशब्देन व्यपदिश्यन्ते ॥

विभावयन्तीति व्युत्पत्तेः ।

यानि च कार्यतया तान्यनुभावशब्देन ।

मर्मप्रकाशः

त्रासस्तदाख्यः । विभावादींल्लक्षयति—एवमिति । स्थायिभाववदित्यर्थः । एषु स्थायिभावेषु । कार्यतया स्थायिभावानां प्रसिद्धानीत्यस्यानुषङ्गः । शब्देन, व्यपदिश्यन्त इत्यनुषङ्गः ।

मधुसूदनी

कदर्येति । कदर्यं कुत्सितम् । विलोकनमुपलक्षणं घ्राणनस्पर्शनस्मरणश्रवणादीनामिति बोध्यम् ।

आलम्बनतयेति । यमालम्ब्यैव रतिरुत्पद्यते स आलम्बनविभावः। कदाचित् चन्द्रचन्द्रिकाद्यालम्ब्यापि रतेरुदयदर्शनादित्युद्दीपनव्यावृत्त्यर्थमेवकारो बोध्यः । यत्र विशेष्यतासम्बन्धेन रतिर्वर्त्तते तत्र तादात्म्येनालम्बनविभावः कारणम् । यत्र प्रकृष्टरतिजनकज्ञानविषयत्वसम्बन्धेन प्रकृष्टा रतिर्वर्त्तते तत्र तादात्म्येनोद्दीपनविभावः कारणम् । एवञ्च विशेष्यताप्रकृष्टरतिजनकज्ञानविषयतान्यतरसम्बन्धावच्छिन्ना या रतिनिष्ठा कार्यता, तादृशकार्यतानिरूपिता या तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्ना कारणता, तादृशकारणतावत्वं विभावत्वमिति विभावसामान्यलक्षणम् ।

यानि चेति । कार्यतया प्रसिद्धानि तानि अनुभावशब्देन व्यपदिश्यन्ते । अनुपश्चाद् भाव उत्पत्तिरिति व्युत्पत्तिः । अथवा अनुभावयन्ति अनुभवगोचरतां नयन्ति रतिं ये ते अनुभावा इति वा व्युत्पत्तिः ।

बालक्रीड़ा

कदर्य अर्थात् कुत्सित वस्तु के देखने से चित्त में पैदा होनेवाली विचिकित्सा नामक वृत्ति को जुगुप्सा कहते हैं ।

एवं माने जैसे ये उपरिनिर्दिष्ट स्थायिभाव प्रसिद्ध हैं उसी प्रकार भिन्न-भिन्न व्यक्तियों में रहनेवाले इन स्थायिभावों की उत्पत्ति के लिए आलम्वन या उद्दीपन नाम से लोक में जो कारण प्रसिद्ध हैं वे ही काव्य एवं नाटच में विभाव शब्द से कहे जाते हैं। इनमें एक सिद्धान्त है कि ये स्थायिभाव काव्य या नाटच में विभावादिकों से व्यज्यमान ही रहते हैं । विभाव शब्द ही व्युत्पत्ति है जो विभावन करे ।

जो रत्यादि के कार्यतया प्रसिद्ध हैं वे अनुभाव है । अनु माने पश्चात् भाव माने

नन्वेवं पश्चादुत्पत्तिशालित्वमनुभावत्वं रत्यादिष्वतिप्रसक्तम्, यतो नायिकादेर्दर्शनाद्युत्तरकालं यथा कटाक्षादेर्निष्पत्तिस्तथैव रत्यादेरपि; रसानुभवजनकत्वमनुभावत्वं च विभावेष्वतिव्याप्तमिति चेन्न। रत्यादिस्थायिभावेभ्यः पश्चादित्यर्थकरणात्पूर्वलक्षणातिप्रसक्तिर्गता। एवञ्च अवच्छेदकतासमवायान्यतरसम्बन्धावच्छिन्ना या स्थायिभावनिष्ठा कारणता तादृशकारणतानिरूपिता या समवायसम्बन्धावच्छिन्ना कार्यता तादृशकार्यत्वमनुभावत्वम्। द्वितीयलक्षणेऽतिव्यातिवारणाय करणत्वेनेति निवेशनीयम्। ननु करणं च व्यापारवदसाधारणं कारणं भवति, कटाक्षरसज्ञानयोर्मध्ये रतिज्ञानं व्यापारः। कटाक्षज्ञानजन्यत्वे सति कटाक्षज्ञानजन्यं रसज्ञानमपि सम्पादयति रतिज्ञानम्। एवमपि विभावादिषु सैव स्थितिरतिप्रसक्तिरिति चेन्न, करणत्वमत्र फलायोगव्यवच्छेदसम्वन्धित्वम् फलेन सह यः अयोगव्यवच्छेदरूपो नियतः सम्वन्धः तच्छालित्वमित्यर्थः। अर्थात् येन करणेन फलमवश्यंभावि तादृशं करणत्वं नास्ति विभावेषु इत्यतिव्याप्तिर्नास्ति। तच्चानुभावेष्वेव।

ननु अंकुरितमपि बीजं यावन्नोद्दीप्यते तावदनंकुरितप्रायं, कटाक्षादिभिश्च रसीभवतां स्थायिभावानामंकुरणमेव सम्पाद्यते न तु रसरूपं फलम्, रसीभावयोग्यत्वप्रत्ययानं नामोद्दीपनमेव ततश्च कटाक्षादीनामुद्दीपनविभावत्वमेवायातमिति चेदनुमन्यते। कटाक्षादीनां द्विधा स्थितिः। रतिगतप्रकर्षजनकज्ञानविषयत्वसम्बन्धेनोद्दीपनविभावत्वं, रतिकरणत्वेनानुभावत्वं तेषाम्।

स चानुभावश्चतुर्विधः कायिकवाचिकाहार्यिकसात्त्विकभेदात्। कायिकाः भुजक्षेपादयः। मानसाः प्रमोदादयः। आहार्यिका नाट्ये चतुर्भुजत्वज्ञानादयः। सात्विका रोमाञ्चादयोऽष्टौ।

ननु स्थायिभावोद्बोधनार्थं विभावस्य, तत्पोषणार्थं च व्यभिचारिणः परमनुभावस्य कीदृशी अपेक्षेति। चेत्। स्थायिनां रसीभावयोग्यताप्रत्यायनरूपामपेक्षां गृहाण। आन्तरोहि भावः स्थायी, तस्य रसीभावयोग्यतायाः प्रत्यायकेन विना कथं प्रत्यय इति प्रत्ययार्थमनुभावस्यापेक्षेति। सर्वं समञ्जसम्।

अनुभावानां प्रसंगात् स्वात्विकानामपि निर्वचनादिकं लिख्यते। पण्डितराजेनाऽत्र विषये नेङ्गितमपि। ननु स्तम्भाद्यष्टसात्विकानां कुतो नानुभावत्वं कुत भावत्वञ्चेति प्रश्ने पृथग्भावा भवन्त्वन्येऽनुभावत्वेऽपि सात्विकाः।

सत्त्वादेव समुत्पत्तेस्तथा तद्भावभावनादिति। उत्तरम्। अयं भावः। स्तम्भाद्यष्टौ सात्विका यद्यपि अनुभावा एव तथापि सत्वात्समुत्पत्तेरेव समुत्पन्नत्वादेव, तेभ्यः पृथग्भवन्ति, तथा तद्भावस्य भावकचेतसो भावनात् वासनात् भावा अपि। नन्वेवं सत्वात्समुत्पत्तेरेव, अर्थात् रजस्तमोभ्यामस्पृष्टं मनः सत्वमिहोच्यते, परगतहर्षदुःखादिभावनायामत्यन्तानुकूलान्तःकरणं सत्वमित्युक्तेश्च सत्त्वं नाम मनः अन्तःकरणं ततः उत्पन्नत्वात्, तथा भावकचेतसो

अनु पश्चाद्भाव उत्पत्तिर्येषाम् । अनुभावयन्तीति वा व्युत्पत्तेः ।

मर्मप्रकाशः

एवमग्रेऽपि । लाघवादाह—अनुभावयन्तीति । तत्र तेषां मध्ये । तन्मुखेति । अन्योन्य-

मधुसूदनी

भावनात्, सकलेषु रसेषु संचारणाच्च चित्तवृत्तिविशेषा व्यभिचारिण एवैते सात्विका न त्वनुभावभेदाः इति चेदुच्यते । सत्त्वमत्र जीवच्छरीरं तत आगताः शरीरधर्मा इत्यर्थः । एवं च शरीरधर्मत्वे सति भावत्वं सात्विकभावत्वम् । व्यभिचारिणां तु आन्तरधर्मतया वारणं जातम् । अतएव अनुभावेभ्यः पृथक्त्वं च तेषां केवलं शरीरधर्मत्वादिति बोध्यम् ।

तंत्र—स्तम्भः १ स्वेदो २ ऽथ रोमाञ्चः ३ स्वरभंगो ४ ऽथ वेपथुः ५ ।
वैवर्ण्य ६ मश्रु ७ प्रलय ८ इत्यष्टौ सात्विका मताः ॥

शरीरधर्मत्वे सति गतिनिरोधः स्तम्भः १ । यद्यपि सामान्यतो गतिनिरोधो निद्रायामपस्मारे च तथापि तौ मनोधर्मौ न शरीरधर्मौ इति नातिव्याप्तिः । प्रलयभावे अन्तश्चेष्टायाः सत्वम् । अत्र गतिसामान्यनिरोधः । अस्य विभावाः कारणानि हर्ष-रागभयदुःखविषादविस्मयक्रोधाः । वपुषि सलिलोद्गमः स्वेदः २ । अस्य विभावाः कारणानि । मनस्तापहर्षलज्जाक्रोधभयश्रमपीडाऽऽघातमूर्च्छाः । केनापि विकारेण जायमानं रोमोत्थानं रोमाञ्चः ३ । केवलशोकजन्यमानरोमोत्थानव्यावृत्तये विका-रेणेत्युक्तम् । अस्य विभावाः आलिंगनहर्षभयक्रोधाः । गद्गदत्वप्रयोजकं स्वर-वैलक्षण्यं स्वरभंगः ४ । अनुकरणस्थलेऽपि स्वरवैलक्षण्यं तदतिप्रक्तिनिवृत्तिहेतोः गद्गगदत्वप्रयोजकमिति विशेषणमुपात्तम् । अस्य विभावाः क्रोधभयहर्षमदाः । भावत्वे सति शरीरतदवयवस्पन्दो वेपथुः ५ । भावत्वं नाम रसानुकूलत्वं तथा च शकुनादिसूचकनेत्रादिस्पन्दे रसानुकूलत्वरूपभावत्वाभावान्नातिप्रसक्तिः स्पंदे तदवयवविशेषणान्मधुरस्मितादौ नाव्याप्तिः । अस्य विभावाः आलिंगनहर्षभीत्या-दयः । भावत्वे सति विकारप्रभवप्रकृतवर्णान्यथाभावो वैवर्ण्यम् ६ । जराद्यवस्थाभिः शीतातपादिभिश्च जायमानवर्णान्यथात्वेऽतिव्याप्तिवारणाय सत्यन्तपदोपादानम् । अस्य विभावाः मोहभयक्रोधादयः । मनोविकारजनितमक्षिसलिलमश्रु ७ । धूम-शीतादिजनिताश्रुव्यावृत्तये मनोविकारेति विशेषणम् । अस्य विभावाः—दर्पामर्ष-भयशोकादयः । चेष्टाबाह्यज्ञानयोर्निरोधः प्रलयः ८ । अस्य विभावाः रागौत्कटया-दयः । जृम्भायां भावत्वं नास्ति शुद्धः शरीरधर्म एव सा । अङ्गमोटनं नेत्रव्या-पारणमपि तथैव अत एते सर्वेऽपि अनुभावा एव ।

बालक्रीड़ा

उत्पत्ति जिनकी हो । सहृदयों को अनुभावन करावें इस व्युत्पत्ति से । जो रसादि के

यानि सह चरन्ति तानि व्यभिचारिशब्देन ॥

तत्र शृङ्गारस्य स्त्रीपुंसावालम्बने। चन्द्रिकावसन्तविविधोपवनपवनरहः-स्थानादय उद्दीपनविभावाः। तन्मुखावलोकनतद्गुणश्रवणकीर्तनादयोऽन्ये सात्त्विकभावाश्चानुभावाः। स्मृतिचिन्तादयो व्यभिचारिणः।

करुणस्य बन्धुनाशादय आलम्बनानि। तत्सम्बन्धिगृहतुरगाभरणदर्श

मधुसूदनी

यानि सहेति। सहचरन्ति मुख्यकारणेन सह कार्यं सम्पादयन्ति इत्यर्थः। ते च निर्वेदादयः। तत्र निर्वेदस्य द्वयी गतिः स स्थायी अपि व्यभिचारी च। रसपर्यन्तस्थायित्वेतस्ततो रसेषु सञ्चारित्वरूपोपाधिभेदमादाय तथेतिबोध्यम्।

पण्डितराजेन शृंगारकरुणशान्तरौद्राणां चतुर्णामेव रसानां विभावानुभाव संचारिणो निर्दिष्टा अन्येषां हास्यवीरभयानकवीभत्साद्भुतानां पञ्चानां रसानां ते नोक्ताः। तत्र शृंगारे—रहः स्थानादय इत्यत्र आदिपदात् प्रियजनाः नायिकानायकयोः सहायः सख्यश्च। गान्धर्वं गानं, काव्यसेवनादयः उद्दीपनविभावा बोध्याः।

करुणे—बन्धुनाशादय इत्यत्रादिपदात् शाप, क्लेश, बन्धन, व्यसन, बन्धु-दारिद्र्यादयो विभावाः अन्येऽपि बोध्याः। हास्ये स्थायीभावः हासः। विभावाः

विपरीताऽलंकारैर्विकृताचाराभिधानवेशैश्च।
विकृतैरर्थविशेषैर्हसतीति रसः स्मृतो हास्यः ॥

अनुभावाः अंगवैकृतादयश्च विकृतवाक्यानि च। अक्षि-संकोच-वदन-स्मेरतादयः। वीरे उत्साहः स्थायी भावः। विभावाः—आलम्बनानि विजेतव्यः, उत्साहाध्यवसायः अविषादित्वम्, विस्मयाभावः, मोहहेतुः क्रोधः, विजयेच्छा, बलसम्पत्तिप्रभृतयः विजेतव्यादिचेष्टाद्याः। तत्रोद्दीपनविभावा ज्ञायमाना एव गमकाः। ते च स्वनिष्ठाः परनिष्ठा वा। अनुभावाश्चात्र स्वनिष्ठा एव। सहा-यान्वेषणादयः। शूरताया धीरतायाः प्रकाशकाश्चेष्टावाक्यादयः, पराक्रम प्रदर्शनम्, प्रभावोल्लेखः चाञ्चल्याभावः अश्रुपातादयो बोध्याः। धर्म-युद्ध-दान-दयोपाधिभेदेन भिन्नस्य वीरस्य अनुभावा अपि भिन्नाः तदनुसारिणो

बालक्रीड़ा

साथ संचरण करते हैं, वे सहृदय के हृदय में संचारी भाव है। इन्हीं का नाम व्यभिचारी है।

उन भावों में शृङ्गार के आलम्बन विभाव स्त्री और पुरुष हैं। चन्द्र, चन्द्रिका, वसन्त ऋतु, विविध उपवन (वगीचे) पवन (मलय समीर) रहः स्थान वगैरह उद्दीपन विभाव हैं। स्त्री या पुरुष का मुखावलोकन, उनके गुणों का श्रवण उनका कीर्तन करना और सात्विक भाव ये सब अनुभाव है। चिन्तादि व्यभिचारी भाव हैं।

करुण के बन्धुनाशादि आलम्बन विभाव हैं। उस नष्ट बन्धु के गृह, तुरग एवं

नादयस्तत्कथाश्रवणादयश्चोद्दीपकाः। गात्रक्षेपाश्रुपातादयोऽनुभावा ग्लानिक्षयमोहविषादचिन्तौत्सुक्यदीनताजडतादयो व्यभिचारिणः।

शान्तस्यानित्यत्वेन ज्ञातं जगदालम्बनम्। वेदान्तश्रवणतपोवनतापसदर्शनाद्युद्दीपनम्। विषयारुचिशत्रुमित्त्राद्यौदासीन्यचेष्टाहानिनासाग्रदृष्टयादयोऽनुभावाः। हर्षोन्मादस्मृतिमत्यादयो व्यभिचारिणः।

मर्मप्रकाशः

मुखेत्यर्थः। एवमग्रेऽपि। अन्ये सात्त्विकेति। क्षेपस्त्यागः। चेष्टाहानिर्निश्चेष्टत्वम्।

मधुसूदनी

बोध्याः। संचारिणः—धृति-मति-गर्व-स्मृति-तर्क-रोमाञ्चाः। भयानके—भयं स्थायी भावः। विभावाश्च—विकृतरवयुक्तसत्वदर्शनम्, संग्रामः, अरण्यम्, शून्यस्थानगमनम्, गुरुनृपाद्यपराधः, धाटी, बन्धुबन्धनश्रवणम्, श्मशानदर्शनादिश्च तत्रत्याकारगतघोरता च। अनुभावाश्च-करचरणनेत्रमस्तकादिसर्वाङ्गानां कम्पनम्, ओष्ठकण्ठतालूनां शुष्कतादिः, रोमाञ्चः, वदनवैवर्ण्यम्, प्रलयः, स्वेदः, दिक्प्रेक्षणम्, स्वरभेदादयश्च।

बीभत्से—जुगुप्सा स्थायी भावः। विभावाश्च-अनभिमतदर्शनश्रवणादिः, दुष्टगन्धरसस्पर्शाः, मांसरुधिरमेदः प्रभृतयः। मांसादिषु कृमिपातादयश्चोद्दीपनविभावाः। उद्वेजकपदार्थाश्च। अनुभावाश्च—मुखनासिकयोः विघूर्णनम् आच्छादनं च। अत्यन्तं करपादयोः पातनम्। सर्वाङ्गसंकोचः निष्ठीवनादिश्च। व्यभिचारिणः-मोहोऽपस्मार, आवेगो व्याधिः।

अद्भुते विस्मयः स्थायी भावः। विभावाः लोकोत्तरं वाक्यं, तस्य लोकोत्तरोऽर्थः, लोकोत्तरं शिल्पं, कर्म, रूपम्, माया, इन्द्रजालम्, विलक्षणवस्तुलाभश्च आलम्बनविभावः। तेषां गुणानां महिमा उद्दीपनविभावः। अनुभावाः-स्वरभेदः, वेपथुः, गद्गदवचनम्, रोमाञ्चः, नयनस्फारः हाहाकारः, साधुवादः निर्निमेषप्रेक्षणम्। व्यभिचारिणः-वितर्कः, आवेगः, भ्रान्तिः, स्मयः, हर्षाद्याः।

बालक्रीड़ा

आभरण वगैरह को देखना, उसकी कथा को सुनना आदि २ उद्दीपन हैं। गात्र को पटकना आँसुओं को गिराना अनुभाव हैं। ग्लानि, क्षय, मोह, विषाद, चिन्ता, उत्सुकता, दीनता, जड़ता व्यभिचारी भाव हैं।

शान्त का अनित्यत्वेन ज्ञात जगत् आलम्बन है। वेदान्त श्रवण, तपोवन एवं तपस्वी का दर्शन आदि उद्दीपन है। विषयों से अरुचि शत्रु एवं मित्रों से उदासीनता, किसी तरह के कार्य में प्रवृत्ति नहीं होना, नासा के अग्रभाग में दृष्टि लगाना अनुभाव हैं। हर्ष, उन्माद, स्मृति एवं मति व्यभिचारी भाव हैं।

रौद्रस्यागस्कृत्पुरुषादिरालम्बनम् । तत्कृतोऽपराधादिरुद्दीपकः । वधबन्धादिफलको नेत्रारुण्यदन्तपीडनपरुषभाषणशस्त्रग्रहणादिरनुभावः । अमर्षवेगौग्र्यचापलादयः संचारिणः ।

एवं यस्याश्चित्तवृत्तेर्यो विषयः स तस्या आलम्बनम् । निमित्तानि चोद्दीपकानीति बोध्यम् ।

तत्र शृङ्गारो द्विविधः । संभोगो विप्रलम्भश्च । रतेः संयोगकालाव-

मर्मप्रकाशः

आगस्कृदपराधकृत् । उक्तन्यायेन वीरादिष्वपि बोध्यमित्याह—एवमिति । एकतल्पेति ।

मधुसूदनी

सर्वेषां रसानामालम्बनोद्दीपनविषये सूत्रमेकं निर्दिशति—एवं यस्या इति । यस्याः चित्तवृत्तेः मनोधर्मस्य यो विषयः यो हेतुः स तस्याः चित्तवृत्तेरालम्बनम् । तस्याः चित्तवृत्तेर्निमित्तानि कारणानि चोद्दीपनानीति बोध्यम् ।

शृङ्गारस्य विभागकारणमुपन्यस्यन् विभागं दर्शयति—तत्र रसेषु । शृंगारो द्विविधः संयोगो वियोगश्च । अत्र वियोग इत्येव पाठः । न तु विप्रलम्भ इति पाठः । वियोगकालावच्छिन्नेतिः, एवं वियोगो न वैयधिकरण्यमिति, संयोगवियोगाख्यौ वृत्तिविशेषाविति, वियुक्तश्चास्मीति सर्वत्रापि वियोगशब्दस्यैव प्रयोग दर्शनात् । बहुवारमुल्लेखानुरोधो न्याय्यः । अथ चात्र संयोगवियोगौ नैयायिकाभि मतौ गुणौ न, किन्तु तौ अन्तःकरणवृत्तिविशेषौ । रतिस्थायिकत्वे सति अहं संयुक्तः संयोगभागस्मीति अनुभवसाक्षिकः, रतिस्थायिकत्वे सति वियुक्तः वियोगभागस्मीति अनुभवसाक्षिकः चित्तवृत्तिविशेषः । तथा च विप्रलम्भ इति पाठस्वीकारे रतिस्थायिकत्वे सति विप्रलब्धास्मीति विप्रलम्भभागिन्यस्मीति नायिकायामेव विप्रलम्भाख्यो शृंगारभेदोऽनुगतः स्यात् । तस्या भेदेष्वेव विप्रलब्धायाः "विप्रलब्धोक्तसमयमप्राप्तेऽवमानिते"तिरूपेण परिगणितत्वात् । नायकभेदेषु विप्रलब्धनामकस्य नायकस्यापरिगणनाच्च । एवञ्च यत्र क्वापि शृंगारस्य

बालक्रीड़ा

रौद्र में अपराधी पुरुष वगैरह आलम्बन हैं । उसके किये हुए अपराध उद्दीपन हैं । अपराधी के वध या बन्धनादि करने के लिए शस्त्र-ग्रहण, परुषभाषण, दन्तपीडन एवं आँखों की लाली सब अनुभाव हैं । अमर्ष, वेग, उग्रता एवं चपलता संचारी हैं ।

इस तरह जिस चित्तवृत्ति का जो विषय हो वह आलम्बन है । और जो निमित्त कारण हो वह उद्दीपन है । ऐसा जानना ।

उन रसों में शृंगार दो प्रकार का है । संभोग एवं विप्रलम्भ । उनमें दम्पतियों के संयोगकालीन रति को संभोग कहते हैं । और उनके वियोगकालीन रति को विप्रलम्भ

च्छिन्नत्वे प्रथमः। वियोगकालावच्छिन्नत्वे द्वितीयः। संयोगश्च न दंपत्योः सामानाधिकरण्यम्। एकतल्पशयनेऽपीर्ष्यादिसद्भावे विप्रलम्भस्यैव वर्णनात्। एवं वियोगोऽपि न वैयधिकरण्यम्। दोषस्योक्तत्वात्। तस्माद्द्वाविमौ संयोगवियोगाख्यावन्तःकरणवृत्तिविशेषौ। यत्संयुक्तो वियुक्तश्चास्मीति धीः। तत्राद्यो यथा 'शयिता सविधेऽप्यनीश्वरा' (१० पृष्ठे) इत्यत्र निरूपितः।

यत्तु चित्रमीमांसायाम्—'वागर्थाविव संपृक्तौ, इत्यत्र रसध्वनिः।

मर्मप्रकाशः

एकखट्वायां निद्रायामपीत्यर्थः। एवमित्यस्यार्थमाह—दोषेति। ईर्ष्याद्यभावे वैयधिकरण्येऽपि संभोगस्यैव वर्णनादित्यर्थः। यद्यस्मात्। तत्राद्यः शयितेति पाठः। यथेति पाठे तथेति

मधुसूदनी

द्वितीयभेदार्थकतया विप्रलम्भशब्दप्रयोगः स दुष्टः। विप्रलम्भ इति नाम संज्ञा चेत्तदा न दोषः। अक्षिभ्यामन्धोऽपि नयनसुख इतिवत् नाम्नां निर्वचनं नास्ति।

रतेः संयोगकालावच्छिन्नत्वे संयोगकालविशिष्टा रतिरित्येवसन्यत्र। संयोगवियोगशब्दयोः नैयायिकाभिमतार्थसन्देहं निराकुरुते—संयोगश्चेति। संयोगोऽत्र दम्पत्योः स्त्रीपुंसयोः सामानाधिकरण्यं, बहिरिन्द्रियसम्बन्धो न, एकतल्पशयनेऽपीर्ष्यादिसद्भावे मानविप्रलम्भेतिव्याप्तेः एकतल्पशयनकारितया बहिरिन्द्रियसम्बन्धस्य विद्यमानत्वात्। श्वशुरादिसन्निधौ बहिरिन्द्रियसम्बन्धाभावेऽपि संयुक्तावावामिति चित्तवृत्तिविशेषशालिनोः सम्भोगे चाव्याप्तेर्वियोगो न वैयधिकरण्यं न बहिरिन्द्रियसम्बन्धाभावः।

बालक्रीड़ा

कहते हैं। संयोग का आशय यह नहीं है कि दम्पतियों का एक स्थान में रहना आवश्यक है। एक मञ्च पर सोने पर भी ईर्ष्या वगैरह के कारण विप्रलम्भ का ही वर्णन कवियों ने किया है।

वियोग भी स्थानभेद में ही होता है यह बात नहीं है। एक खटिया में रहने पर भी विप्रलम्भ होता है, यह दोष वतला दिया गया है। इस वास्ते ये दोनों संयोग और वियोग अन्तःकरण की वृत्तियां हैं। उनका स्वरूप है संयुक्त हूँ या वियुक्त हूँ यह ज्ञान। उनमें प्रथम का उदाहरण पहिले बतलाया जा चुका है। शयिता सविधेऽप्यनीश्वरा। पास में सोने पर भी असमर्थ हैं आदि।

जो तो चित्रमीमांसा में "वागर्थाविव सम्पृक्तौ" (वाणी और अर्थ की तरह मिले हुए) इस पद्य में रस ध्वनि है। क्योंकि शिव और पार्वती निरतिशय प्रेमशाली हैं ऐसा व्यक्त किया गया है। यह सब ध्वनि के मार्ग के न समझने के कारण लिखा है। यहाँ पार्वती

निरतिशयप्रेमशालिताव्यञ्जनात्' तद्ध्वनिमार्गानाकलननिबन्धनम्। पार्वती-परमेश्वरविषयककविरतौ प्रधाने निरतिशयप्रेम्णो गुणीभावात्। न हि गुणी-भूतस्य रत्यादे रसध्वनिव्यपदेशहेतुत्वं युक्तम्। 'भिन्नो रसाद्यलंकारादलंका-र्यतया स्थितः' इति सिद्धान्तात्।

द्वितीयो यथा—

'वाचोमाङ्गलिकीः प्रयाणसमये जल्पत्यनल्पं जने
केलीमन्दिरमारुतायनमुखे विन्यस्तवक्त्राम्बुजा।
निःश्वासग्लपिताधरोपरिपतद्बाष्पार्द्रवक्षोरुहा
बाला लोलविलोचना शिव शिव प्राणेशमालोकते॥'

मर्मप्रकाशः

शेषः। माङ्गलिकीर्मङ्गलफलकाः। मारुतेति। गवाक्षविवर इत्यर्थः। निःश्वासैर्ग्लपितो

मधुसूदनी

वाचो माङ्गलिकी इति। प्रवासो भिन्नदेशत्वमितिलक्षणकस्य वियोगस्यो-दाहरणमिदम्। प्रवत्स्यत्पतिका नायिकात्र वर्त्तते। पत्युः प्रयाणसमयो न तु स गतः परदेशं, प्रस्थानवेलायां जने गृहजने मांगिलकी मङ्गलजनिका वाचो वचनानि, अनल्यं प्रभूतं जल्पति उच्चारयति सति केलिमन्दिरस्य क्रीडागृहस्य मारुतायनमुखे वातायनैकदेशे विन्यस्तं स्थापितं वक्त्राम्बुजम् कमलसदृशं मुखं यया सा। निःश्वासैः भाविविरहजनितदुःखेन श्वासवायुभिः ग्लपितोऽधरोष्ठो यस्याः सा। उपरिष्टात् पतन्तो ये वाष्पास्तैः आर्द्रौ वक्षसि रुहौ उरसि जातौ स्तनौ यस्याः सा। लोले चञ्चले विलोचने नेत्रे यस्याः सा बाला शिव! शिव! प्राणेशं जीविते-श्वरमालोकते पश्यति। देशान्तरगमनं न स्वरूपसदुःखजनकमपि तु देशान्तर-गमनज्ञानमेव।

बालक्रीड़ा

परमेश्वर विषयक कवि का प्रेम प्रधान है उसमें उनका निरतिशय प्रेम गुणीभूत है। और गुणीभूत रत्यादि, रस ध्वनि नहीं होती है। क्योंकि रसादि अलंकार्य से भिन्न रसवदलंकार होते हैं। यह सिद्धान्त है।

द्वितीय विप्रलम्भ शृंगार का उदाहरण देते हैं। प्राणेश परदेश जा रहे हैं इसलिए यात्रा का समय उपस्थित है। प्रेमी लोग तात्कालिक मांगलिक स्तुति वाक्यों का अनल्प मात्रा में उच्चारण कर रहे हैं। वियोग की अग्नि से गरम हुए श्वासों से जिसका अधरोष्ठ म्लान हो गया है। और ऊपर से गिर रहे आसुओं से जिसका वक्षः स्थल आर्द्र हो गया है।

अत्राप्यालम्बनस्य नायकस्य, निःश्वासाश्रुपातादेरनुभावस्य, विषादचिन्तावेगादेश्च व्यभिचारिणः, संयोगाद्रतिरभिव्यज्यमाना वियोगकालावच्छिन्नत्वाद्विप्रलम्भरसव्यपदेशहेतुः ।

यथा वा—

'आविर्भूता यदवधि मधुस्यन्दिनी नन्दसूनोः
कान्तिः काचिन्निखिलनयनाकर्षणे कार्मणज्ञा ।
श्वासो दीर्घस्तदवधि मुखे पाण्डिमा गण्डयुग्मे
शून्या वृत्तिः कुलमृगदृशां चेतसि प्रादुरासीत् ॥'

मर्मप्रकाशः

ग्लापितोऽधरोष्ठो यस्य प्राणेशस्य तत्र । शिव शिवेति खेदातिशये । यदवधि यद्दिनादारभ्य । मधुस्यन्दिनी मधुस्राविणी । तदाकर्षणविषयकं यत्कार्मणं मन्त्रतन्त्रादि तज्ज्ञा ।

मधुसूदनी

आविर्भूतेति । अभिलाषाख्यस्य वियोगस्योदाहरणम् । यदवधि यद्दिनादारभ्य नन्दसूनोः श्रीकृष्णस्य निखिलानां जननयनानामाकर्षणे वशीकरणे स्वीयत्वकरणे कार्मणज्ञा यंत्र-तंत्र-मंत्राभिज्ञा, मधुस्यन्दिनी माध्वीकवर्षिणी काचित् विलक्षणा कान्तिः शरीरशोभा आविर्भूता गोचरीकृता । तदवधि तद्दिनादारभ्य कुलमृगदृशां कुलवधूनामपि किमुत अन्याङ्गनानां मुखे दीर्घः अधिकप्रवाहशाली श्वासः । गण्डयोर्युग्मे कपोलयोः पाण्डिमा पाण्डुभावः । चेतसि शून्या वृत्तिः निरुद्देश्यो व्यापारः प्रादुरासीत् ।

अत्रालम्बनस्य श्रीकृष्णस्य, तादृशकान्तिविलोकन-दीर्घश्वास-गण्डपाण्डुत्वादेरनुभावस्य तद्व्यङ्ग्यहर्षौत्सुक्यचिन्तादेश्च व्यभिचारिणः संयोगादभिव्यज्यमाना रतिर्वियोगकालावच्छिन्नत्वाद्विप्रलम्भरसव्यपदेशहेतुः ।

बालक्रीड़ा

ऐसी चञ्चल नेत्रोंवाली बाला केलीमन्दिर के झरोखे में मुख को रखकर शिव शिव प्रणेश को देख रही है ।

यहां नायक आलम्बन है, निःश्वास एवं अश्रुपातादि अनुभाव, और विषाद, चिन्ता तथा आवेगादि व्यभिचारी भावों के संयोग से अभिव्यज्यमान वियोग कालिक रति विप्रलम्भरस के व्यपदेश का हेतु है ।

दूसरा उदाहरण देते हैं । जबसे निखिल नयनों को आकर्षण करने में वशीकरण विद्या को जानने वाली और मधुररस को प्रवाहित करने वाली नन्द सूनु कृष्ण की कोई कान्ति आविर्भूत हुई है तब से कुलांगनाओं के मुख में श्वास लम्बे लम्बे चलने लगे हैं । कपोल-

यथा वा—

'नयनाञ्चलावमर्शं या न कदाचित्पुरा सेहे ।
आलिङ्गितापि जोषं तस्थौ सा गन्तुकेन दयितेन ॥'

इहापि सहजचाञ्चल्यनिवृत्तिर्जडता चानुभावव्यभिचारिणौ । इमं च पञ्चविधं प्राञ्चः प्रवासादिभिरुपाधिभिरामनन्ति । ते च प्रवासाभिलाषविरहेर्ष्याशापानां विशेषानुपलम्भान्नास्माभिः प्रपञ्चिताः ।

मर्मप्रकाशः

नयनेति । लोचनपक्ष्मस्पर्शमित्यर्थः । जोषं तूष्णीम् । गन्तुकेन गन्तुकामेन । इमं च विप्रलम्भं च । ते च प्रवासाद्युपाधयः । षष्ठ्यन्तपाठे चैवम् । अग्रे प्रथमान्तपाठे उपाधय इत्येवार्थः । प्रवासाभिलाषेति । प्रवासः प्रसिद्धः । अनादि(?)प्रथमसङ्गाभावेऽपि गुणश्रवणादिजन्याभिलाषे इच्छारूपे सति तदप्राप्तौ यः सोऽभिलाषहेतुक उच्यते । गुरुजनादिलज्जादितः संगमप्रतिबन्धो विरहः । ईर्ष्या असूयादिशब्देन मानहेतुक उच्यते । प्रिये सपत्नीरते कोप ईर्ष्या । तत्कृतो गुणेषु दोषारोपोऽसूया । शापाद्यथा शकुन्तलादेर्दुर्वाससः इति प्राचा-

मधुसूदनी

नयनेति । या नववधूः नयनयोरञ्चलानां पक्ष्मणामवमर्शं स्पर्शमपि पुरा कदाचिन्न सेहे न सोढवती । सैव इदानीं गन्तुकेन प्रयास्यता दयितेन वल्लभेन आलिङ्गिताऽपि आश्लिष्टा जोषं तूष्णीं तस्थौ निषेधं वा विधिं वा कर्त्तुं न पारयामास ।

अत्र नववधूरालम्बनम्, प्रयास्यन् पतिर्वालम्बनम् । एकत्र जोषावस्थानमनुभावः । अपरत्र आलिङ्गनमनुभावः । एकत्र विधिनिषेधकरणापारणं नाम जडता व्यभिचारी भावः । अपरत्र प्रयाणकालवेलाविस्मरणं व्यभिचारी भावः । तेषां संयोगादभिव्यज्यमाना रतिर्वियोगकालावच्छिन्नत्वाद्विप्रलम्भरसव्यपदेशहेतुः । इमं विप्रलम्भं प्राञ्चः काव्यप्रकाशकारादयः ।

बालक्रीड़ा

पाली पीली पड़ गई हैं । और चित्त की वृत्ति शून्य अर्थात् उद्देश्यहीन हो गई है । और उदाहरण देते हैं । जो पहले कदाचिन् नयनों के आंचर वरौंनियों का अवमर्श अर्थात् स्पर्श भी नहीं सहन करती थी वह आज यात्रा में प्रस्थित दयित के आलिंगन को सहन करके चुपचाप खड़ी है ।

पूर्व पद्य की तरह इस पद्य में भी सहज चञ्चलता की निवृत्ति अनुभाव है और जड़ता व्यभिचार भाव हैं । प्राचीन आचार्यों ने इस विप्रलम्भ शृंगार को प्रवासादि उपाधियों से पांच प्रकार का माना है । जैसे प्रवास, अभिलाष विरह, ईर्ष्या एवं शाप पांच प्रकार हैं । परन्तु इनमें कोई विशेषता का अनुभव हमको नहीं हुआ अतः हमने इनका प्रपञ्च नहीं किया ।

करुणो यथा—

'अपहाय सकलबान्धवचिन्तामुद्वास्य गुरुकुलप्रणयम् ।
हा तनय ! विनयशालिन् ! कथमिव परलोकपथिकोऽभूः ॥'

अत्र प्रमीततनय आलम्बनम् । तत्कालावच्छिन्नबान्धवदर्शनाद्युद्दीपनम् । रोदनमनुभावः । दैन्यादयः संचारिणः ।

शान्तो यथा—

'मलयानिलकालकूटयो रमणीकुन्तलभोगिभोगयोः ।
श्वपचात्मभुवोर्निरन्तरा मम जाता परमात्मनि स्थितिः ॥'

मर्मप्रकाशः

माशयः । प्रमीतो मृतः । तत्कालेति । मृतिकालेत्यर्थः । भोगिभोगः सर्पफणा । श्वप-

मधुसूदनी

अपहायेति । सकलानां बान्धवानां का दशा भविष्यतीति चिन्तां विचारमपहाय परित्यज्य, गुरूणां कुले समुदाये अथवा गुरूणां कुलस्य पितृमातृप्रभृतीनां स्वस्मिन् यः प्रणयः प्रेमा तमुद्वास्य परिक्षिप्य । हे विनयशालिन् ! तनय ! पुत्र ! कथमिव परलोकस्य पथिकः स्वर्गलोकस्य पान्थोऽभूः । अत्र शोकः स्थायी करुणो रसः । विभावादयस्तूक्ता एव ।

मलयानिलेति । कालकूटो विषम् । भोगिनः सर्पस्य भोगः फणा । तत्र श्वपचश्चाण्डालः । आत्मभूः ब्रह्मा । "ब्रह्मात्मभूः सुरज्येष्ठः" इत्यमरः । निरन्तरा भेदशून्या । अन्तरं भेदः । "अन्तरमवकाशावधिपरिधानान्तर्धिभेदतादर्थ्ये" इत्यमरः । परमात्मनि स्थितिः, वृत्तिः । अत्र निर्वेदस्तत्वज्ञानाज्जातः स्थायी भावः । शान्तो रसः ।

बालक्रीड़ा

करुणरस का उदाहरण लिखते हैं । सकलवान्धवों की चिन्ता एवं गुरुकुल के प्रेम की परवाह नहीं करके हे विनयशालिन् ! तनयः ! कैसे तुम परलोक के पथिक बन गये ?। यहां पण्डितराज पुत्र के वियोग में व्याकुल होकर विलाप करते हैं ।

मृतपुत्र आलम्वन हैं । उस समय की दशा में पड़े हुए वान्धवों का देखना उद्दीपन विभाव है । रोदन अनुभाव है । दैन्य वगैरह संचारी भाव है ।

शान्तरस का उदाहरण देते हैं । आज इस समय मेरी स्थिति परमात्मा में लीन हो गई है । फलतः मुझे मलयानिल एवं कालकूट (विष) में; रमणी के कुन्तल (केशपाश) एवं भोगी सर्प के भोग (फणा) में; और श्वपच (चाण्डाल) एवं आत्म भू (ब्रह्मा) में; कोई भेद नहीं रह गया है ।

अत्र प्रपञ्चः सर्वोऽप्यालम्बनम् । सर्वत्र साम्यमनुभावः । मत्यादयः संचारिणः । यद्यपि प्रथमार्धे उत्तमाधमयोरुपक्रमाद्द्वितीयार्धेऽधमोत्तमवचनं क्रमभङ्गमावहति, तथापि वक्तुर्ब्रह्मात्मकतयोत्तमाधमज्ञानवैकल्यं संपन्नमिति द्योतनाय क्रमभङ्गो गुण एव ।

इदं पुनर्नोदाहार्यम्—

'सुरस्रोतस्विन्याः पुलिनमधितिष्ठन्नयनयो-
विंधायान्तर्मुद्रामथ सपदि विद्राव्य विषयान् ।
विधूतान्तर्ध्वान्तो मधुरमधुरायां चिति कदा
निमग्नः स्यां कस्यांचन नवनभस्याम्बुदरुचि ॥'

मर्मप्रकाशः

चेति । चण्डालज्ञानिनोरित्यर्थः । निरन्तरा तारतम्यशून्या । प्रपञ्च इति अनित्यत्वेन ज्ञात इति । क्रमभङ्गमिति । तथा चाक्रमत्वदोषाद् दुष्टं काव्यमिति भावः । गुण एवेति । तथा चादुष्टमिति भावः । पुलिनमिति । 'अधिशीङ'—इति कर्म । सपदि तत्कालम् ।

मधुसूदनी

प्रथमार्धे पूर्वार्धे मलयानिलः कालकूटः, रमणीकेशपाशः सर्पफणा इति उत्तमाधमयोर्विन्यासः । द्वितीयार्धे उत्तरार्धे चाण्डालः, ब्रह्म चेति अधमोत्तमयोः वचनं कथनं भ्रमभङ्गमावहति, एवं चात्राक्रमत्वं दोषः । उत्तरति । तथापि गुण एव न दोषः । वक्तुर्ब्रह्मात्मकतया उत्तमाधमप्रतीतिवैकल्यादिति । इदं वक्ष्यमाणं पद्यं शान्ते नोदाहार्यम् ।

सुरस्रोतस्विन्या इति । सुराणां देवानां स्रोतस्विनी प्रवाहिणी गंगा तस्याः पुलिनम् । तोयोत्थितं तत्पुलिनमित्यमरः । अधितिष्ठन् आश्रितः । "पुलिनमधितिष्ठन्" अत्र अधिशीङ्स्थासां कर्मेति कर्म । नयनयोः नेत्रयोः मुद्रां वृत्तिमन्तः अन्तर्मुखीं विधायास्थाय । अथ समाधिविधानानन्तरं सपदि झटति विषयान् विषि-

बालक्रीड़ा

यहां सम्पूर्ण प्रपञ्च आलम्बन है । सभी जगह में सभी पदार्थों में सभी वस्तुओं में समभाव होना अनुभाव है । मत्यादि संचारी है । यद्यपि पूर्वार्ध में उत्तम एवं अधम का उत्तरार्ध में अधम एवं उत्तम का कहना क्रमभंग दोष हो जाता है तथापि वक्ता ब्रह्मस्वरूप को प्राप्त कर चुका है अतः उत्तम अधम के ज्ञान की विकलता का होना संभव है इस बात को द्योतन करने के लिए क्रमभंग गुण ही है ।

यह उदाहरण नहीं हो सकता है । सुरस्त्रोतस्विनी गंगा जी के पुलिन पर बैठा हुआ और नयनों की मुद्रा को अन्तर्मुखी करके सपदि शीघ्र ही विषयों को हटा देने से जिसके अन्तःकरण का ध्वान्त (अन्धकार) दूर हो गया है ऐसा मैं कब भाद्रपद महीन के

अत्रापि यद्यपि विषयगणालम्बनः सुरस्रोतस्विनीतटाद्युद्दीपितो नयननिमीलनादिभिरनुभावितः स्थायी निर्वेदः प्रतीयते, तथापि भगवद्वासुदेवालम्बनायां कविरतौ गुणीभूत इति न शान्तरसध्वनिव्यपदेशहेतुः। इदं च पद्यं मन्निर्मितायां भगवद्भक्तिप्रधानायां करुणालहर्यामुपनिबद्धमिति तत्प्रधानभावप्राधान्यमेवार्हति। शान्तरसाननुगुणश्चायमोजस्वी गुम्फ इति चानुदाहार्यमेवैतत्। पूर्वपद्ये तु 'परमात्मनि स्थितिः' इत्यनेन तत्ताद्रूप्यावगमाद्रतेरप्रतिपत्तिः।

मर्मप्रकाशः

गुम्फोरचनाविशेषः। इति च, इत्यतोऽपि। नन्वेवमुदाहृतपद्येऽप्येवं स्यादत आह...पूर्वेति।

मधुसूदनी

न्वन्ति बध्नन्ति ये तान् विद्राव्य दूरीकृत्य। विषयविद्रावणफलमाह-विधूतेति। विधूतमन्तः, अन्तःकरणस्य ध्वान्तमज्ञानं यस्य एवभूतोऽहं मधुरादपि मधुरायाम् अत्यन्तं मधुरायां नवः नूतनः नभस्यस्य भाद्रपदमासस्य। "स्युर्नभस्यप्रौष्ठपदभाद्रभाद्रपदा समाः" इत्यमरः। अम्बुदो जलधरः। तस्य रुगिव रुग् यस्याः। तस्यां कस्यांचन चमत्कारिण्यां चिति परमेश्वरे कदा निमग्नः स्याम्।

ननु अत्रापि निर्वेदस्य व्यक्ततया शान्तरसत्वं कुतो नेत्याह—"अत्रापि यद्यपि" इति। कथं तर्हि मलयानिलेति पद्येऽपि परमात्मविषयककविरतौ निर्वेदस्य गुणीभूततया शान्तरसध्वनिव्यपदेशहेतुत्वमित्याह—इदञ्चेति। अयं गुम्फः रचना। स्विन्याः, तिष्ठन्, तर्मुद्रा, विद्राव्य, तध्वा, इत्यादिरूपः ओजस्वी दीप्तिशाली। इति हेतोरेतत्पद्यमुदाहरणं भवितुं नार्हम्। ननु मलयानिलसम्बन्धिन्याशंका तु तदवस्थैवेत्याह—पूर्वपद्ये तु "परमात्मनि स्थितिः" इति अनेन कथनेन वक्तुः तेन परमात्मना सह ताद्रूप्यस्याभेदस्यावगमात् परमात्मविषयिण्याः रतेः कविनिष्ठाया अप्रतिपत्तिरज्ञानम्।

बालक्रीड़ा

नवीन मेघ के समान कान्तिवाली अत्यन्त मधुर एवं विलक्षण चित् भगवान् श्रीकृष्ण में निमग्न होऊँगा।

यहां यद्यपि विषयगण आलम्बित, सुरस्रोतस्विनी तटादि से उद्दीपित, नयन मीलनादि से अनुभावित स्थायी भाव निर्वेद प्रतीत होता है। तथापि वह भगवान् वासुदेव जिसमें आलम्बन है ऐसी कविनिष्ठ रति में गुणीभूत है, अतः वह निर्वेद शान्तरस के व्यपदेश का हेतु नहीं हो सकता है। क्योंकि यह पद्य मेरी बनायी हुई भगवद्भक्ति प्रधान करूणा लहरी में निबद्ध है। इसलिए भगवान् के भक्ति की ही प्रधानता होना उचित है। शान्तरस के प्रतिकूल ओजो गुणमयी रचना होने से भी यह पद्य शान्तरस के उदाहरण के योग्य नहीं है। पूर्व पद्य

रौद्रो यथा—

'नवोच्छलितयौवनस्फुरदखर्वगर्वज्वरे
मदीयगुरुकार्मुकं गलितसाध्वसं वृश्चति ।
अयं पततु निर्दयं दलितदृप्तभूभृद्गल-
स्खलद्रुधिरघस्मरो मम परश्वधो भैरवः ॥'

अत्र तदानीं रामत्वेनाज्ञातो गुरुकार्मुकभञ्जक आलम्बनम् । अत एव विशेष्यानुपादानम् । गुरुद्रुहो नामग्रहणानौचित्यात् , क्रोधाविष्काराद्वा । ध्वनिविशेषानुमितो निःशङ्कधनुर्भङ्ग उद्दीपकः । परुषोक्तिरनुभावः । गर्वोग्रत्वादयः संचारिणः । एषा च धनुर्भङ्गध्वनिभग्नसमाधेर्भार्गवस्योक्तिः ।

मर्मप्रकाशः

तदानीं क्रोधसमये । गुरुः शिवः । अत एवेत्यस्यार्थमाह—गुर्विति । धनुरित्यस्य श्रीराम-

मधुसूदनी

नवेति । नवं नवीनमत एव उच्छलितं विकसद् यद् यौवनं तेन स्फुरन् वृद्धिं गच्छन् अखर्वो महान् गर्वज्वरो अहंकारोष्मा यस्य सः । तस्मिन् । अत एव मदीयगुरोर्महादेवस्य कार्मुकं धनुः गलितं साध्वसं भयं यस्मिन् व्रश्चनकर्मणि तद् यथास्यात्तथा वृश्चति छेदनकर्त्तरि त्वयि अयं भैरवो भीषणो मम परश्वधः परशुः निर्दयं निष्कृपं यथास्यात्तथा पततु । निर्दयपतनहेतुत्वे परश्वधविशेषणमाह—दलितेति । दलिता विदारिताः ये दृप्तानां गर्वितानां भूभृतां राज्ञां गलाः तेभ्यः स्खलतो निर्गच्छतो रुधिरस्य धस्मरः पानकर्त्ता ।

ध्वनिविशेषः धनुष्टंकारः । गुरुपदेनात्र भार्गवस्य गुरुः साम्बशिवो ग्राह्यः ।

बालक्रीड़ा

में तो "परमात्मनि स्थितिः" कहने से वक्ता की परमात्मा के साथ तादृूप्य की प्रतीति हो जाती है । अतः रति की प्रतीति नहीं होने से शान्तरस का उदाहरण है ।

रौद्र रस का उदाहरण देते हैं । नूतन यौवन के उत्फालन से जिसको महान् गर्व ज्वर, स्फुरित हो रहा है, उस निर्भय होकर मेरे गुरु के धनुष को काटने वाले व्यक्ति के ऊपर, दलित किये गये घमण्डी राजाओं के गलों से बहते हुए खून को पीने वाला यह भयंकर मेरा फरसा निर्दय होकर गिरे ।

यहां उस समय रामत्वेन अज्ञात गुरु के धनुष को भंग करनेवाला व्यक्ति आलम्बन है । "किसने धनुष को तोड़ा" यह ज्ञात नहीं होने से ही विशेष्य भूत व्यक्ति के नाम का उपादान नहीं किया, अथवा गुरु द्रोही का नाम लेना अनुचित है, या अत्यन्त क्रोध का आवेग हो गया है अतः नाम का उच्चारण नहीं किया जा सकता है । धनुष के टूटने की ध्वनि से अनुमित निःशंक धनुर्भंग उद्दीपन है । परुषकथन अनुभाव है । गर्व एवं उग्रता आदि संचारी

वृत्तिरप्यत्र महोद्धता रौद्रस्य परमौजस्वितां परिपुष्णाति। अन्यत्र गुरुस्मरणे सत्यहंभावविगमस्यावश्यकतया प्रकृते चाजहत्स्वार्थलक्षणामूल-ध्वननेन मदीयेत्यनेन गर्वोत्कर्षस्यैव प्रकाशनात्स्फुटं गम्यमानेन विवेकशून्य-त्वेन क्रोधस्याधिक्यं गम्यते।

इदं तु नोदाहार्यम्—

'धनुर्विदलनध्वनिश्रवणतत्क्षणाविर्भव-
न्महागुरुवधस्मृतिः श्वसनवेगधूताधरः।

मर्मप्रकाशः

कृतशिवेत्यादिः। अन्यत्र क्रोधाभावे। लक्षणेति। लक्ष्यतावच्छेदकं चैकविंशतिवार

मधुसूदनी

नामग्रहणेत्यत्र भार्गवकर्तृकं नामग्रहणम्। अन्यत्र गुरुद्रोहिभर्त्सनातिरिक्ते प्रणा-मादिस्थले। प्रकृते गुरुद्रोहिभर्त्सनस्थले क्रोधे। अजहत्स्वार्थलक्षणा उपादान लक्षणा मूलं हेतुर्यस्य तत् ध्वननम्। लक्षणामूलभूतं ध्वननं यत्र तेन अनेन मदी-येति पदेन। ममैव गुरोः योऽहं गुरोः पितुराज्ञयाऽकृत्यमपि मातुर्वधमाचरम्, अथ च गुरुशिरःकर्त्तनकार्यकक्षत्रियविषयकामर्षवशात् समस्तां महीमेकविंशति-वारं क्षत्रियशून्यामकार्षम्। एतेन गुरुविषये कियद्गौरवं यस्य मम सोहमिति गर्वस्यैवोत्कर्षः प्रकाश्यते। एकस्य क्षत्रियस्य कृते क्षत्रियजातिवधः मातुर्वधश्चेति विवेकशून्यस्यैव कार्यमिति क्रोधस्याधिक्यम्।

धनुरिति। धनुषो विदलनं श्रीरामकृतशिवचापस्य त्रोटनं तस्माद्ध्वनेः

बालक्रीड़ा

भाव हैं। यह धनुष के टूटने की ध्वनि को सुनने से भग्न समाधि भार्गव परशुराम की उक्ति है। महोद्धता वृत्ति भी यहां पर रौद्र की परम ओजो युक्तता को पुष्ट करती है। अन्यत्र जहां क्रोध नहीं है वहां पर गुरु के स्मरण होने पर अहंकार का नहीं होना आवश्यक है। प्रकृत में तो क्रोध का प्रकर्ष ही प्रतीत होता है। क्योंकि जिसके मूल में अजहत्स्वार्था लक्षणा अर्थात् उपादान लक्षणा है ऐसी ध्वनि से युक्त मदीय पद से गर्व का उत्कर्ष ही प्रकट होता है और उस प्रकटन से क्रोध का हेतु विवेकशून्यत्व स्फुट गम्यमान है। यहां मदीय पद में अर्थान्तर संक्रामित वाच्य ध्वनि है उसका आकार है जिसने पृथ्वी को इक्कीश बार क्षत्रिय रहिता कर दी या पिता की आज्ञा से निःसंकोच माता का वध किया उस मेरे परशुराम के।

यह पद्य क्रोध स्थायी भाव वाले रौद्र रस का उदाहरण नहीं है। धनुष के टूटने की ध्वनि को सुनते ही जिसको महागुरु पिता जमदग्नि के वध की स्मृति हो गई है। जिसका अधरोष्ठ, श्वास वायु के वेग से काँप रहा है। जिसके नेत्रों से अग्नि के बहुल कण निकल रहे हैं ऐसा रघु प्रवर को डाँटने वाला जामदग्न्य मुनि सर्वोत्कर्ष शाली है।

विलोचनविनिःसरद्बहलविस्फुलिङ्गव्रजो
रघुप्रवरमाक्षिपञ्जयति जामदग्न्यो मुनिः ॥'

अत्राप्यपराधास्पदेन रघुनन्दनेनालम्बितो धनुर्विदलनध्वनिश्रवणेनोद्दीपितो निःश्वासनेत्रज्वलनादिभिरनुभावितो महागुरुवधस्मृतिगर्वोग्रत्वादिभिश्च संचारितः क्रोधो यद्यपि व्यज्यते, तथाप्यसौ तत्प्रभाववर्णनबीजभूतायां कविरतौ गुणीभूत इति न रौद्ररसध्वनिव्यपदेशहेतुः। काव्यप्रकाशगतरौद्ररसोदाहरणे तु 'कृतमनुमतं दृष्टं वा यैरिदं गुरुपातकम्' इति पद्ये रौद्ररसव्यञ्जनक्षमा नास्ति वृत्तिः, अतस्तत्कवेरशक्तिरेव।

वीरश्चतुर्धा। दानदयायुद्धधर्मैस्तदुपाधेरुत्साहस्य चतुर्विधत्वात्।

मर्मप्रकाशः

निःक्षत्रियवसुमतीकारकत्वम्। पित्राज्ञया मातृवधकारित्वं वा। तत्प्रभावेति। जामदग्न्य-

मधुसूदनी

शब्दस्य श्रवणं तत्क्षणे श्रवणसमये एव आविर्भवन्ती जायमाना महागुरोः जमदग्नेः वधस्य हत्यायाः स्मृतिः स्मरणं यस्य सः। श्वसनानां वधस्मरणजनितकोपावेशाज्जायमानानां निःश्वासानां वेगेन धूतः कम्पितोऽधरोष्ठो यस्य सः। तादृशावेशादेव विलोचनेभ्यो विनिःसरन्ती निर्गच्छन्ती बहलानां विपुलानां विस्फुलिंगानामग्निकणानां व्रजः समूहो यस्य। अत एव रघुप्रवरं रघुवंशे श्रेष्ठं भगवन्तं श्रीरामचन्द्रमाक्षिपन् भर्त्सयन् जामदग्न्यो जमदग्निपुत्रः परशुरामो मुनिर्जयति सर्वोत्कर्षेण वर्तते।

अपराधस्य आयुधविद्यागुरुरुद्रधनुर्भङ्गजन्यागसः आस्पदेन आश्रयेण। बीजभूतायां कविः पण्डितराजो यद् भार्गवप्रभावं वर्णयति तत्र बीजं निमित्तं तत्र

बालक्रीड़ा

यहाँ पर यद्यपि अपराधी रघुनन्दन से आलम्बित, धनुष के विदलन की ध्वनि को सुनने से उद्दीपित, निःश्वास एवं नेत्र ज्वलनादि से अनुभावित महागुरु पिता के वध की स्मृति, गर्व एवं उग्रत्वादि से संचारित क्रोध व्यक्त होता है तथापि वह क्रोध परशुराम के प्रभाव के वर्णन के कारण कविनिष्ठ रति में गुणीभूत है। अतः रौद्ररस ध्वनि के व्यपदेश का हेतु नहीं है। काव्यप्रकाश में दिये हुए रौद्ररस के उदाहरण "कृतमनुमतं दृष्टं वा" इस पद्य में रौद्ररस के व्यञ्जन करने में क्षम वृत्ति रचना नहीं है इसलिए यह उस पद्य के निर्माता कवि की अशक्ति का द्योतक है।

वीर रस चार प्रकार का है। क्योंकि वीर रस की उपाधि अर्थात् स्थायिभाव उत्साह के दान, दया, युद्ध एवं धर्म चार भेद है।

तत्राद्यो यथा—

'कियदिदमधिकं मे यद्द्विजायार्थयित्रे
कवचमरमणीयं कुण्डले चार्पयामि ।
अकरुणमवकृत्य द्राक्कृपाणेन निर्य-
द्बहलरुधिरधारं मौलिमावेदयामि ॥'

एषा द्विजवेषायेन्द्राय कवचकुण्डलदानोद्यतस्य कर्णस्य तद्दानविस्मितान् सभ्यान् प्रत्युक्तिः। अत्र याचमान आलम्बनम्। तदुदीरिता स्तुतिरुद्दीपिका। कवचादिवितरणं तत्र लघुत्वबुद्ध्यादिकं चानुभावः। मे इत्यर्थान्तरसंक्रमित-

मर्मप्रकाशः

प्रभावेत्यर्थः। निर्यन्निःसरत्। याचमान इन्द्रः। अरमणीयपदार्थमाह—तत्र लघुत्वेति। मे इत्यर्थान्तरेति। अनेकशो रणेषु क्षतजर्जरीतभूतकलेवरत्वं लक्ष्यतावच्छेदकम्, सकलराज्य-

मधुसूदनी

भार्गवविषये कवेः पण्डितेन्द्रस्य रतिः। आद्यः चतुर्षु प्रथमो दानवीरः। कियदिति। अर्थयित्रे याचकाय द्विजाय ब्राह्मणाय यद् अरमणीयं परिधानवशादर्पणानर्हं कवचं, तथा तादृशे कुण्डले कर्णभूषणे च अर्पयामि ददामि। इदमर्पणं मे सूर्यनारायणांशस्य वदान्यप्रवरस्य मम कृते कियदल्पमित्यर्थः। यदि ब्राह्मणोऽयं याचेत तर्हि अकरुणं निर्दयं यथास्यात्तथा द्राक् झटिति कृपाणेन तरवारिणा अवकृत्य अवच्छेद्य अत एव निर्यन्ती निःसरन्ती बहला रुधिरस्य धारा यस्मादेवं भूतं मौलिमपि शिरोऽपि आवदेयामि अर्पयामि। अत्र अवश्यवक्तव्योऽपिरनुक्त-इत्यनभिहितवाच्यत्वं दोषः।

मे इत्यर्थेति। अत्र मे इति पदेन गर्वः प्रकाश्यते। तत्रायं क्रमः। मे कर्णस्येत्यर्थस्यानुपयुक्ततया सर्वस्वदातृत्वे अन्यस्मिन् अर्थे संक्रान्तम् तत्र मूलमजह-

बालक्रीड़ा

उनमें पहले दानवीर का उदाहरण—यह मेरे लिए कितना अधिक है माने बहुत ही थोड़ा है कि ब्राह्मण याचक के लिए अरमणीय अर्थात् पहिरने से मैले हुए कवच एवं कुण्डलों का मैं अर्पण करूँ। यदि झटिति निर्दयता के साथ कृपाण से काट कर निकलती हुई खून की धारावाले मौलि मस्तक का आवेदन करूँ तब मेरा महत्व है।

यह ब्राह्मण वेषधारी इन्द्र को कवच एवं कुण्डल का अर्पण करने के लिए उद्यत कर्ण की उसके दान से आश्चर्यान्वित सभासदों के प्रति उक्ति है। यहाँ याचक इन्द्र आलम्बन है याचक की कही हुई स्तुतियाँ उद्दीपक हैं। कवच एवं कुण्डल का देना और उस दान पर तुच्छात्व बुद्धि अनुभाव है। मे इस पद की अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य-ध्वनि से उत्थापित गर्व और लोकोत्तर पिता से अपनी पैदाइस वगैरह की स्मृति व्यभिचारी

वाच्यध्वन्युत्थापितो गर्वः स्वकीयलोकोत्तरपितृजन्यत्वादिस्मृतिश्च संचारिणौ। वृत्तिरप्यत्र तत्तदर्थानुरूपोद्गमविरामशालितया सहृदयैकचमत्कारिणी। तथा हि—उत्साहपोषकं कवचकुण्डलार्पणयोर्लघुत्वनिरूपणं विधातुं पूर्वार्धे तदनकूलशिथिलबन्धात्मिका। उत्तरार्धे तु मौलितः प्राग्वक्तृगतगर्वोत्साहपरिपोषणायोद्धता। ततः परं ब्राह्मणे सविनयत्वं प्रकाशयितुं तन्मूलीभूतं गर्वराहित्यं ध्वनयितुं पुनः शिथिलैव। अत एवावेदयामीत्युक्तम्। न तु ददामि वितरामीति वा।

इदं तु नोदाहरणीयम्—

'यस्योद्दामदिवानिशार्थिविलसद्दानप्रवाहप्रथा-
माकर्ण्यावनिमण्डलागतवियद्बन्दीन्द्रवृन्दाननात्।
ईर्ष्यानिर्भरफुल्लरोमनिकरव्यावल्गदूधःस्रव-
त्पीयूषप्रकरैः सुरेन्द्रसुरभिः प्रावृट्पयोदायते ॥'

मर्मप्रकाशः

कोषादिदातृत्वं वा, रविकुन्तीसुतत्वं वा। स्वकीयलोकोत्तरेति। इदमेव च शक्यतावच्छेदकम्। तत्तदिति। तत्तदर्थानुरूपौ यावुद्गमविरामौ प्रारम्भसमाप्ती तच्छालितयेत्यर्थः। मौलितो मौलिमित्यतः। वक्ता कर्णः। ब्राह्मणे तद्वेष इन्द्रे। तन्मूलीभूतं सविनयत्वमूलीभूतम्। सुरेन्द्रसुरभिः कामधेनुः। यस्य राज्ञः स्तुतिस्तामाकर्ण्य तैः प्रावृट्पयोदायते

मधुसूदनी

त्स्थार्था लक्षणा। लोकोत्तरस्मात् साक्षान्नारायणतया लोकश्रेष्ठात् पितुः। मौलितः प्राक् मौलिमिति श्लोकस्थमौलिपदात् प्राक् पूर्वम्। ततः परं मौलिमितिपदादुत्तरम्।

बालक्रीड़ा

है। वृत्ति भी यहाँ अर्थों के अनुरूप उद्गम एवं विरामशालिनी होने से सहृदयों को चमत्कृत करने वाली है। जैसे उत्साह को पुष्ट करने वाले कवच एवं कुण्डल के अर्पण में लघुत्व निरूपण का विधान करने के लिए पूर्वार्द्ध में उसके अनुकूल शिथिल बन्धात्मिका है। उत्तरार्द्ध में तो मौलि पद के पहले वक्ता कर्णगत गर्व एवं उत्साह को पुष्ट करने के लिए उद्धता है। उसके बाद ब्राह्मण के विषय में विनय को प्रकाशित करने के लिए विनय के मूल गर्वराहित्य के ध्वननार्थ फिर शिथिल रचना है। इसीलिए आवेदयामि कहा कि सेवा में अर्पण करता हूँ न कि ददामि देता हूँ या वितरामि वितीर्ण करता हूँ याने कृपा करके देता हूँ। यह तो उदाहरण नहीं है—अवनि मण्डल से आये हुए गगनचारी स्तुतिपाठकेन्द्र समूह के मुख से रातदिन याचकों में विलास करती हुई जिसके उत्कट दान-

अत्रेन्द्रसभामध्यगतसकलनिरीक्षकालम्बनः अवनिमण्डलागतवियद्ब-न्दीन्द्रवदनविनिर्गतराजदानवर्णनोद्दीपितः, उधःप्रस्नुतपीयूषप्रकरैरनुभावितः, असूयादिभिः संचारिभिः परिपोषितोऽपि कामगवीगत उत्साहो राजस्तुतिगुणीभूत इति न रसव्यपदेशहेतुः ।

अत एवेदमपि नोदाहरणम्—

'साब्धिद्वीपकुलाचलां वसुमतीमाक्रम्य सप्तान्तरां
सर्वां द्यामपि सस्मितेन हरिणा मन्दं समालोकितः ।

मर्मप्रकाशः

वर्षमेघायते । बन्दीन्द्राः स्तुतिपाठकेन्द्राः । व्यावलगन्मधु(न्थ)रम् । कोपोऽमर्ष इत्यनर्थान्तरम् । ईर्ष्याऽक्षमा, गुणेषु दोषारोपोऽसूयेति भेदः । असूयादिभिरिति । ईर्ष्याजनिका(?)(ता) चासूयेति व्यङ्ग्यत्वमेवास्या इति भावः । कामगवी कामधेनुः । अत एव गुणीभूतत्वादेव । सप्तान्तरां सप्तप्राकाराम् । अत एव सर्वां द्याम् । छलेन द्वाभ्यां सर्वग्रहणा-

मधुसूदनी

यस्येति । अवनेः पृथिव्याः मण्डलं तस्मादागतं यत् वियद्बन्दीन्द्राणां स्वर्गीयस्तुतिपाठकानां वृन्दं समूहस्तदाननात् तन्मुखात् यस्य राज्ञः । उद्दामामुत्कटां, दिवानिशं रात्रिन्दिवमर्थिषु याचकेषु विलसन्तीं व्याप्नुवानां दानप्रवाहस्य प्रथां वदान्यतायाः प्रसिद्धिमाकर्ण्य श्रुत्वा सुरेन्द्रसुरभिः कामधेनुः ईर्ष्यया सहनाभावेन । "अक्षान्तिरीर्ष्या" इत्यमरः । निर्भरं परिपूर्णं यथा स्यात्तथा फुल्लानामुद्गतानां रोम्णां निकरो निवहो यत्र एवम्भूतं तथा व्यावल्गत् । वल्ग गतौ इत्यस्मात् शतृ । समुच्छलद् दुग्धसम्भृतत्वाद्धेतोः । यत् ऊधः पयसामाशयस्ततः स्रवन्तः प्रस्नुवन्तो ये पीयूषप्रकरा अमृतनिवहास्तैः प्रावृट्पयोदायते वर्षामेघायते ।

वदनेति । वदनाद्विनिर्गतं यद्राज्ञो दानवर्णनम् । तेनोद्दीपितः । असूयादिभिरत्यादिपदात् गर्वामर्षमदाः । ईर्ष्यारोमाञ्चोधःस्रवणैर्व्यञ्जिताः ।

बालक्रीड़ा

प्रवाह की कथा को सुनकर सुरेन्द्र सुरभि कामधेनु ईर्ष्या से पूर्णरूप में हृष्ट हुए रोम समूह वाले एवं चञ्चलता से झरने वाले अमृत प्रवाहों से वर्षाकालीन मेघ बन गई है ।

यहाँ इन्द्र की सभा के सकल निरीक्षक लोग आलम्बन हैं । अवनिमण्डल से आये हुए गगनचारी वन्दीन्द्र के मुख से निर्गत दान वर्णन उद्दीपन हैं । ऊध से पीयूष का झरना अनुभाव है । असूयादि संचारी हैं । इनके संयोग से व्यक्त हुआ भी कामधेनु का उत्साह राजाओं की स्तुति में गुणीभूत होने से रस ध्वनि के व्यवहार का हेतु नहीं है ।

इसीलिए यह भी उदाहरण नहीं है । समुद्रों, द्वीपों एवं महेन्द्र, मलय तथा सह्य प्रभृति आठ कुल पर्वतों सहित पृथ्वी और सप्तप्राकार सम्पूर्ण स्वर्ग को भी आक्रान्त करके

प्रादुर्भूतपरप्रमोदविदलद्रोमाञ्चितस्तत्क्षणं
व्यानम्रीकृतकंधरोऽसुरवरो मौलिं पुरो न्यस्तवान् ॥'

इह च भगवद्वामनालम्बनः, तत्कर्तृकमन्दनिरीक्षणोद्दीपितः, रोमाञ्चादिभिरनुभावितः, हर्षादिभिः पोषितः, उत्साहो व्यज्यमानोपि गुणः, प्रागन्यगतस्येव प्रकृते राजगतस्यापि तस्य राजस्तुत्युत्कर्षकत्वात्। एतेन

मर्मप्रकाशः

न्मन्दत्वम्। पर उत्कृष्टः। असुरवरो बली दैत्यः। हर्षादिभिरिति। प्रमोदः सुखं तदंशावरणभञ्जकश्चित्तवृत्तिविशेषो हर्षः। अतो न वाच्यता व्यभिचारिण इत्यवधेयम्। प्रागन्येति। सामानाधिकरण्यवैयधिकरण्यप्रयुक्तभेदेऽप्युपकारकत्वं तस्य समानमिति भावः।

मधुसूदनी

साब्धिद्वीपेति। अब्धयः प्रशान्तमहासागरप्रभृतयः। द्वीपाः जम्बूपूर्वा अन्तरीपाः। कुलाचलाः महेन्द्रो मलयः सह्य इत्यष्टौ कुलपर्वताः। तैः सहितां, सप्तान्तराणि अवकाशाः भेदाः लोका इति यावत् यस्यां सा। "अन्तरमवकाशावधिपरिधानान्तर्धिभेदतादर्थ्ये" इत्यमरः। सप्तलोकां वसुमतीं भूमिं तथा सर्वां द्यामपि सम्पूर्णां स्वर्गमपि आक्रम्य पद्भ्यो विक्षिप्य। सस्मितेन मधुरहासयुतेन हरिणा वामनावतारेण मन्दमीषत्। द्वाभ्यामेव पद्भ्यां द्यावापृथिव्योराक्रमणात् समालोकने छलत्वव्यञ्जकं मन्दत्वमिति भावः। समालोकितो दृष्टः। प्रादुर्भूतो यः परप्रमोदः उत्कृष्टानन्दः। तेन विदलन् समुद्गच्छन् यो रोमाञ्चः। तेन युक्तः। व्यानम्रीकृता आनतीकृता कंधरा ग्रीवा येन सोऽसुरवरः दैत्यराजो बलिः। स चासौ क्षणः समयो यस्मिन्न्यासे तद् यथा स्यात्तथा भगवतः पुरः समक्षं मौलिं मस्तकं न्यस्तवान् स्थापितवान्।

प्रगिति। प्राग् यस्योद्दामेति पद्यार्थे अन्यगतस्य कामगवीगतस्य तस्य उत्साहस्य राजगतस्तुतेरुत्कर्षकत्वस्येव प्रकृते साब्धिद्वीपेति पद्यार्थे राजगतस्यापि दैत्यराजनिष्ठस्यापि तस्योत्साहस्य तथात्वात्। प्रकृताप्रकृतगतत्वेनोत्साहस्या-

बालक्रीड़ा

हँसते हुए भगवान् ने जिसको देखा। और भगवान् के देखते ही उत्कृष्ट आनन्द से जिसको रोमाञ्च हो आया है उस असुरवर दैत्यराट् बलि ने कंधरा ग्रीवा को झुकाकर उनके सामने मौलि को रख दिया।

यहाँ भगवान् वामन से आलम्बित, भगवान् वामन के द्वारा मन्द निरीक्षण से अनुभावित, हर्षादि से पोषित होकर व्यञ्जमान भी उत्साह गुणीभूत ही है। पहिले के "यस्योद्दाम" इस श्लोक में अन्यगत उत्साह अन्य की स्तुति का अंश है अर्थात् कामधेनु का उत्साह राजस्तुति का अंग है। प्रकृत "साब्धि द्वीप" श्लोक में बली राजा का उत्साह

'त्यागः सप्तसमुद्रमुद्रितमहीनिर्व्याजदानावधिः' इति श्रीवत्सलाञ्छनोक्तमुदाहरणं परास्तम्। तस्य गुणीभूतव्यङ्ग्यत्वेन रसध्वनिप्रसङ्गेऽनुदाहरणीयत्वात्। ननु 'अकरुणमवकृत्य–' इत्यत्रापि प्रतीयमानस्य दानवीरस्य कर्णस्तुत्यङ्गत्वात्कथं ध्वनित्वमिति चेत्, सत्यम्। अत्र कवेः कर्णवचनानुवादमात्रतात्पर्यकत्वेन कर्णस्तुतौ तात्पर्यविरहात्, कर्णस्य च महाशयत्वेनात्मस्तुतौ तात्पर्यानुपपत्तेः स्तुतिरवाक्यार्थ एव। परं तु वीररसप्रत्ययानन्तरं तादृशोत्साहेन लिङ्गेन स्वाधिकरणे सानुमीयते। राजवर्णनपद्ये तु राजस्तुतौ तात्पर्याद्वाक्यार्थतैव तस्याः।

मर्मप्रकाशः

त्यागः सप्तेति। 'उत्पत्तिर्जमदग्नितः स भगवान्देवः पिनाकी गुरुर्वीर्यं तत्र न मद्गिरामनुपमं व्यक्तं हि तत्कर्मभिः। त्यागः सप्तसमुद्रमुद्रितमहीनिर्व्याजदानावधिः सत्यब्रह्मतपोनिधेर्भगवतः किं किं न लोकोत्तरम्॥' इतीत्यर्थः। एतेनेत्यस्यार्थमाह–तस्येति। ननु स्वकर्तृकैव स्तुतिरास्तामत आह–कर्णस्येति। तादृशोत्साहेनेति। विभावाद्यभिव्यक्तोत्साहेनेत्यर्थः।

मधुसूदनी

अयभेदेऽपि स्तुत्युत्कर्षकत्वं तुल्यमुभयत्र। श्रीवत्सलाञ्छनस्य काव्यप्रकाशटीकायाः सारबोधिनीनामाया कर्तुस्तथा साहित्यदर्पणकारस्य चोक्तं त्यागः सप्तेति पद्ये वीरो रस इति कथितमुदाहरणम्, एतेन उदाहरणप्रत्युदाहरणाभ्यां प्रदर्शितेन रसध्वनिगुणीभूतव्यङ्ग्योः नियतस्वरूपेण परास्तमपहस्तितम्। तस्य त्याग इत्युदाहरणस्य। गुणीभूतं व्यङ्ग्यं यत्र तस्य भावस्तत्वं तेन। रसध्वनेरुदाहरणप्रसङ्गेऽवसरे।

बालक्रीड़ा

वलि राजा की स्तुति का अंग है अतः ध्वनि नहीं है। इस तरह के उदाहरणों से स्पष्ट है कि श्रीवत्स लाञ्छन—जो कि काव्य-प्रकाश की टीका सारबोधिनी का कर्ता है—का और साहित्य-दर्पण कार का उदाहरण देना कि यह "त्यागः सप्त" पद्य वीर रस का स्थल है वह सब परास्त हुआ क्योंकि वह गुणीभूत व्यङ्ग्य का उदाहरण है अतः रसध्वनि के अवसर में उहाहरण के अयोग्य है।

शंका होती है कि "अकरुणं" इस आपके दिए हुए उदाहरण में भी तो प्रतीयमान दानवीर रस, कर्ण की स्तुति का अंग है तब वह कैसे ध्वनि का उदाहरण हो सकता है। उत्तर। सच है। किन्तु कवि यहाँ कर्ण के वचनों का अनुवादक मात्र है अनुवाद करने में ही उसका तात्पर्य है; कर्ण की स्तुति करने में उसका तात्पर्य नहीं है और स्वयं कर्ण भी महान् पुरुष है अतः अपनी स्तुति अपने आप करना उसके लिए असम्भव है। अतः तात्पर्य के अनुपपन्न होने से स्तुति वाक्यार्थ नहीं है। परन्तु वीर रस के प्रत्यय के बाद उस तरह के उत्साह रूप हेतु से उस स्तुति का अनुमान सामाजिकों को होता है कि यह

द्वितीयो यथा—

'न कपोत ! भवन्तमण्वपि स्पृशतु श्येनसमुद्भवं भयम् ।
इदमद्य मया तृणीकृतं भवदायुःकुशलं कलेवरम् ॥'

अथवैवं विन्यासः—

'न कपोतकपोतकं तव स्पृशतु श्येन ! मनागपि स्पृहा ।
इदमद्य मया समर्पितं भवते चारुतरं कलेवरम् ॥'

एषा शिवेः कपोतं श्येनं प्रति चोक्तिः । अत्र कपोत आलम्बनम् ।

मधुसूदनी

द्वितीयो दयाबीरः। न कपोत इति। हे कपोत! श्येनात्समुद्भवमण्वपि भय सूक्ष्मपि साध्वसं भवन्तं मा स्पृशतु मा भवतु। कुत इत्याह—इदमिति। अद्य मया भवदायुषः कुशलकरम् दीर्घजीवित्वस्य सम्पादकमिदं पुरोवर्ति मदीयं कलेवरं शरीरं तृणीकृतम् श्येनरूपेण प्राप्तायाग्नये आहुतीकृतमिति भावः। अत्रायुः पदमायुःकरणे लाक्षणिकम्।

अत्र कदाचिदिन्द्रसभायां शिवे राज्ञो दानवीरताविषये ऋषीणां देवानां च परस्परं विवादः समजनि। तत्परीक्षणार्थं द्वौ इन्द्राग्नी समागतौ। तत्रेन्द्रः कपोतवेषेण, अग्निः श्येनरूपेण प्राप्तौ। ताभ्यां कृते शिवे राज्ञः (अत्र उभावपि प्रकृतौ उभाभ्यामपि सन्तोष्टव्यमिति) उभौ प्रति इमे उक्ती स्तः।

न कपोतेति। हे श्येन! वाजेति नाम्नाख्यात पक्षिन्! तव मनागपि ईषदपि स्पृहा वाञ्छा कपोतपोतकम्, पोतोऽर्भकः। पोतः पाकोऽर्भको डिम्भः पृथुकः शावकः शिशुरित्यमरः। मा स्पृशतु तद्विषयिणी मा भवतु। भवते समर्पितमावेदितम्। चारुतरमतीवसुन्दरम्।

एषा श्लोकरूपा उक्तिः। पूर्वा कपोतं प्रति उत्तरा श्येनं प्रति। शंकते

बालक्रीड़ा

कर्ण स्तुत्य है क्योंकि जिसका इतना महान् उत्साह है। राजवर्णन पद्य में तो वक्ता का राजा की स्तुति करने में ही तात्पर्य है अतः वह स्तुति वाक्यार्थ ही है।

दयावीर रस का उदाहरण जैसे—हे कपोत ! आपको थोड़ा सा भी श्येन के भय का स्पर्श नहीं होवे। आज मैंने आपकी आयु का कुशल करने वाला यह अपना शरीर आपके लिए तृण कर दिया है। अथवा इस पद्य की रचना ऐसी करनी चाहिए। हे श्येन ! आपकी थोड़ी भी इच्छा कपोत के बच्चे को नहीं छूवे। क्योंकि आज मैंने यह अपना शरीर आपके लिए समर्पित कर दिया है !

यह शिवि राजा की क्रमशः कपोत एवं श्येन के प्रति उक्ति है। यहाँ कपोत

तद्गतं व्याकुलीभवनमुद्दीपनम्। तस्य कृते स्वकलेवरार्पणमनुभावः। न चात्र शरीरदानप्रत्ययाद्दानवीरध्वनित्वापत्तिरिति वाच्यम्। श्येनकपोतयोर्भक्ष्यभक्षकभावापन्नत्वेन शिबिशरीरस्यार्थिनोऽभावात्तदप्रतिपत्तेः। श्येन शरीरनिवेदनस्य कपोतशरीरत्राणोपाधिकतया विनिमयपदवाच्यत्वात्।

तृतीयो यथा—

'रणे दीनान्देवान्दशवदन! विद्राव्य वहति

मर्मप्रकाशः

सा स्तुतिः। अर्थिनस्तद्विषयकार्थित्ववतः। तदप्रेति। शरीरदानाप्रतिपत्तेरित्यर्थः। नन्वेवं किमित्यर्पितमत आह—श्येन इति। निरुपाधिकस्थल एव दानप्रतीतिरिति भावः।

मधुसूदनी

नचेति। अत्र न कपोतेति पद्ययोः शरीरदानस्य प्रत्ययात् तृणीकृतं समर्पितमित्याभ्यां पदाभ्यां शिबिकर्तृकस्य स्वशरीरसम्बन्धित्यागस्य ज्ञानात्। शिबिर्दानवीर इति ध्वन्यते इति वाच्यम्। उत्तरति—न। श्येनो भक्षकः कपोतो भक्ष्यः। एवं च तयोः तद्भावापन्नत्वेन हेतुना श्येनः शिबिराजशरीरविषये अर्थी नास्तीत्यतोऽत्र पद्ययोस्तस्य शरीरदानस्याप्रतिपत्तिरज्ञानम्। ननु श्येनार्थं शिबिकर्तृकस्वशरीरदानस्यैव तृणीकृतसमर्पितपदाभ्यां प्रतीतेरिति चेन्न। तादृशनिवेदनस्य। कपोतशरीरस्य त्राणं रक्षणमेव उपाधिरभिसंधिर्यस्य निवेदनस्य। मम शरीरं भक्ष तत्परिवर्त्तनेऽस्य शरीरं त्यजेत्यभिसंधेः स्वरूपम्। तत् कपोतशरीरत्राणोपाधिकम् तस्य भावस्तत्ता तया। एवं भूतेन हेतुना तन्निवेदनं विनिमयपदवाच्यं परिवर्त्तनाभिधेयमित्यर्थः।

तृतीयो युद्धवीरः। रणे दीनानिति। हे दशवदन! रावण! रणे युद्धे दीनान् बलाभावादसहायान् देवान् पुरोडाशभक्षकान् विद्राव्य तेषां विद्रावणं सम्पाद्य

बालक्रीड़ा

आलम्बन है। कपोत का व्याकुल होना उद्दीपन है। उसके लिए अपने शरीर का अर्पण अनुभाव है।

शंका—यहाँ "शरीर का अर्पण कर दिया" ऐसा समझने से दानवीर ध्वनि होनी चाहिए। न कि दयावीर ध्वनि। उत्तर यहाँ श्येन भक्षक हैं कपोत भक्ष्य है अतः शिवि के शरीर की माँग यहाँ प्रतीत नहीं होती है। और जो तो शिवि का श्येन के लिए अपने शरीर का अर्पण करना है। वह कपोत के शरीर की रक्षा के लिए दान है, अतः यहाँ विनिमय है। कपोत के बदले में शिवि का अपने शरीर का दान है।

हे दशवदन! इन दीन असहाय देवताओं को युद्ध में भगाकर अपने प्रभाव की प्रंगलभता को बघारने वाले तुम्हारे ऊपर मेरा कौन परिकर होवे। अर्थात् तुम्हारे साथ

प्रभावप्रागल्भ्यं त्वयि तु मम कोऽयं परिकरः ।
ललाटोद्यज्ज्वालाकवलितजगज्जालविभवो
भवो मे कोदण्डच्युतविशिखवेगं कलयतु ॥'

एषा दशवदनं प्रति भगवतो रामस्योक्तिः । इह भव आलम्बनम् । रणदर्शनमुद्दीपनम् । दशवदनावज्ञानुभावः । गर्वः संचारी । वृत्तिरत्र देवानां प्रस्तावे तद्गतकातर्यप्रकाशनद्वारा वीररसानालम्बनत्वावगतयेऽनुद्धतैव ।

मर्मप्रकाशः

परिकरो गात्रबन्ध आरम्भो वा । कलयतु जानात्वङ्गीकरोतु वा । तद्गतेति । देवगतेत्यर्थः ।

मधुसूदनी

प्रभावे स्वोत्कर्षे प्रागल्भ्यं धृष्टत्वं वहति धारयति त्वयि दीनविद्रावके, मम विराध-कवन्धवालिनां नाशकस्य परिकरः युद्धस्य यत्नः । यत्नारम्भौ परिकरौ इति त्रिकाण्ड शेषः । कोऽयं न कर्त्तव्य इत्यर्थः । अत्र तुः अवधारणे । तुः स्याद्भेदेऽवधारणे" इत्यमरः । तर्हि कुत्र परिकरः स्यादित्याह—ललाटेति । ललाटे भाले । उद्यन्ती उद्गच्छन्ती या ज्वाला अर्चिः । तया कवलितो भक्षितः । जगज्जालस्य विभवोऽपारैश्वर्यं येन स भवः शिवः । मे रामचन्द्रस्य परशुरामविमर्दकस्य । कोदण्डात् धनुषः च्युतानां विशिखानां वाणानां वेगं प्रवाहं कलयतु धारयतु ।

तद्गतस्य देवनिष्ठस्य कातर्यस्य दीनत्वस्य प्रकाशनं द्वारं यस्याः सा अनुद्धता अनुत्कटा एव वृत्तिरित्यन्वयः ।

बालक्रीड़ा

क्या ? युद्ध की तैयारी करूं । हां ललाट से अर्थात् ललाटस्थ तृतीय अग्नि रूप नेत्र से उठने वाली ज्वालाओं से जगत् जाल को कवलित करने वाले भगवान् भव मेरे कोदण्ड से धनुष से निकले हुए वाणों के वेग को सहन करें तो युद्ध की तैयारी हो सकती है ।

यह दशवदन के प्रति भगवान् राम की उक्ति है । यहां भव अलम्बन है । रण-दर्शन उद्दीपन है । दशवदन का तिरस्कार अनुभाव है गर्व संचारी भाव है । और यहाँ इस पद्य में देवताओं के प्रस्ताव में देवताओं की कातरता के प्रकाशन के द्वारा वे वीर रस के आलम्बन नहीं बन सकते हैं इस वात को समझाने के लिए रचना अनुद्धत है । और रावण की चर्चा के समय में देवताओं के दर्प के दमन में वीरत्व का प्रतिपादन करने के लिए यद्यपि उद्धता रचना है तथापि रावण के सम्बन्ध में अवज्ञा के कारण वह रावण रामजी के उत्साह का आलम्बन विभाव नहीं बन सकता है । अतः रावण को आलम्बन बनाकर रस की प्रतीति कराने वाली प्रकर्षवती उद्धता रचना नहीं है । भगवान् भव परम उत्तम आलम्बन विभाव हैं अतः इस प्रस्ताव में भगवान् भव को आलम्बन मान कर ओजस्वी वीर रस की निष्पत्ति होती है अतः प्रकृष्ट उद्धता रचना है ।

दशवदनप्रस्तावे तु देवदर्पदमनवीरत्वप्रतिपादनायोद्धतापि तस्यावज्ञया रामगतोत्साहानालम्बनत्वेन तदालम्बनस्य रसस्याप्रत्ययान्न प्रकर्षवती। भगवतो भवस्य तु परमोत्तमालम्बनविभावत्वात्तत्प्रस्तावे तदालम्बनस्यौजस्विनो वीररसस्य निष्पत्तेः प्रकृष्टोद्धता।

चतुर्थो यथा—

'सपदि विलयमेतु राज्यलक्ष्मीरुपरि पतन्त्वथवा कृपाणधाराः।
अपहरतुतरां शिरः कृतान्तो मम तु मतिर्न मनागपैति धर्मात्॥

एषाधर्मेणापि रिपुर्जेतव्य इति वदन्तं प्रति युधिष्ठिरस्योक्तिः। अत्र धर्मविषय आलम्बनम्। 'न जातु कामान्न भयान्न लोभाद्धर्मं त्यजेज्जीवितस्यापि हेतोः' इत्यादिवाक्यालोचनमुद्दीपनम्। शिरश्छेदाद्यङ्गीकारोऽनुभावः। धृतिः संचारिणी। इत्थं वीररसस्य चातुर्विध्यं प्रपञ्चितं प्राचामनुरोधात्।

वस्तुतस्तु बहवो वीररसस्य शृङ्गारस्येव प्रकारा निरूपयितुं शक्यन्ते। तथा हि—प्राचीन एव 'सपदि विलयमेतु' इत्यादि पद्ये 'मम तु मतिर्न

मर्मप्रकाशः

देवदर्पेति। तद्दर्पदमनं यद्वीरत्वं तत्प्रेत्यर्थः। तस्य रावणस्य। तत्प्रस्तावे भवप्रस्तावे। तदाल-

मधुसूदनी

चतुर्थो धर्मवीरः। हयेति। हयाननस्य हयग्रीवस्य स्मरणेन निरन्तर-

बालक्रीड़ा

चतुर्थ धर्मवीर का उदाहरण देते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं कि भले ही झटपट राज्यलक्ष्मी विलीन हो जाय। अथवा कृपाण धाराएँ ऊपर से गिरें। अथवा कृतान्त शिर का अपहरण कर लेवे। किन्तु मुझ युधिष्ठिर की मति धर्म से कभी नहीं हट सकती है।

"अधर्म से भी वैरी को जीत लेना चाहिए" ऐसा कहने वाले के प्रति महाराज युधिष्ठिर की उक्ति है। वहाँ धर्म विषय आलम्बन है। "काम से, लोभ से, भय से या जीवित के लिए भी कभी धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए" इत्यादि वाक्यों का आलोचन उद्दीपन है। शिर के कटना वगैरह का अंगीकरण अनुभाव है। धृति संचरी भाव है। इस प्रकार प्राचीनों के अनुरोध से वीर रस के चार प्रकार बतला दिये हैं।

वस्तु-तस्तु श्रृंगार की तरह वीर रस के बहुत प्रकार निरूपण किये जा सकते हैं। जैसे पहले कहे हुए "सपदि विलयमेतु" इस पद्य में ही यदि "मेरी मति सत्य से कभी विच-

मनागपैतु सत्यात्' इति चरमपादव्यत्यासेन पद्यान्तरतां प्रापिते सत्यवीरस्यापि संभवात्। न च सत्यस्यापि धर्मान्तर्गततया धर्मवीररस एव तद्वीरस्याप्यन्तर्भाव इति वाच्यम्। दानदययोरपि तदन्तर्गततया तद्वीरयोरपि धर्मवीरात्पृथग्गणनानौचित्यात्।

एवं पाण्डित्यवीरोऽपि प्रतीयते।

यथा—

'अपि वक्ति गिरां पतिः स्वयं यदि तासामधिदेवतापि वा।
अयमस्मि पुरो हयाननस्मरणोल्लङ्घितवाङ्मयाम्बुधिः ॥'

अत्र बृहस्पत्याद्यालम्बनः सभादिदर्शनोद्दीपितो निखिलविद्वत्तिरस्कारानुभावितो गर्वेण संचारिणा पोषित उत्साहो वक्तुः प्रतीयते। ननु चात्र युद्धवीरत्वम्। युद्धत्वस्य वादसाधारणस्य वाच्यत्वात्। इति चेत्, क्षमावीरे किं ब्रूयाः।

मर्मप्रकाशः

म्बनस्य भवाश्रयकस्य। तदन्तरिति। धर्मान्तर्गततयेत्यर्थः। तद्वीरेति। दानदयावीरयोरपीत्यर्थः तासामधीति। गिरामधिष्ठात्री देवता। सरस्वतीत्यर्थः। हयाननो हयग्रीवः। तां धराम्। हे

मधुसूदनी

चिन्तनेन। उल्लंघितः पारंगमितः वाङ्मयरूपोऽम्बुधिः शास्त्ररूपोऽब्धिर्येन सोऽहं तयोः पुरः स्थितोऽस्मि।

बालक्रीड़ा

लित नहीं होवे"। ऐसा चरम पाद का निर्माण करके अलग एक बना दिया जाय तो सत्यवीर नामक भेद का भी संभव है। अगर कहें कि सत्य, तो धर्म के अन्तर्गत है अतः धर्मवीर रस में ही सत्यवीर रस का अन्तर्भाव हो जायगा। तब तो दान एवं दया भी धर्म के अन्तर्गत है अतः उन वीरों की भी धर्मवीर से पृथक् गणना करना उचित नहीं है। इसी तरह पाण्डित्यवीर भी प्रतीत होता है। जैसे चाहे गिरां पति बृहस्पति भी क्यों नहीं बोले अथवा स्वयं साक्षात् सरस्वती भी क्यों न शास्त्रार्थ में उतर आवे। उनके भी सामने हयानन भगवान् हयग्रीव के स्मरण चिन्तन से वाङमय समुद्र का पारगामी मैं शास्त्रार्थ के लिए स्थिर रहूँगा।

यहां बृहस्पति या सरस्वती वगैरह वाग्देवता आलम्बन हैं। सभा सम्मेलन वगैरह उद्दीपन हैं। निखिल विद्वानों का तिरस्करण अनुभव है। गर्व संचारी है। इनसे पुष्ट किया गया वक्ता का उत्साह मालूम होता है। अगर कहेंकि यहां युद्धवीर हैं। क्योंकि वाद-विवाद आदि युद्ध की साधारण स्थिति के द्योतक हैं। तब कहते हैं अच्छा क्षमावीर में क्या

यथा—

'अपि बहलदहनजालं मूर्ध्नि रिपुर्मे निरन्तरं धमतु ।
पातयतु वासिधारामहमणुमात्रं न किंचिदाभाषे ॥'

क्षमावत उक्तिरियम् ।

बलवीरे वा किं समादध्याः ।

यथा—

'परिहरतु धरां फणिप्रवीरः सुखमयतां कमठोऽपि तां विहाय ।'
अहमिह पुरुहूत ! पक्षकोणे निखिलमिदं जगदक्लमं वहामि ॥

पुरुहूतं प्रत्येषा गरुत्मत उक्तिः । ननु 'अपि वक्ति–' 'परिहरतु धराम्–' इति पद्यद्वये गर्व एव नोत्साहः । मध्यस्थपद्ये तु धृतिरेव

मर्मप्रकाशः

पुरुहूत ! स्वपक्षैकदेशे । 'निखिलमिदं जगदण्डकं वहामि' इति पाठः । वीररसध्वन्युच्छेद-

मधुसूदनी

धमतु । ध्मा अध्माने इत्यस्य लोटि रूपम् । आध्मानं दहनं करोतु धौंकिनीति प्रसिद्धया श्वसनिकया दहनं वर्धयतु इत्यर्थः ।

फणिषु प्रवीरः श्रेष्ठः शेषनागः । कमठः कूर्मः । तां धराम् । हे पुरुहूत ! पुरु हूयते यस्मै तत्सम्बुद्धौ । पक्षकोणे निजगरुतां प्रदेशे । अक्लमं श्रान्तिरहितं

बालक्रीड़ा

कहेंगे । भले ही मेरा शत्रु मेरे शिर के ऊपर अग्नि जाल को धौंकनी से धौंके । अथवा जलधारा को गिरावे । मैं कुछ अणुमात्र भी नहीं बोलूंगा । यह क्षमावान् की उक्ति है ।

अथवा वलवीर के विषय में क्या समाधान करेंगे । जैसे । फणियों में सर्पों में प्रकृष्ट वीर शेषनाग धरा को अपने शिर पर से हटा दें । और शेषनाग के आधार कूर्मावतार भी उस धरा को छोड़ कर सुख से चले जाँय तब भी हे पुरुहूत ! हे इन्द्र ! मैं इन अपने पंखों के एक कोने में इस सम्पूर्ण विश्व को बिना किसी प्रकार की श्रान्ति के धारण कर सकता हूँ । यह पुरुहूत के प्रति गरुड़ की उक्ति है ।

अगर कहें कि "अपि वक्तिं" और "परिहरतु धराम्" इन दोनों पद्यों में गर्व ही प्रतीत होता है उत्साह नहीं प्रतीत होता है । तथा मध्यस्थ "अपि बहल" पद्य में धृति ध्वनित होती है अतः ये सब पद्य भाव ध्वनि के ही उदाहरण हैं न कि रस ध्वनि के । तब तो सब युद्धवीरादिकों के उदाहरण गर्व रूप व्यभिचारि भाव ध्वनि के उदाहरण क्यों न मान लिए

ध्वन्यते इति भावध्वनय एवैते न रसध्वनय इति चेत्, तर्हि युद्धवीरादिष्वपि गर्वादिध्वनितामेव किं न ब्रूयाः। रसध्वनिसामान्यमेव वा किं न तद्व्यभिचारध्वननेन गतार्थयेः। स्थायिप्रतीतिर्दुरपह्नवा चेत्तुल्यं प्रकृतेऽपि। अनन्तरोक्तपद्ये तु नोत्साहः प्रतीयते। दयावीरादिषु प्रतीयत इति तु राज्ञामा (राजा)ज्ञामात्रम्।

अद्भुतो यथा—

'चराचरजगज्जालसदनं वदनं तव।
गलद्गगनगाम्भीर्यं वीक्ष्यास्मि हृतचेतना॥'

कदाचिद्भगवतो वासुदेवस्य वदनमालोकितवत्या यशोदाया इयमुक्तिः। अत्र वदनमालम्बनम्। अन्तर्गतचराचरजगज्जालदर्शनमुद्दीपनम्। हृतचे-

मर्मप्रकाशः

मुक्त्वा तुल्ययुक्त्या सामान्योच्छेदमाह—रसेति। स्थायीत्यस्य तत्रेत्यादिः। दयावीरादिषु

मधुसूदनी

यथा स्यात्तथा। प्रकृतेऽपीति। प्रकृते सत्यपाण्डित्यक्षमाबलोपाधिके वीरेऽपि स्थायिनः उत्साहस्य प्रतीतिरपह्नोतुमशक्या अनन्तरोक्तेषु व्यवधानराहित्येन इदानीमेवोक्तेषु पद्येषु इति वक्तव्ये पद्ये इत्युक्तिर्जात्यभिप्रायेण। व्यत्यस्तचरमपादे सपदीति, अपि वक्तीति, अपि बहलेति, परिहरत्विति पद्यसमुदाये। राजाज्ञेति। यथा राजाज्ञासु शब्दमात्रस्य प्राधान्यं तथा "सत्यपाण्डित्यादिषु नोत्साहः प्रतीयते;

बालक्रीड़ा

जाँय। अथवा रसध्वनि सामान्य को ही उन-उन व्यभिचारी भावों की ध्वनियों में क्यों न गतार्थ कर लिया जाय। यदि कहें कि यहाँ रसों में स्थायी भावों की प्रतीति को रोकना कठिन है तब तो यह बात प्रकृत वीर रस स्थल में भी तुल्य है। यहाँ भी स्थायी भाव की प्रतीति होती है।

अनन्तर अर्थात् अभी कहे हुए सत्यादि वीरों के उदाहरण पद्यों में उत्साह की प्रतीति नहीं होती है और दयावीरादि प्राचीन उदाहरणों में उत्साह की प्रतीति होती है। यह राजाज्ञा है। युक्ति कुछ नहीं है।

अद्भुत जैसे। स्थावर जंगमात्मक जगत् के आश्रय तुम्हारे बदन को देख कर मुझे तो मूर्च्छा आ रही है। जिसकी गहराई के सामने गगन की गहराई तुच्छ है।

किसी समय भगवान् वासुदेव के वदन को देखनेवाली यशोदा की यह उक्ति है। यहां वदन आलम्बन है। मुख में चराचर जगत् को देखना उद्दीपन है। हृतचेतनत्व और उससे गम्य रोमाञ्च और नेत्रस्फारण आदि अनुभाव हैं। त्रासादि व्यभिचारी हैं।

तनत्वम्, तेन गम्यं रोमाञ्चनेत्रस्फारणादि चानुभावः। त्रासादयो व्यभिचारिणः। नैवात्र विद्यमानापि पुत्रगता प्रीतिः प्रतीयते। व्यञ्जकाभावात्। प्रतीतायां वा तस्यां विस्मयस्य गुणत्वं न युज्यते। एवं कश्चिन्महापुरुषोऽयमिति भक्तिरपि तस्याः पुत्रो ममायं बाल इति निश्चयेन प्रतिबन्धादुत्पत्तुमेव नेष्टे। अतस्तस्यामपि विस्मयस्य गुणीभावो न शङ्क्यः।

मर्मप्रकाशः

प्राचीनोदाहृतेषु। गलन्नष्टम्। तेन गम्यमिति। तद्बोधकशब्दाभावादिति भावः। अत्र भावध्वनित्वं निराचष्टे—नैवेति। प्रतीतायां वेति। प्रकरणादिपर्यालोचनयेति भावः। विस्मयस्य गुणत्वमिति। विस्मयस्योत्कटत्वेन तस्या एव गुणत्वमनुत्कटत्वात्। हृतचेतनेत्यनेन तस्यैव प्राधान्यप्रकटनाच्चेति भावः। अन्यथापि संभावितत्वं निराचष्टे—एवमिति। तस्या इत्यस्य मध्यमणिन्यायेनान्वयः। अत उपपत्त्यभावादेव। तस्यामपि भवतावपि।

मधुसूदनी

दयावीरादिषु प्रतीयते इत्यत्रापि केवलं शब्द्यते नत्वर्थगवेषणा इति भावः। तेन हृतचेतनत्वेन गम्यं व्यङ्ग्यं, रोमाञ्चादिवाचकशब्दाभावादित्यर्थः।

ननु यदि भगवतो मुखं पश्यन्त्या यशोदया एवमुच्यते तदा तु वरं प्राधान्येन विस्मयस्य स्थितिः परन्तु प्रकरणादिपर्यालोचनेन सूनुवदनमवलोकितवत्या तयोच्यते ततः प्रीतेरेव प्राधान्यं विस्मयस्य गुणीभाव इति चेत्। उच्यते। पुत्रो वा परमेश्वरो वा भृत्यो वा दासी वा यः कोऽपि वा भवतु। यत्र गगनस्यापि गम्भीरिमा गलन् वर्त्तते। यद् वीक्ष्य हृतचेतनत्वं सम्पद्यते तत्र कथं न विस्मयः। किं पुत्रादौ सत्यपि प्रेम्णि विलक्षणतादर्शने विस्मयो नोदेतु, को हेतुः। नास्ति हेतुरतो रसोऽत्राद्भुत इत्येव सुस्थम्।

एवमिति। एवं प्रकरणादिपर्यालोचने "अयं बालो मम पुत्रः" इति तस्या यशोदाया निश्चयेन प्रतिबन्धादवरोधात् अयं कश्चिन्महापुरुष इति तस्या यशोदायास्तत्र श्रीकृष्णे भक्तिरपि उत्पत्तुं नेष्टे न समर्था। अतः उत्पत्त्यभावात् तस्यामपि भक्तावपि विस्मयस्य गुणीभावो न शंक्यः।

बालक्रीड़ा

"भगवान् वासुदेव यशोदा के पुत्र हैं अतः यहाँ पुत्र प्रेम ही प्रतीत है" यह नहीं कहा जा सकता। क्योंकि पुत्र प्रेम का व्यञ्जक कोई नहीं है। फलतः विद्यमान भी पुत्रगत प्रेम प्रतीत नहीं होता है। अथवा पुत्र प्रेम की प्रतीति होती है यह मान भी लें तब भी उसमें विस्मय गुण नहीं हो सकता है। जिस तरह पुत्र प्रेम के प्रतीत होने पर भी विस्मय उसमें गुणभूत नहीं हो सकता है। उसी तरह यह कोई महापुरुष है इस भाव से उत्पन्न हो सकने वाली भक्ति में भी विस्मय गुण नहीं हो सकता है। क्योंकि यह बालक मेरा पुत्र है इस भाव के निश्चय हो जाने से भक्ति का उत्पन्न होना रुक जाता है।

यत्तु सहृदयशिरोमणिभिः प्राचीनैरुदाहृतम्—

'चित्रं महानेष नवावतारः, क्व कान्तिरेषाभिनवैव भङ्गिः ।
लोकोत्तरं धैर्यमहो प्रभावः, काप्याकृतिर्नूतन एष सर्गः ॥' इति,

तत्रेदं वक्तव्यम्—प्रतीयतां नामात्र विस्मयः, परं त्वसौ कथंकारं [अद्भुतरस]ध्वनिव्यपदेशहेतुः । प्रतिपाद्यमहापुरुषविशेषविषयायाः प्रधानीभूतायाः स्तोतृगतभक्तेः प्रकर्षकत्वेनास्य गुणीभूतत्वात् । यथा महाभारते गीतासु विश्वरूपं दृष्टवतः पार्थस्य 'पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसंघान्' इत्यादौ वाक्यसंदर्भे । इत्थं चास्य रसालंकारत्वमुचितम् । भक्तिर्नैवात्र प्रतीयत इति चेदरमुकुलितलोचनं विदांकुर्वन्तु सहृदयाः ।

मर्मप्रकाशः

कथं कारं कथं कृत्वा । अस्य विस्मयस्य । तत्र दृष्टान्तमाह—यथेति । पार्थस्यार्जुनस्य । इत्यादिरूपवाक्यसंदर्भे । तस्य तत्र त्वं प्रथेत्यर्थः (?) । अस्य प्राचोक्तपद्यस्य । एवमग्रेऽपि । ईषन्-

मधुसूदनी

भक्तिरिति । अत्र चित्रमिति पद्ये पश्यामि देवानित्यादि वाक्यसन्दर्भे । अस्य विस्मयस्य । चेत् स्थूलतो दर्शनेन भक्तिर्नैव प्रतीयते तर्हि दरे ईषन्मुकुलिते लोचने विधाय विदांकुर्वन्तु जानन्तु । अर्थात् तत्रत्यपूर्वापरसन्दर्भं पर्यालोचयन्तु ।

बालक्रीड़ा

जो तो सहृदय शिरोमणि एवं प्राचीन काव्यप्रकाशकारजी ने अद्भुत रस का उदाहरण लिखा है कि आश्चर्य है यह महान् एवं नूतन अवतार है। कहां यह कान्ति है। अभिनव ही शैली है। लोकोत्तर धैर्य है।

अहो कैसा प्रभाव है। कोई विलक्षण ही आकृति है। यह नितान्त नूतन सृष्टि है।

यहां पर यह वक्तव्य है कि चित्रं पद से आश्चर्य वाच्य है अतः आश्चर्य प्रतीयमान नहीं है। तथापि अन्य विशेषणों से यदि विस्मय प्रतीयमान होता है तो हो। किन्तु यह अद्भुत रस ध्वनि कैसे कहला सकता है। क्योंकि यह, प्रतिपाद्य महापुरुष विषयक स्तोतृगत भक्ति जो कि प्रधान है, उसका प्रकर्षक है अतः गुणीभूत है। और गुणीभूत अर्थ, ध्वनि वन नहीं सकता है। जैसे महाभारत में गीता में विश्वरूप को देखने वाले पार्थ के "हे देवों के देव ! मैं तुम्हारे शरीर में देवताओं को और सम्पूर्ण प्राणियों को देखता हूँ" इत्यादि वाक्यों में भगवान् कृष्ण की भक्ति में विस्मय गुणीभूत है। इस प्रकार इसको रस ध्वनि नहीं कह कर रसालंकार ही कहना उचित है। यहां भक्ति प्रतीत नहीं होती है यह तो

हास्यो यथा—

'श्रीतातपादैर्विहिते निबन्धे निरूपिता नूतनयुक्तिरेषा ।
अङ्गं गवां पृष्ठमहो पवित्रं न वा कथं रासभधर्मपत्न्याः ॥'

तार्किकपुत्रोऽत्रालम्बनम् । तदीया निःशङ्कोक्तिरुद्दीपिका । रदनप्रकाशादिरुद्वेगादयश्चानुभावव्यभिचारिणः ।

अत्राहुः—

'आत्मस्थः परसंस्थश्चेत्यस्य भेदद्वयं मतम् ।

मर्मप्रकाशः

मुकुलितलोचनमिति क्रियाविशेषणम् । विहिते कृते । गौर्गर्दभी च तुल्येति भावः । रदनेति । दन्तेत्यर्थः । यथासंख्यमन्वयः । अत्र हास्यविषये । आहुः प्राञ्चः । तदेवाह—आत्मेत्यादिमत-

मधुसूदनी

रतिकाले मुखं स्त्रीणां, शुद्धमाखेटकेशुनाम् ।
धर्मकार्ये गवां पृष्ठं पवित्रमिति धार्मिकाः ॥ इति वचनात्

गवां पृष्ठमेवाङ्गं पवित्रं न तु पूर्वमङ्गम् । आत्मस्थ इति । इदं तु बोध्यमस्मिन्नुद्धृतांशविषये अस्य हास्यस्य भेदद्वयं मतम् । एको हास्य आत्मस्थः । द्वितीयः सः परसंस्थः । इत्युल्लेखः कुतो हास्यविषये एव ।

एष सिद्धान्तः स्वनिष्ठत्वपरनिष्ठत्वरूपोऽन्येष्वपि रसेषु समानः, तेषु तं कुतो न प्रत्यपीपदत् । अथ च लौकिकभावानां विषय एव आत्मस्थत्वपरस्थत्वादिगवेषणा । काव्योपात्तभावस्थले तु अलौकिकविभावनादिव्यापारवशात्तत्सर्वमपि विलीनं भवतीति । अतः साधारणीकरणं रसस्थले विज्ञाय विद्वद्भिरिदं पर्यालोचनीयमेवेति ।

आत्मस्थ इति । द्रष्टुर्दर्शकस्य विभावेक्षणमात्रतः विकृतवेषभूषाव्यवहारादि-

बालक्रीड़ा

सहृदय जन सूक्ष्मेक्षिका से देखें। वे प्रमाण है। हास्य का उदाहरण जैसे। श्रीतात चरणों ने एक निबन्ध बनाया है उसमें यह नूतन युक्ति लिखी है कि जैसे गौओं का पृष्ठ अंग पवित्र है वैसे रासभ धर्म पत्नी का पृष्ठ अंग पवित्र क्यों नहीं है ।

यहां तार्किक पुत्र आलम्बन है। उसकी निःशंक उक्ति उद्दीपन है। रदन प्रकाश दान्तों को चिआरना अर्थात् हंसना आदि अनुभाव है। उद्वेग आदि व्यभिचारी है ।

यहां हास्य रसके विषय में आचार्यो का ऐसा मत है। हास्य के दो भेद हैं। एक आत्मस्थ दूसरा परसंस्थ। जहां द्रष्टा को (विकृत आचार, वेष एवं भूषादि युक्त पुरुषरूप)

आत्मस्थो द्रष्टुरुत्पन्नो विभावेक्षणमात्रतः ॥
हसन्तमपरं द्रष्टुर्विभावः सोपजायते ।
योऽसौ हास्यरसस्तज्ज्ञैः परस्थः परिकीर्तितः ॥
उत्तमानां मध्यमानां नीचानामप्यसौ भवेत् ।
त्र्यवस्थः कथितस्तस्य षड्भेदाः सन्ति चापरे ॥
स्मितं च हसितं प्रोक्तमुत्तमे पुरुषे बुधैः ।
भवेद्विहसितं चोपहसितं मध्यमे नरे ॥
नीचेऽपहसितं चातिहसितं परिकीर्तितम् ।
ईषत्फुल्लकपोलाभ्यां कटाक्षैरप्यनुल्बणैः ॥

मर्मप्रकाशः

मितीत्यन्तेन । अस्य हास्यस्य । त्र्यवस्थ उक्तप्रकारेण त्रिधावस्थः । तस्योक्तविधस्य । षण्णां क्रमेण लक्षणान्याह––ईषदिति । अनुल्बणैरवृद्धैः । (भ्यां क्षौरित्यु भयत्रोपलक्षणे तृतीया)

मधुसूदनी

रूपविभावदर्शनादेव उत्पन्नो हासः आत्मस्थः। यः परस्थो हास्यरसस्तज्ज्ञैः हास्यविद्भिः परिकीर्तितः, असौ हास्यः हसन्तमपरमन्यं पुरुषं द्रष्टुः। अत्रतृन् प्रत्ययः। हसत्पुरुषदर्शकस्य हृदये उत्पन्नः इति पूर्वेणान्वयः । ननु विभावेक्षणाद्भावस्योत्पत्तिः भवति । अत्र तु विभावमपश्यन्नपि हसन्तं पुरुषं केवलं दृष्ट्वा हसति इति कुतो विभाव इति चेदाह—विभाव इति। यो विभावः हसतः पुरुषस्य भवति स एव विभावः हसन्तं पुरुषं द्रष्टुरपि उपजायते भवतीत्यन्वयः। द्रष्टुर्विभावः सोपजायते इतिपाठः। अन्यथा असंगतिर्महती स्यात्, तद्यथा—"हसन्तमपरं दृष्ट्वा विभावश्चो-

बालक्रीड़ा

विभाव के देखने से स्वयं हास स्थायी भाव उत्पन्न होता है वहाँ हास्य रस आत्मस्थ है और जहां उक्त पुरुष विभाव न बने किन्तु हँसने वाला व्यक्ति ही विभाव बने वहां हास्य रस के वेत्ताओं ने ऐसे हास को परस्थ हास्य रस कहा है। यहां उत्तम, मध्यम एवं नीच तीनों तरह के व्यक्ति हँसते हैं अतः यह हास्य त्र्यवस्थ कहा जाता है। इसके छ और भेद हैं।

अब छ भेदों को बताते हैं। विद्वानों ने उत्तम पुरुष में हास्य का स्वरूप स्मित १ और हसित २ कहा है। मध्यम पुरुष में विहसित ३ और उपहसित ४ कहा है। तथा नीच पुरुष में अपहसित ५ और अतिहसित ६ कहा है।

अब इनमें से प्रत्येक का लक्षण लिखते हैं। जहाँ कपोल कुछ विकसित होवें और कटाक्ष भी उत्कट नहीं होवे तथा दाँत न दिखाई पड़े ऐसे मधुर हास की संज्ञा स्मित होती है।

अदृश्यदशनो हासो मधुरः स्मितमुच्यते ।
वक्त्रनेत्रकपोलैश्चेदुत्फुल्लैरुपलक्षितः ॥
किंचिल्लक्षितदन्तश्च तदा हसितमिष्यते ।
सशब्दं मधुरं गालगतं वदनरागवत् ॥
आकुञ्चिताक्षि मन्द्रं च विदुर्विहसितं बुधाः ।
निकुञ्चितांसशीर्षश्च जिह्मदृष्टिविलोकनः ॥
उत्फुल्लनासिको हासो नाम्नोपहसितं मतम् ।
अस्थानजः साश्रुदृष्टिराकम्पस्कन्धमूर्धजः ॥

मर्मप्रकाशः

दशना दन्ताः । 'कालगतम्' इत्यपपाठः । 'कायगतम्' इति पाठः । वदनेति तल्लौहित्य-विशिष्टम् । जिह्मेति । व्यधिकरणपदबहुव्रीहिः । आकम्पौ कम्पमानौ स्कन्धमूर्धजौ यस्मिन् ।

मधुसूदनी

पजायते" इति पाठे, व्याकरणस्य नियमात् समानकर्तृकयोः पूर्वकाले क्त्वाभवनरूपात्। यो हि दृष्ट्वेत्यत्र दृशिधातोः कर्त्ता स एव यदि उपजायते इत्यत्र जायतेरपि स्यात्तदा क्त्वा प्रत्ययः। एवं यः हसन्तं पुरुषं पश्यति स एव (विभावश्च) विभावोऽपि उप जायते इत्यन्वयः स्यात् । ततश्चात्रास्माभिरुपदर्शितः प्रथमं, स एवान्वयो बोध्यः ।

अयं भावः। सामान्यतः परकीयविकृताचारवेषभूषादिं दृष्टा सर्वोपि हसति। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यो यः परकीयविकृताचारवेषभूषां दृष्ट्वापि गाम्भीर्यात् कदाचिन्नापि हसति। परमपरं हसन्तं दृष्ट्वा विभावमनीक्षमाणोऽपि हसति। सर्गनिसर्ग एवेदृशः यत् परहासेक्षणे च सति तत्क्षणादेव हसति। यथा अम्लजम्बीरादिरसमास्वाद-यन्तमपरं पुरुषं दृष्ट्वा अन्यस्यापि दर्शकस्य मुखे तदास्वादानुरूपो दन्तोदकविकारः संजायते तथा हासादयोऽपि रसाः तद्विभावकाः संक्रामन्ति। अथवा एवं संगतिः करणीया। (स्त्रीपुत्रादिवियोगेन) शोकाकुलं, क्रोधाविष्टम्, उत्साहसन्नद्धं, जुगुप्सासन्नं

बालक्रीड़ा

मुख, नेत्र, एवं कपोल खिले हुए दिखाई पड़े और कुछ-कुछ दाँत भी दिखाई पड़े वह हसित कहलाता है।

विद्वानों ने उसको विहसित कहा है जहां गले में मधुर एवं मन्द्र अर्थात् गम्भीर शब्द होवे, मुँह लाल हो जाय और आँखें आकुञ्चित हो जाय। यहाँ गल के अर्थ में गाल शब्द है।

जिसमें अंस माने कन्धे और मस्तक निकुञ्चित झुक जाँय। देखने में टेढ़ी आखें हो जाँय। और नासिका फूल जाय उस हास को उपहसित माना है।

जो विना कारण से उत्पन्न हो और जहाँ आखों में आंसु आ जायँ। तथा कन्धे और शिर के बाल हिलने लग जाय उसका शार्ङ्गदेव ने अपहसित नाम कहा है।

शार्ङ्गदेवेन गदितो हासोऽपहसिताह्वयः ।
स्थूलकर्णकटुध्वानो वाष्पपूरप्लुतेक्षणः ।
करोपगूढपार्श्वश्च हासोऽतिहसितं मतम् ॥' इति ॥

भयानको यथा—

'श्येनमम्बरतलादुपागतं शुष्यदाननबिलो विलोकयन् ।
कम्पमानतनुराकुलेक्षणः स्पन्दितुं नहि शशाक लावकः ॥'

अत्र श्येन आलम्बनम् । सवेगापतनमुद्दीपनम् । आननशोषादयोऽनुभावाः । दैन्यादयः संचारिणः ।

बीभत्सो यथा—

'नखैर्विदारितान्त्राणां शवानां पूयशोणितम् ।
आननेष्वनुलिम्पन्ति हृष्टा वेतालयोषितः ॥"

शवा इहालम्बनम् । आन्त्रविदारणाद्युद्दीपनम् । आक्षिप्ता रोमाञ्चनेत्रनिमीलनादयोऽनुभावाः । आवेगादयः संचारिण ।

मर्मप्रकाशः

स्थूलः कर्णकटुर्ध्वानिः शब्दो यत्र । कराभ्यामुपगूढे व्याप्ते पार्श्वे यत्र । शुष्यदाननमेव बिलं यस्य । लावकः पक्षिविशेषः । सवेगेति । वेगसहितमापतनमित्यर्थः । पूयेति समाहारद्वन्द्वः । आननेत्यस्य स्वेत्यादिः ।

मधुसूदनी

सुहृदमनुपश्यन् स्वयमपि तथाविधः तादृशो भवति। एवं भयाकुलं विस्मया-

बालक्रीड़ा

जहां ऐसी स्थूल ध्वनि हो जो कानों को कटु मालूम होवे । और आखों से आसुओं की धारा वहने लगे तथा जिसमें हास की तीव्रता के कारण पार्श्वभाग को उपगूहन करना पड़े । उस हास को अतिहसित माना है ।

भयानक जैसे—अम्बरतल अर्थात् आकाश से झपट कर पास में आये हुए वाज को देखकर जिसका गला सूख गया है । शरीर काँपने लगा है और नेत्र आकुल हो गये हैं ऐसा लावक शशक स्पन्दन भी नहीं कर सका ।

यहां श्येन आलम्वन है । सवेग पतन उद्दीपन है । गले का सूखना अनुभाव है । दैन्यादि संचारी है ।

बीभत्स जैसे—प्रसन्न हुई ये वेतालाङ्गनाएँ नखों से विदारित आँतों वालों शवों के प्लय दुर्गन्धित शोणित का अपने मुँह पर लेप कर रही हैं । यहां शव आलम्बन है । आतों को विदीर्ण करना उद्दीपन है । रोमाञ्च एवं नेत्र निमीलनादि अनुभाव है । आवेगादि संचारी है ।

ननु रतिक्रोधोत्साहभयशोकविस्मयनिर्वेदेषु प्रागुदाहृतेषु यथालम्बनाश्रययोः संप्रत्ययः, न तथा हासे जुगुप्सायां च। तत्रालम्बनस्यैव प्रतीतेः। पद्यश्रोतुश्च रसास्वादाधिकरणत्वेन लौकिकहासजुगुप्साश्रयत्वानुपपत्तेरिति चेत्। सत्यम्। तदाश्रयस्य द्रष्टृपुरुषविशेषस्य तत्राक्षेप्यत्वात्। तदनाक्षेपे तु श्रोतुः स्वीयकान्तावर्णनपद्यादिव रसोद्बोधे बाधकाभावात्।

मर्मप्रकाशः

तत्र तयोः। ननु पद्यश्रोतैवाश्रयोऽत आह—पद्येति। रसस्त्वलौकिक इति भावः। तदेति। हासाश्रयस्येत्यर्थः। तत्र हासजुगुप्सयोः। तुरप्यर्थे। पद्यादिवेति। तत इति शेषः।

मधुसूदनी

भिभूतं दृष्ट्वा अन्योऽपि तथाविधो भवतीति सर्वेषु रसेषु परात्मस्थत्वं समम्। परमितरदेतम्, कदाचित् शोकादिविशिष्टः सुहृदेव विभावो भवति कदाचित्तस्यैव विभावः सुहृदोऽपि विभाव इति।

नन्विति। दुःखद्वेषी सुखलुब्धः सर्वोऽपि प्राणी स्वानुकूलेन प्राणिना सह रिसंते एवं यो हि रिरंसुः स आश्रयः। यः रिरंसायामनुकूलः सः आलम्बनः। तथैव यः उपहसति स उपहासक्रियाकर्त्ता आश्रयः। यमुपहसति स आलम्बन इति क्रमः सर्वेषु रसेष्वावश्यको वर्त्तते।

परमियं व्यवस्था शृंगारस्थले तु स्पष्टा भवितुं शक्या कः कां वानुरञ्जते। अथ च काव्येषु तथा तथोपनिबध्यतेऽपि कविभिः। हास्ये तु नैवम्। को हसति को वा नेत्येवमाश्रयस्य साक्षादुपनिबन्धो न दृश्यते काव्येषु। एवं चाश्रय निबन्धनाभावात्कथं साधारण्यादभेदो भवतु। ततश्च कथं रसानुभूतिः। यतो हि काव्योपनिबद्धाश्रयेण सह साधारण्यादभेदं मन्वानः सहृदयो भावकः रसमनुभवति। काव्यात् चित्राच्चालौकिकरसानुभावकाः अनन्ता इदानीन्तना सहृदयाः लौकिकस्य परिमितस्य अतीतस्य भावस्याश्रयाः भवितुं नार्हन्तीति विप्रतिपत्तिमनुपपत्तिं समाधत्ते पण्डितराजः। सत्यमिति।

यद्यप्येवं तथापि एष आश्रयः; आलम्बनानुरोधात् कस्येदमालम्बनमित्यन्यथानुपपत्त्याऽऽक्षिप्यते। ततो विभावादिसाधारण्यादभेदप्रतीतौ सामाजिकादिभिः हास्यरसोऽनुभूयते। इति प्राचीनाः साहित्यदर्पणकारादयः।

बालक्रीड़ा

यहाँ शंका होती है कि जैसे पहले उदाहृत रति, क्रोध उत्साह, भय, शोक, विस्मय एवं निर्वेद में आलम्बन एवं आश्रय दोनों की पृथक्-पृथक् प्रतीति होती है। वैसे हास एवं जुगुप्सा में उनकी पृथक्-पृथक् प्रतीति नहीं होती है। क्योंकि यहां केवल आलम्बन की ही अर्थात् जिसको देखकर हँसा जाय उसी की प्रतीति होती है। आश्रय की प्रतीति नहीं होती

एवं संक्षेपेण निरूपिता रसाः। एषां प्राधान्ये ध्वनिव्यपदेशहेतुत्वम्, गुणीभावे तु रसालंकारत्वम्। केचित्तु 'प्राधान्य एवैषां रसत्वमन्यथा-

मर्मप्रकाशः

एषामित्यस्य हेतुत्वादावन्वयः। एतेन रसत्वव्यवच्छेदः। प्राचोक्तिविरोधं परिहरति—

मधुसूदनी

उक्तंच तैः। यस्य हासः स चेत्क्वापि साक्षान्नैव निबध्यते।
तथाप्येष विभावादिसामर्थ्यादवसीयते॥
अभेदेन विभावादिसाधारण्यात्प्रतीयते।
सामाजिकैस्ततो हास्यरसोयमनुभूयते॥इति॥

पण्डितराजस्तु। यदीहाश्रयो नाक्षिप्यते तदा स्वीयचरित रामायण श्रोतू रामस्येव स्वीयचरितमयनाटकद्रष्टुर्युधिष्ठिरादेरिव सहृदयभावकानामपि स्वीय-कान्तावर्णनात्मककाव्याभिनयाभ्यां रसानुभूतिर्भविष्यतीति।

जुगुप्सायां तु तादृशवाक्यप्रयोक्तैवाश्रयः समाक्षिप्यते आलम्बनानुरोधादिति। हास्यसमाना स्थितिर्न। मम तु मतं हास्येऽपि तादृशवाक्यप्रयोक्ता एवाश्रयो भवतु कापि क्षतिर्नास्ति।

एषामिति। श्रृंगारध्वनिः, वीरध्वनिः, अद्भुतरसध्वनिरिति व्यपदेशस्य व्यवहारस्य हेतुरेषां श्रृङ्गारादिरसानां वाच्यापेक्षया प्रधानता। तथा चोक्तम-इदमुत्तममतिशयिनि व्यङ्ग्ये वाच्याद् ध्वनिर्बुधैः कथितः इति। किन्तु एषां गुणीभावे अर्थात् वाच्यापेक्षया अथवा इतररसापेक्षया एषां श्रृङ्गारादीनामप्रधानत्वे फलतः वाच्यस्य प्रधानत्वे रसालङ्कार इति व्यवहारः। इति सामान्यतो मतम्।

विशेषमतमाह—केचित्त्विति। ननु प्रधानस्यैव अलंकार्यस्यैव रसत्वमुप-

बालक्रीड़ा

है। और पद्य श्रोता रसास्वादन करता है अतः लौकिक हास एवं जुगुप्सा का आश्रय वन नहीं सकता है। विना आश्रय के हास्य रस की निष्पत्ति कहां हो सकती है। उत्तर। ठीक कहते हैं। और उसी को हास्य रस का आश्रय मान लेवेंगे। द्रष्टा किसी पुरुष विशेष का ऐसे स्थलों में आक्षेप कर लेवेंगे। यदि उसका आक्षेप नहीं करते हैं तव पद्य श्रोता को जैसे अपनी कान्ता के वर्णनमय पद्य से श्रृंगार रस का आस्वादन प्राप्त होता है उसी तरह हास्यरस का भी आस्वादन होता है ऐसा मानने में कोई वाधक नहीं है।

इस तरह संक्षेप से रसों का निरूपण कर दिया।

ये रस जब प्रधान होंगे तभी यह श्रृंगार रस ध्वनि है ऐसा व्यवहार होगा। प्रधान न होने पर अर्थात् गुणीभाव में तो ये रसालंकार कहलायेंगे। कोई तो कहते हैं कि ये रस जव प्रधान होंगे तभी इनमें रसत्व है। अर्थात् प्रधानत्व ही रसत्व का प्रयोजक है। प्रधानता न रहने पर ये अलंकार ही हैं। इसमें शंका होती है कि आप तो इनको सीधे तौर पर अलंकार कहते हैं। किन्तु प्राचीन लोग इनको रसालंकार कहते हैं

लंकारत्वमेव। रसालंकारव्यपदेशस्त्वलंकारध्वनिव्यपदेशवत्। ब्राह्मण-श्रमणन्यायात्। एवमसंलक्ष्यक्रमतायामेव। अन्यथा तु वस्तुमात्रम्'

मर्मप्रकाशः

रसालंकारेति। भूतपूर्वगत्येति भावः। प्रकारान्तरेणाह—एवमिति। तायामेवेति। रसत्वमेषामिति शेषः। अन्यथा तु संलक्ष्यक्रमतायां तु। केचिदित्यरुचिबीजं तूक्तरीत्यैवोपपत्तौ

मधुसूदनी

स्कारकस्यैव अलंकारत्वं तत्कथं रसोऽपि अलंकारोपीत्याह—रसेति। प्राक्तनीन-संस्कारवशप्रयुज्यमानब्राह्मणश्रमणपदवदितिभावः। यथा अलंकारध्वनिरिति व्यवहारस्तथा रसालंकार इति व्यपदेशोऽपि साधीयान्।

भक्तिरसस्यातिरिक्तरससद्भावे कथं रसनामेतावत्त्वमित्याशंकते—अथ कथमिति।

बालक्रीड़ा

क्योंकि रस भी दो अलंकार भी हो दोनों कहना असंगत है। यह कैसे। उत्तर। जैसे कोई ब्राह्मण, बौद्ध संन्यासी श्रमण वन गया। फल हुआ कि वह ब्राह्मणत्व से रहित हो गया। अब उसे नियम के अनुसार ब्राह्मण नहीं कहना चाहिये तथापि जनता उसे ब्राह्मण श्रमण कहती है। क्यों कहती है। इस पर कहते हैं कि ठीक है। पहले यह ब्राह्मण था आज श्रमण वन जाने से ब्राह्मण नहीं है किन्तु पूर्व संस्कारवश आज भी जनता ब्राह्मण श्रमण कहती है। अथवा सभी वर्णों के लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र भी श्रमण बनते हैं। ऐसी अवस्था में और वर्णों का व्यावर्त्तन करने के लिए कहते हैं कि यह ब्राह्मण श्रमण है। इसी तरह प्रकृत में भी उपमा रूपक वगैरह पदार्थ काव्य स्थल में किसी भी पदार्थ के उपस्कारक ही थे अर्थात् उस पदार्थ को सजाते थे अतः उनके विषय में ये अलंकार है ऐसा व्यवहार पड़ गया। आज जब ये उपस्कार्य अलंकार्य हो गये तब ये अलंकारत्व से रहित हो गये तथापि पूर्व संस्कारवश आज अलंकार्य अवस्था में भी इनको अलंकार कहते हैं। किन्तु अलंकार ध्वनि शब्द से कहते हैं शुद्ध अलंकार नहीं कहते हैं। अथवा ध्वनि बहुत सी है कौन यह है इस आकांक्षा को शमन करने के लिए ध्वनि के साथ अलंकार शब्द का विन्यास कर देते हैं। जिस तरह अलंकार ध्वनि यह व्यवहार चल पड़ा उसी तरह रसालंकार यह व्यवहार भी चल पड़ा। वस्तुतस्तु अलंकार शब्द का अर्थ है सजानेवाला। सारांश यह है कि सजाया उसी को जायगा जो प्रधान हो जो वड़ा हो। इसके विपरीत सजानेवाला अप्रधान होता है। इस तरह अप्रधानत्व और अलंकारत्व करीव २ समानार्थक जैसे हो गये हैं। इसी अप्रधानत्व को रस में वतलाने के लिए स्पष्ट प्रतिपत्ति करने के लिए आचार्यों ने रसालंकार रसालंकार यह नामकरण किया है। और भी बात है। यह रसालंकार नाम भी इस का तभी होगा जब वह असंलक्ष्यक्रमावस्था में है। मगर जब वही संलक्ष्यक्रम रहेगा तब वह केवल वस्तु कहलायेगा।

इत्याहुः । एते चासंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्याः, सहृदयेन रसव्यक्तौ झगिति जायमानायां विभावानुभावव्यभिचारिविमर्शक्रमस्य सतोऽपि सूचीशतपत्त्रपत्त्रशतवेधक्रमस्येवालक्षणात्, न त्वक्रमव्यङ्ग्याः; व्यक्तेस्तद्धेतूनां च हेतुहेतुमद्भावासंगत्यापत्तेः ।

अथ कथमेत एव रसाः । भगवदालम्बनस्य रोमाञ्चाश्रुपातादिभिरनुभावितस्य हर्षादिभिः परिपोषितस्य भागवतादिपुराणश्रवणसमये भगवद्भक्तैरनुभूयमानस्य भक्तिरसस्य दुरपह्नवत्वात्। भगवदनुरागरूपा भक्तिश्चात्र स्थायिभावः । न चासौ शान्तरसेऽन्तर्भावमर्हति । अनुरागस्य

मर्मप्रकाश

भूतपूर्वगत्याद्याश्रयणमयुक्तमिति । एते च रसाः । सहृदयेनेत्यस्यालक्षणादित्यत्रान्वयः । रसव्यक्तौ रसाभिव्यक्तौ । अक्रमेति बहुव्रीहिः । विभावादिविशेषणापत्तेरिति । हेतुहेतुमद्भावस्य क्रमनियतत्वादिति भावः । भगेति बहुव्रीहिः । अनुभूयेति । तथा चानुभवापलापः कर्तुमशक्य इति भावः । नन्वेवमपि स्थायिभावाभावान्नाधिक्यमत आह—भगेति ।

बालक्रीड़ा

पहले निरूपित किये गये इन रसों को असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य कहते हैं। इसका कारण है कि सहृदय को काव्य स्थल में रस की व्यक्ति (प्रतीति) इतनी शीघ्र हो जाती है कि रसव्यक्ति के हेतु विभाव, अनुभाव, एवं व्यभिचारियों के विमर्श में समझने में रहता हुआ भी क्रम मालूम नहीं पड़ता है। जैसे ऊपर-नीचे क्रमशः रक्खे हुए कमल पुष्प के सौ पत्रों को सूई से क्रमशः वेधन करने पर भी क्रम नही मालूम पड़ता है। क्रम है ही नहीं यह वात नहीं है। यदि क्रम नहीं है ऐसा कहेंगे तो "विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः ।" इस भरत सूत्र से प्रतिपादित रसव्यक्ति और उनके हेतु विभावादिकों में हेतु हेतुमद्भाव ही असंगत हो जायगा।

अव प्रश्न होता है कि इतने ही रस क्यों हैं। भगवान् परेश्वर जिसमें आलम्बन विभाव हैं रोमाञ्च एवं अश्रुपातादि जहाँ अनुभाव हैं एवं हर्षादि व्यभिचारी भाव हैं तथा भागवतादि पुराणों के श्रवण समय में भगवद्भक्तों के द्वारा अनुभूयमान उस भक्ति रस का अपह्लव नहीं किया जा सकता है। इस भक्ति रस में भगवान् के प्रति प्रेमरूपा भक्ति ही स्थायीभाव है। नारद सूत्र में कहा है कि (अथ भक्तिं व्याख्यास्यामः) अव भक्ति की व्याख्या करते हैं (या च परानुरक्तिरीश्वरे) ईश्वर में परम अनुराग का नाम ही भक्ति है।

इसमें शंका हो सकती है कि रस का नाम भी भक्ति और उसके स्थायीभाव का नाम भी भक्ति यह व्यवहार अन्य रसों की अपेक्षा विरुद्ध मालूम होगा। उसका उत्तर है कि सिद्ध भक्ति; रस है और साध्या भक्ति, स्थायी भाव है। शान्त में इसका अन्तर्भाव नहीं कर सकते। क्योंकि शान्त वैराग्य रूप है। और भक्ति अनुराग रूप है। अतः

वैराग्यविरुद्धत्वात् । उच्यते—भक्तेर्देवादिविषयरतित्वेन भावान्तर्गततया-रसत्वानुपपत्तेः ।

'रतिर्देवादिविषया व्यभिचारी तथाञ्जितः ।
भावः प्रोक्तस्तदाभासा ह्यनौचित्यप्रवर्तिताः ॥'

इति हि प्राचां सिद्धान्तात् । न च तर्हि कामिनीविषयाया अपि रतेर्भावत्व-मस्तु, रतित्वाविशेषात्; अस्तु वा भगवद्भक्तेरेव स्थायित्वम्, (कामिन्यादि-रतीनां च भावत्वम् ?) विनिगमकाभावात्, इति वाच्यम् । भरतादिमुनि-वचनानामेवात्र रसभावत्वादिव्यवस्थापकत्वेन स्वातन्त्र्यायोगात् । अन्यथा

मर्मप्रकाशः

अञ्जितोऽभिव्यक्तो व्यभिचारिभावः । तथाशब्दश्चार्थे । प्राचां प्रकाशकृताम् । अति-प्रसङ्गं दत्त्वा वैपरीत्यमाह—अस्तु वेति । अत्र शास्त्रे । अन्यथा तद्वचनानामव्यवस्थाप-

मधुसूदनी

विनिगमकाभावादिति । देवादिविषया रतिर्भावः कामिनीविषया रतिः शृङ्गाररस इति अत्र का युक्तिः । कुतो न वैपरीत्यम् । स्वातन्त्र्याऽयोगादिति । तत्तच्छास्त्रे तत्तच्छास्त्रिणामेव वचनं प्रमाणम् । स्वातन्त्र्यस्य मुनिवचनपराहत-

बालक्रीड़ा

भावाभाव का सामञ्जस्य कैसे होगा । इसका उत्तर देते हैं कि भक्ति नाम का कोई स्वतन्त्र रस नहीं है । क्योंकि देवादिविषयक रति होने से भक्ति को भावों के अन्तर्गत ही माना है ।

देव, पिता, ज्येष्ठभ्राता, चाचा, चाची, पुत्र, शिष्य, अनुज वगैरह के ऊपर जो प्रेम है उसका नाम भाव है । तथा विभाव एवं अनुभावों से व्यक्त होनेवाले व्यभिचारी अर्थात् हर्षादि चित्तवृत्तियाँ ये सब भाव कहलाती हैं । यही प्राचीनों का सिद्धान्त है ।

पुनः प्रश्न होता है कि जब कोई विनिगमक नहीं है अर्थात् एक पक्ष को सिद्ध करनेवाली कोई युक्ति नहीं तब सामान्यतः रति होने के कारण कामिनी विषयक रति को ही भाव मान लिया जाय । और भगवान् के ऊपर होनेवाले अनुराग को स्थायी भाव मान लिया जाय क्या हर्ज है । यहाँ पण्डितराज ने एक ही बात को दो बार क्यों लिखा जैसे कामिनीविषयाया अपि रतेर्भावत्वमस्तु । कामिन्यादि रतीनां च भावत्वम् । कामिनी-विषया रति भाव मान ली जाय । कामिनी वगैरह की रति को भाव कहें । हमें यह पुनरुक्ति व्यर्थ मालूम देती है ।

उत्तर । ये रस हैं और ये भाव हैं इस व्यवस्था के विषय में भरतादि मुनियों के

पुत्रादिविषयाया अपि रतेः स्थायिभावत्वं कुतो न स्यात्, न स्याद्वा कुतः शुद्धभावत्वं जुगुप्साशोकादीनाम्, इत्यखिलदर्शनं व्याकुलीस्यात्। रसानां नवत्वगणना च मुनिवचननियन्त्रिता भज्येत, इति यथाशास्त्रमेव ज्यायः।

एतेषां परस्परं कैरपि विरोधः। तत्र वीरशृङ्गारयोः, शृङ्गारहास्ययोः, वीराद्भुतयोः, वीररौद्रयोः, शृङ्गाराद्भुतयोश्चाविरोधः। शृङ्गारबीभत्सयोः, शृङ्गारकरुणयोः, वीरभयानकयोः, शान्तरौद्रयोः, शान्तशृङ्गारयोश्च विरोधः। अत्र कविना प्रकृतरसं परिपोष्टुकामेन तदभिव्यञ्जके काव्ये तद्विरुद्धरसाङ्गानां

मर्मप्रकाशः

कत्वे। शुद्धेति। स्थायिभावत्वानालिङ्गितव्यभिचारिभावत्वमित्यर्थः। दर्शनं शास्त्रम्। भक्तिरसस्यातिरिक्तत्वाङ्गीकारे दोषान्तरमाह—रसानामिति। नियन्त्रिता नियमिता। एतेषां रसानाम्। विरोध इति। अन्ये तूदासीनाः। यथा शान्ताद्भुतौ। वीरबीभत्सा-

मधुसूदनी

त्वादयोग इति ध्येयम। अन्यथा मुनिवचनानामप्रमाणत्वे अखिलं दर्शनं निखिलं शास्त्रं व्याकुलं स्यात्। निखिलशास्त्रव्यवस्था भज्यतेति परमार्थः।

कैरपि विरोध इति। अत्र अपिर्भिन्नक्रमः। तथा च कैः सह विरोधोऽपीत्यन्वयः। तत्रेति। तत्र तस्यां स्थितौ। यस्यां स्थितौ परस्परं विरोधः तस्यां

बालक्रीड़ा

वचन ही प्रमाण हैं। स्वतन्त्रता का उपयोग यहाँ नहीं हो सकता है। मनमानी करने से कोई भी शास्त्रसिद्धान्त स्थिर नहीं हो सकता है। भरतादि मुनियों के वचनों को प्रमाण न माना जायगा तो पुत्रादि विषयक रतियाँ भी स्थायीभाव क्यों न मान ली जाँय। अथवा जुगुप्सा एवं शोक वगैरह स्थायिभावों को स्थायी न मानकर शुद्ध व्यभिचारी भाव क्यों न मान लिया जाय। सम्पूर्ण साहित्य दर्शन ही झगड़े में पड़ जायगा। मुनि वचन से सिद्ध रसों के नव भेद की व्यवस्था भी टूट जायगी अतः शास्त्रानुकूल सिद्धान्त मानना ही श्रेयस्कर है।

इनका परस्पर में किसी के साथ विरोध भी है। यहाँ अपि शब्द का स्थान भेद है। उनमें वीर और शृंगार का, शृंगार और हास्य का, वीर और अद्भुत का, वीर और रौद्र का, तथा शृंगार और अद्भुत का परस्पर में विरोध नहीं है। इन रसों का एक साथ काव्य में विन्यास हो सकता है। शृंगार और वीभत्स का, शृंगार और करुण का, वीर और भयानक का, शान्त और रौद्र का, तथा शान्त और शृंगार का विरोध है इनका एक साथ काव्य में विन्यास नहीं हो सकता है। ऐसी परस्पर विरोध की स्थिति में प्रकृत रस की पुष्टि चाहने वाले कवि का कर्त्तव्य है कि प्रकृत रस के अभिव्यंजक काव्य में प्रकृत रस से विरोध करने-

निबन्धनं न कार्यम्। तथा हि सति तदभिव्यक्तौ विरुद्धः प्रकृतं बाधेत। सुन्दोपसुन्दन्यायेन चोभयोरुपहतिः स्यात्। यदि तु विरुद्धयोरपि रसयोरेकत्र समावेश इष्यते तदा विरोधं परिहृत्य विधेयः। तथा हि—विरोधस्तावद्द्विविधः। स्थितिविरोधो ज्ञानविरोधश्च। आद्यस्तदधिकरणावृत्तितारूपः।

मर्मप्रकाशः

वित्यादिति बोध्यम्। तदभीति। विरुद्धरसाङ्गाभीत्यर्थः। तस्य बाधकत्वे नियामका-

मधुसूदनी

स्थितौ। तदभिव्यञ्जके प्रकृतरसाभिव्यञ्जके काव्ये। तेन विरुद्धस्य प्रकृतेन विरोधमाचरतो रसस्याङ्गानां षोषकाणां निबन्धं ग्रन्थनम्। तस्य प्रकृतस्य अभिव्यक्तौ व्यञ्जने विरुद्धो रसः प्रकृतं रसं बाधेत तस्य प्रतीतिमवरुन्ध्यात्।

सुन्दोपसुन्दन्यायेनेति। तिलोत्तामप्सरसं दृष्टवतोर्द्वयोः भ्रात्रोः सुन्दोपसुन्दयो राक्षसयोर्यथा परस्परं ममेयं ममेयमिति विरुध्यतोःविनाशस्तथा उभयो रसयोरपि उपहतिः स्यादिति भावः।

आद्य स्थितिविरोध इति। द्वयोर्विरुद्धयोः रसयोः एकस्मिन्नधिकरणे

बालक्रीड़ा

वाले रसों के अंगों का विन्यास न करे। क्योंकि परस्पर विरोधी रसों के अंगों का उपनिबन्धन करने से प्रकृत रस की अभिव्यक्ति के समय में वह विरुद्ध रस प्रकृत रस का बाध करेगा। और जैसे तिलोत्तमा नामक एक अप्सरा के लिए परस्पर में लडने वाले राक्षस सुन्द एवं उपसुन्द नाम के दो भाइयों का एक दूसरे से विनाश हो गया था उसी तरह इन परस्पर विरोधी रसों का विनाश हो जायगा। यदि इन परस्पर विरुद्ध रसों का एक काव्य में समावेश करना इष्ट है तब इनके विरोध का परिहार करना चाहिए।

परस्पर विरोधी रसों का एक जगह विन्यास करने में विरोध का परिहार कैसे हो सकता है इसके लिए उपाय निरूपण करने के पहले विरोध के स्वरूप का प्रदर्शन करते हैं—तथाहि से। विरोध दो प्रकार का है। एक स्थिति विरोध। दूसरा ज्ञान विरोध उनमें पहला वह है जहाँ एक का विन्यास करेंगे वहाँ दूसरे का विन्यास नहीं कर सकते। अर्थात् जिस व्यक्ति का भयभीत रूप से वर्णन करते हैं उसी का उस देश में उस काल में उत्साह सम्पन्न रूप से वर्णन नहीं कर सकते। ऐसा करना असम्बद्ध प्रलाप कहलायेगा। दूसरा वह है जिसकी प्रतीति के समय दूसरे की प्रतीति नहीं हो सके। इसका भाव यह है कि ज्ञान गुण है। और वह उत्तरवर्त्ती गुण से नष्ट हो जाता है अतः उत्तरवर्त्ती गुण के समय पूर्ववर्त्ती गुण का ज्ञान न होगा।

उन में विरोधी रसों को विभिन्न अधिकरण में अलग-अलग आश्रय में स्थापन करने से

द्वितीयस्तज्ज्ञानप्रतिबद्धज्ञानकत्वलक्षणः। तत्राधिकरणान्तरे विरोधिनः स्थापने प्रथमो निवर्तते। यथा नायकगतत्वेन वीररसे वर्णनीये प्रतिनायके भयानकस्य। रसपदेनात्र प्रकरणे तदुपाधिः स्थायिभावो गृह्यते। रसस्य सामाजिकवृत्तित्वेन नायकाद्यवृत्तित्वात्। अद्वितीयानन्दमयत्वेन विरोधाभावाच्च।

मर्मप्रकाशः

भावादाह—सुन्दोपेति। एकत्र काव्ये। तत्र तयोर्मध्ये। विरोधिनः। रसस्येति शेषः। प्रथमः स्थितिविरोधः। भयानकस्य। स्थापने इति शेषः। रसस्य मुख्यरसस्य। अत

मधुसूदनी

देवदत्तरूपे नास्ति वृत्तिर्यस्य तस्य भावस्तत्ता। अर्थात् यथा एकस्मिन् देवदत्ते सिंहाद् भयमपि अथ च तत्रैव देवदत्ते तस्य हननार्थमुत्साहोऽपि कथमिदं, संभाव्येतातो नैवास्ति भयोत्साहयोरेकत्र समावेशः। अयमेव तदधिकरणावृत्तिरिति नाम्ना व्यवह्रियते। द्वितीयो ज्ञानविरोधः इति। तस्य ज्ञानेन प्रतिबध्यं ज्ञानं यस्य सः तज्ज्ञानप्रतिबध्यज्ञानकः तस्य भावस्तत्त्वम् तदेव लक्षणं यस्य विरोधस्य स विरोधस्तल्लक्षणः। अयं भावः। चित्तवृत्तिरूपस्थायिनां रसत्वम्। ते च इच्छारूपतया ज्ञानरूपतया वा गुणा एव। ततश्च योग्यविभुविशेषगुणानां स्वोत्तरवर्त्तिगुणनाश्यत्वनियमात् तज्ज्ञानप्रतिबध्यज्ञानकत्वलक्षणो द्वितीयो विरोधः सङ्गच्छते। इति।

ननु विरोधः सद्वितीयत्वे अनानन्दनरूपतायाञ्च भवति। रसस्तु अद्वितीयाः आनन्दमयश्चः तत्कथं विरोधतत्परिहारौ समुल्लिख्येते इत्यत आह—रसपदेनेति। रसस्य उपाधिः तदुपाधिः।

बालक्रीड़ा

प्रथम निरोध की निवृत्ति हो जाती है। जैसे नायक में वीर रस वर्णनीय हो तो प्रतिनायक में भयानक रस का वर्णन करना चाहिए। रस पद से यहाँ विरोध प्रकरण में रस की उपाधि स्थायी भाव का ग्रहण किया जाता है। क्योंकि रस का आश्रय सामाजिक है; नायक नहीं है। अगर नायक आश्रय होता तब एक नायक में वीर एवं भयानक का सन्निवेश असंभव होता। हाँ स्थायिभावों की स्थिति नायक में ही रहती है। ऐसी स्थिति में परस्पर विरोधी मनोवृत्तियों का एक में वर्णन करने से विरोध हो सकता है। रस पद से स्थायीभाव के ग्रहण करने में और भी हेतु हैं। वह यह है कि विरोध दो में होता है। और जहाँ विरोध होता है वहाँ अनानन्दमयी स्थिति अर्थात् आनन्द नहीं होता है किन्तु रस अद्वितीय है आनन्दमय है। इसलिए भी रसों में विरोध नहीं हो सकता है।

उदाहरणम्—

'कुण्डलीकृतकोदण्डदोर्दण्डस्य पुरस्तव ।
मृगारातेरिव मृगाः परे नैवावतस्थिरे ॥'

रसान्तरस्याविरोधिनः संधिकर्तुरिवान्तरालेऽवस्थाने द्वितीयोऽपि निवर्तते। यथा मन्निर्मितायामाख्यायिकायां कण्वाश्रमगतस्य श्वेतकेतोर्महर्षेः शान्तरसप्रधाने वर्णने प्रस्तुते 'किमिदमनाकलितपूर्वं रूपम्, कोऽयम-

मर्मप्रकाशः

एवाह—अद्वितीयेति। उदेति। उक्तरीत्या आद्यविरोधाभावोदाहरणमित्यर्थः। कुण्डलीति। बहुव्रीहिद्वयम्। मृगरातेः सिंहस्य। परे शत्रवः। अन्तराले विरुद्धरसयोर्मध्ये।

मधुसूदनी

कुण्डलीति। मृगारातेः सिंहस्य पुरः समक्षं मृगा इव। कुण्डलीकृतः प्रत्यञ्चाया आकर्षणेन वर्तुलीकृतः कोदण्डो धनुर्याभ्यां तादृशौ दोर्दण्डौ यस्य तस्य तव पुरः परे शत्रवः नैवावतस्थिरे स्थातुं न शेकुः। इदं प्रथमस्य स्थितिविरोधस्य परिहारार्थमुदाहरणम्। अत्र तवेत्यनेन प्रकृतनायकगतो वीररसो वर्णितः, अपि च "परे नैवावतस्थिरे" इत्यनेन प्रतिनायके भयानकस्य स्थापनं कृतम्।

संधिकर्त्तुरिति। युध्यमानयोः द्वयो राज्योर्विरोधपरिहारार्थं संधिं कारयितुं मध्ये स्थितस्य राज्य इवेत्यर्थः। संधिं कारयितुरित्यर्थे संधिकर्त्तुरिति पदमन्तर्भावितण्यर्थार्थकं बोध्यम्।

द्वितीयोऽपि तज्ज्ञानप्रतिध्यज्ञानकत्वलक्षणोऽपि विरोधो निवर्तते दूरं गतो भवति।

बालक्रीड़ा

आश्रय भेद से रसों के विरोध के हट जाने का उदाहरण "कुण्डली कृत" है जिस के भुजदण्डों ने कठिन कोदण्ड को कुण्डलाकार बना दिया है ऐसे आप के समक्ष दुश्मन इस तरह नहीं ठहर पाते हैं जैसे मृगेन्द्र के सामने मृग नहीं ठहर पाते हैं।

जैसे परस्पर विरोधी राजाओं के बीच संधि करा देने वाले (वफर स्टेट) की तरह रसों के बीच में भी अविरोधी रसान्तर के अवस्थान से द्वितीय विरोध भी हट जाता है। उदाहरण जैसे मेरी (पण्डित राज की) वनाई हुई आख्यायिका में कण्व के आश्रम में स्थित श्वेतकेतु महर्षि का शान्त रस प्रधान वर्णन प्रस्तुत था उसी समय "अहो पहिले कभी नहीं देखा हुआ यह विलक्षण रूप है। यह कौन वचन रचना अकथनीय मिठास है" बीच में आश्चर्य रस का उपन्यास करके वरवर्णिनी नायिका के साथ अनुरागवर्णन कर देने से शान्त

निर्वाच्यो वचनरचनाया मधुरिमा' इत्यद्भुतस्यान्तरवस्थापनेन वरवर्णिनीं प्रत्यनुरागवर्णने ।

यथा वा—

'सुराङ्गनाभिराश्लिष्टा व्योम्नि वीरा विमानगाः ।
विलोकन्ते निजान्देहान्फेरुनारीभिरावृतान् ॥'

अत्र सुराङ्गनामृतशरीरालम्बनयोः शृङ्गारबीभत्सयोरन्तः स्वर्गलाभाक्षिप्तो वीररसो निवेशितः । अन्तर्निवेशश्च तदुभयचर्वणाकालान्तर्वर्ति-

मर्मप्रकाशः

वरवर्णिनीं तदाख्यनायिकाम् । व्योम्नि विमानगा इत्यन्वयः । फेरुनरीभिर्जम्बुकस्त्रीभिः । अत्र सुराङ्गेति । यथासंख्यमन्वयः । स्वर्गलाभश्च पूर्वार्धेन प्रतिपादितः । तदुभयेति ।

मधुसूदनी

द्वितीयविरोधपरिहारार्थं द्वितीयं पद्यरूपमुदाहरणमाह—यथा वेति । फेरवः शृगालास्तेषां नारीभिः शृगालीभिः । आवृतान् आच्छादितान् । स्वर्गस्य लाभेन प्राप्त्या आक्षिप्तो व्यक्तो वीररसोऽन्तर्मध्ये निवेशितः स्थापितः । ननु साकारयोः सावयवयोर्द्वयोः पदार्थयोर्मध्ये सावयवस्य साकारस्य पदार्थस्य स्थापनं भवितुमर्हति । काव्ये तु इदं सर्वं बौद्धमेव न तु साकारं वस्तु, ततः कथं द्वयो रसयोर्मध्ये अन्यस्य रसस्य स्थापनमित्याशंकां निवर्त्तयितुमाह—अन्तर्निवेशश्चेति । तयोरुभयोर्विरुद्धयो रसयोः यः चर्वणाकालः तदन्तर्वर्तिनि काले गता अनुभूता

बालक्रीड़ा

एवं शृंगार का विरोध हट गया इसी विषय का दूसरा उदाहरण देते हैं—सुराङ्गनाओं से आलिङ्गित वीर विमान में स्थित आकाश में घूमते हुए भूमि पर शृगालियों से आवृत अपने शरीरों को देखते हैं ।

यहां सुराङ्गना को आलम्बन कर के शृंगार रस और मृत शरीर को आलम्बन करने से बीभत्स रस प्रतीत होता है । जो कि दोनों परस्पर विरोधी हैं किन्तु इन दोनों के बीच में स्वर्गप्राप्ति से अक्षिप्त वीर रस के विन्यास कर देने से वह विरोध हट जाता है ।

विरोध दो रसों के बीच में उभय सम्मत किसी एक रस का विन्यास विरोध को हटा देता है यह कथन असंगत सा प्रतीत होता है क्योंकि किन्ही मूर्तिमान् या साकार या सावयव पदार्थों के बीच में किसी उसी रूप के पदार्थ का विन्यास हो सकता है ।

किन्तु रस तो अखण्ड, स्वसंवेद्य एवं बौद्ध पदार्थ है अतः अन्तर्निवेश पदार्थ क्या है इस आशंका में उत्तर देते हैं कि दोनों रसों की चर्वणा के काल के मध्य में जिसका चर्वणा काल

कालगतचर्वणाकत्वम् । तच्च प्रकृतपद्ये प्रथमार्धं एव शृङ्गारचर्वणोत्तरं वीरस्य चर्वणादनन्तरं च द्वितीयार्धे बीभत्सस्येति स्फुटमेव । 'भूरेणुदिग्धान्' इत्यादि काव्यप्रकाशगतपद्यकदम्बेषु तु प्रथमश्रुतबीभत्ससामग्रीवशाद्बीभत्सचर्वणोत्तरं तत्सामग्र्याक्षिप्तनिःशङ्कप्राणत्यागादिरूपसामग्रीकस्य वीरस्य चर्वणे शृङ्गारचर्वणेति विवेकः । इत्थं चोदासीनचर्वणेन प्रतिबन्धकज्ञान-निवृत्तौ निष्प्रत्यूहः प्रतिबध्यचर्वणोदय इति फलितोऽर्थः । अङ्गाङ्गिनोरङ्गिन्यन्यस्मिन्नङ्गयोर्वा न विरोधः । अङ्गत्वानुपपत्तिप्रसङ्गात् ।

मर्मप्रकाशः

विरुद्धरसद्वयेत्यर्थः । चर्वणात् । क्रमेण पादद्वयेनेति भावः । बीभत्सस्य चर्वणादित्यस्यानुषङ्गः । तच्चेत्यस्य स्फुटमेवेत्यत्रान्वयः । चर्वणे सतीति शेषः । विवेको भेदः । द्वितीयविषयमुपसंहरति—इत्थं चेति । उक्तप्रकारेण चेत्यर्थः । उदेति मध्ये इत्यादिः । निवृत्तौ । ज्ञानस्य त्रिक्षणावस्थायित्वादिति भावः । प्रकारान्तरेण विरोधं परिहरति—अङ्गाङ्गिनोरिति । पुनरन्यथा तं परिहरति—अङ्गिनीति । अङ्गत्वेति । एकाङ्गिनिरू-

मधुसूदनी

इत्यर्थः चर्वणा यस्य रसस्य अन्तर्निविष्टस्य स तादृशचर्वणाकस्तस्य भावस्तत्वम् । अङ्गत्वानुपपत्तिप्रसंगादिति । यदि अंगिना सह अंगस्य विरोधः, यदि च अन्यस्मिन्नङ्गिनि अंगयोः परस्परं विरोधो भवेत्तर्हि अंगत्वमेव अनुपन्नमयुक्तं स्यात् । विरोधः समयोर्भवति अंगांगिनोर्विरोधे तु अंगत्वस्य अनुपपत्तिरितिप्रसंगः अवसरः स्यादिति भावः ।

बालक्रीड़ा

हो वही अन्तर्निवेश पदार्थ है । वह अन्तर्निवेश प्रकृत "सुरङ्गनाभिः" पद्य में प्रथमार्ध में शृंगार की चर्वणा के वाद में वीर रस की चर्वणा होती है उसके वाद द्वितीयार्थ में बीभत्स की चर्वणा स्पष्ट ही है । "भूरेणुदिग्धान्" इन काव्य प्रकाश के पद्यों में प्रथम श्रुत बीभत्स की सामग्री के द्वारा बीभत्स की चर्वणा और उसके बाद भूमि के रेणुकणों से धूसरितत्वादि बीभत्स की सामग्री से व्यक्त युद्ध स्थल में निःशंक निर्भय हो कर प्राणत्यागादि रूप सामग्री वाली वीर रस की चर्वणा होने पर शृंगार की चर्वणा होती है यही हमारे उनके उदाहरणों में भेद है । विवेक माने भेद है ।

इस प्रकार उदासीन तटस्थ की चर्वणा से प्रतिवन्धक ज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर प्रतिबध्य की चर्वणा का उदय हो जाता है यह फलितार्थ हुआ ।

अङ्गांगिभाव में एवं किसी अन्य अङ्गी के दो परस्पर विरोधी अङ्गों में विरोध नहीं होता है । यदि अङ्गागिभाव में एवं किसी अन्य अङ्गी के अङ्गों में भी विरोध होने लगे तो अङ्गत्व ही अनुपपन्न हो जायगा ।

यथा—

'प्रत्युद्गता सविनयं सहसा सखीभिः
स्मेरैः स्मरस्य सचिवैः सरसावलोकैः ।
मामद्य मञ्जुरचनैर्वचनैश्च बाले !
हा लेशतोऽपि न कथं वद सत्करोषि ॥'

इयं च पुरो निपतितां प्रमीतां नायिकां प्रति नायकस्योक्तिः। इह नायिकालम्बना, अश्रुपातादिभिरनुभावैरावेगविषादिभिः संचारिभिश्च व्यज्यमाना नायकगता रतिस्तुल्यसामग्र्यभिव्यक्ते प्रकृतत्वात्प्रधानीभूते तद्गत एव शोके प्रकर्षकत्वादङ्गम्। यदि तु नायकगता रतिर्नात्र प्रतीयते, किं तु

मर्मप्रकाशः

पितेत्यादिः । अत्राद्योदाहरणमाह—प्रत्युद्गतेति । प्रमीतां मृताम् । तुल्यसामग्रीति । उक्तसामग्रीसजातीयेत्यर्थः । तद्गते एव नायकगते एव । नात्रेति । नैवात्रेत्यर्थः । निरुक्तेति ।

मधुसूदनी

अङ्गांगिनोर्विरोधपरिहारायोदाहरणम्—

प्रत्युद्गतेति । सखीभिः सविनयं प्रत्युद्गता, हे सखि ? "स्वागतं ते" इति सादरं वयस्काभिर्व्याहृता । सहसा हासेन युता अत एव स्मेरैरीषद् हास्ययुक्तैः स्मरस्य सचिवैः कामस्योद्रेके सहायभूतैः सरसावलोकैः सस्पृहदर्शनैः अथ च मञ्जुवी सुन्दरी रचना येषां तैः वचनैः वाक्यैरद्य मां यः सर्वथाऽनुगतः यं त्वमपि प्राणवल्लभं मनुषे तं मां लेशतोऽपि अल्पमपि न सत्करोषि समाद्रियसि तत् कथंमिति हे बाले ! वद । अत्र अंगी शोकः । शृङ्गारोऽङ्गम् ।

बालक्रीड़ा

हे बाले ! सखियों के द्वारा विनय पूर्वक तुम्हारा स्वागत किया गया है अत एव हँसती हुई तुम, काम के सहायक अर्थात् उद्रेजक रस मय अवलोकन सहित ईषद् हास्यों से और मधुर रचनामय वाक्यों से आज मेरा लेशमात्र भी सत्कार नहीं कर रही हैं क्या कारण है कहिये तो सही ।

यह सामने पड़ी हुई मृत नायिका के प्रति नायका की उक्ति है । यहां अश्रुपातादि अनुभाव एवं अवेगादि व्यभिचारी भावों से व्यक्त होने वाली नायिकालम्बना नायिका विषयिणी नायक निष्ठा रति, उसी सामग्री से व्यक्त होने वाले तथा प्रस्तुत होने से प्रधान नायक निष्ठ शोक में उसका प्रकर्षक होने से अङ्ग है ।

यदि "नायक गत रति यहाँ प्रतीत नहीं होती है । किन्तु निरुक्त सामग्री से प्रस्तुत होने के कारण शोक ही प्रतीत होता है" ऐसा आग्रह करते हैं । तब नायक विषयिणी

निरुक्तसामग्र्या शोक एव प्रकृतत्वादित्याग्रह्यते तदा नायकालम्बना प्रत्युद्ग-माद्यनुभाविता हर्षादिभिः पोषिता नायिकाश्रया रतिरेव तत्राङ्गमस्तु। नायिकागतरतेर्नायकशोकप्रकर्षहेतुतायाः सर्वसंमतत्वात्। न च नायिकाया नाशात्तद्गताया रतेरसंनिधानात्कथमङ्गतेति वाच्यम्। संनिधानस्याङ्गताया-मतन्त्रत्वेन स्मर्यमाणायास्तस्या अङ्गत्वोपपत्तेः।

अङ्ग्योर्यथा—

'उत्क्षिप्ताः कबरीभरं, विवलिताः पार्श्वद्वयं, न्यक्कृताः
पादाम्भोजयुगं, रुषा परिहृता दूरेण चेलाञ्चलम्।

मर्मप्रकाशः

नायिकालम्बनेत्यादिनेति भावः। आगृह्यते आग्रहः क्रियते। तत्र शोके। नायकशोकेति। नायकनिष्ठशोकेत्यर्थः। अतन्त्रत्वेनाकारणत्वेन। अङ्ग्योरित्यस्यैकस्मिन्नङ्गिनीत्यादिः। उत्क्षिप्ता उन्नतीकृताः। विवलिता वक्रीकृताः। न्यक्कृता अधःकृताः। ग्रहणे हेतुगर्भं

मधुसूदनी

शोक एवेति। प्रकृतत्वात् वर्णनीयत्वात् शोक एवात्र निरुक्तसामग्र्या प्रतीयते इति आगृह्यते आग्रहः क्रियते।

नायिकाश्रया नायिकागता। स्मर्यमाणायाः संस्कारस्य उद्बोधेन स्मृतिपथमागतायास्तस्या रतेः।

उत्क्षिप्ता इति। कण्टकैः द्रुमाङ्गभूतक्षुद्रकीलकाकारैः अन्यत्र रोमाञ्चैः। "रोमाञ्चे च द्रुमाङ्गे च कण्टको भस्करेऽपि च" इति विश्वः। चिताः व्याप्ताः अन्यत्र युक्ताः। के के भूमिरुहाः शालाः। गहनेषु विपिनेषु। अटव्यरण्यं विपिनं अहनं काननं वनमित्यमरः। यान्तीनां गच्छन्तीनाम्। भवतां प्रतिभटाः प्रतिद्वन्द्विनो ये

बालक्रीड़ा

प्रत्युद्गमादि से अनुभावित और हर्षादि से पोषित नायिका निष्ठा रति ही उस शोक में अङ्ग होवे। नायिका निष्ठ रति को नायक के शोक का प्रकर्षकारी हेतु होना सर्व सम्मत है।

यह कह नहीं सकते कि नायिका के मर जाने से नायिका निष्ठरति का सन्निधान नहीं होने से अङ्गत्व कैसा ?। क्योंकि अङ्गत्व में सन्निधान की परतंत्रता नहीं है अर्थात् प्रत्यक्ष वस्तु ही अङ्ग वन सकती है ऐसा कोई तंत्र सिद्धान्त नहीं है अतः स्मर्यमाणा भी रति अंग वन सकती है।

उत्क्षिप्ताः। काँटों से व्याप्त कौन-कौन से भूमि रुह ऐसे हैं जो गहन वन में जानेवाली आपके दुश्मनों की औरतों के उन-उन वस्तुओं को वे शीघ्रता से नहीं ग्रहण करते हैं। वे औरतें जब उन पेड़ों की कटीली डारों से बचने के लिए उनको ऊपर को उठाती

गृह्णन्ति त्वरया भवत्प्रतिभटक्ष्मापालवामभ्रुवां
यान्तीनां गहनेषु कण्टकचिताः के के न भूमीरुहाः ॥'

अत्र समासोक्त्यवयवाभ्यां तरुकामिकर्तृकरिपुकामिनीकबर्यादिग्रहण-रूपाभ्यां प्रकृताप्रकृतव्यवहाराभ्यां व्यक्तयोः करुणशृङ्गारयो राजविषयकरति-भावाङ्गत्वम्। किं च प्रकृतरसपरिपुष्टिमिच्छता विरोधिनोऽपि रसस्य बाध्य-

मर्मप्रकाशः

विशेषणं कण्टकचिता इति। कण्टकव्याप्ता इत्यर्थः। तरुकामीति। एतदुभयकर्तृकेत्यर्थः। रतिभावेति। कविनिष्ठेत्यादिः। एकत्र काव्ये। पुनः प्रकारान्तरेण विरुद्धत्वाभिमतयो-

मधुसूदनी

क्ष्मापालाः भूमिपालाः। तेषां वामभ्रुवाम् नायिकानां तानि तानि वस्तूनि त्वरया न गृह्णन्ति अपितु गृह्णन्तीत्यर्थः। कीदृशाः किं वस्तु गृह्णन्तीत्याशयेनाह— उत्क्षिप्ताः। तेषां भूमिरुहाणां कण्टकव्याप्तशाखाभ्यः स्वं रक्षितुमुत्क्षिप्ताः उन्नतीकृताः कबरीभरं केशपाशं गृह्णन्ति। विवलिता वक्रीकृताः। पार्श्वद्वयम् द्वौ पार्श्वौ। न्यक्कृताः अधःकृताः पादाम्भोजयोर्युगम् चरणकमलयोः युगलम्। रुषा क्रोधेन। दूरेण दूरं परिहृता त्यक्ताः। चेलस्य वस्त्रस्य अञ्चलं प्रान्तं गृह्णन्तीत्यन्वयः।

अत्र पद्ये। भवत्पदेन कश्चिद्वर्णनीयो राजा बोध्यः। तस्य वर्णनं कश्चि-च्चाटुकारः प्रशंसाविधया करोति। अतः चाटुकारनिष्ठो राजविषयको रतिः स्थायी भावोऽङ्गी। तत्र भावे करुणश्रृंगारावङ्गतां गतौ। तौ च तरुकर्त्तृकं यद्रिपुका-मिन्याः कवर्यादेर्ग्रहणं तद्रूपेण प्रकृतव्यवहारेण, कामिकर्तृकं यद्रिपुकामिन्याः कवर्यादेर्ग्रहणं तद्रूपेण अप्रकृतव्यवहारेण व्यक्तौ। इमौ प्रकृताप्रकृतव्यवहारौ च समासोक्तेरवयवौ। एवं चात्र परस्परं विरुद्धयोरपि मंत्रिणोरिव करुणश्रृंगारयोरे-कस्मिन् राजनीव राजविषयकरतिभावेऽङ्गतया समावेशे न दोष इति ध्येयम्।

बालक्रीड़ा

हैं तव वे पेड़ स्त्रियों के कवरीभर अर्थात् केशपाश को पकड़ लेते हैं। यदि उनका विवलन अर्थात् उनको टेढ़ा करते है तव वे उनके दोनों पार्श्वभागों को छूते हैं। यदि वे उनको नीचा करती हैं तब वे उनके दोनों चरणों को पकड़ते हैं। और यदि गुस्से से उनसे दूर हटकर चलती है तव वे उनके आँचर को पकड़ लेते हैं।

यहाँ पर समासोक्ति अलंकार के अवयव, वन में तरु के द्वारा किये गये दुश्मनों की स्त्रियों के कवरी केशपाश आदि का ग्रहणरूप प्रकृत व्यवहार और कामी के द्वारा किये गये वैरियों की स्त्रियों के केशपाश आदि का ग्रहणरूप अप्रकृत व्यवहार इन दोनों से व्यक्त हुए परस्पर विरोधी करुण और श्रृंगार रस कविनिष्ठ राजविषयक रतिभाव के अंग हैं।

किंच से विरोध परिहार के और भी उपाय बतलाते हैं। प्रकृत रस को पुष्ट करने

त्वेन निबन्धनं कार्यमेव। तथा हि सति वैरिविजयकृता वर्ण्यस्य कापि शोभा संपद्यते। बाध्यत्वं च रसस्य प्रबलैर्विरोधिनो रसस्याङ्गैर्विद्यमानेष्वपि स्वाङ्गेषु निष्पत्तेः प्रतिबन्धः। व्यभिचारिणो बाध्यत्वं तु तदीयरसनिष्पत्तिप्रतिबन्धमात्रात्। न त्वनभिव्यक्त्या। अभिव्यक्तौ बाधकाभावात्।

मर्मप्रकाशः

निबन्धे न दोष इत्याह—किं चेति। इच्छतेति। कविनेति शेषः। काप्यनिर्वचनीया। रसस्येत्यस्य पूर्वत्रेव निष्पत्तेरित्यत्राप्यन्वयः। तदीयेति। व्यभिचारभावीयेत्यर्थः। अन-

मधुसूदनी

विरोधसद्भावेऽपि रसयो रसानां वा एकत्र सन्निवेशे विरोधपरिहारस्य प्रकारान्तरं प्रदर्शयन्नाह—किंचेति। प्रकृतस्य रसस्य परिपुष्टिम् "उद्बुद्धमात्रः स्थायी च भाव इत्यभिधीयत" इत्युक्तेः रत्यादेः रसरूपताप्राप्तिमिच्छता कविना विरोधिनोऽपि रसस्य निबन्धनं स्थापनं यदि कार्यमेव तर्हि बाध्यत्वेन। ननु तथा सत्यपि कथं विरोधपरिहार इति चेदुच्यते—तथा सति बाध्यतया निबन्धने हि वैरिणो विजयकरणेन वर्ण्यस्य राज्ञ इव रसस्य कापि शोभा स्पृहणीयतया निष्पत्तिः चर्वणा सम्पद्यते भवति।

ननु रसेषु बाध्यबाधकभावः अहिनकुलयोरिवास्ति अथवा प्रकाशान्धकारयोरिवास्ति चेदाह—बाध्यत्वं चेति। अयं भावः। सूर्येऽस्तमिते रात्रेरवसरोऽतोऽन्धकारस्य प्रसारः सर्वत्र भवितुमर्हः किन्तु चन्द्रस्य प्रबलप्रकाशस्तमवरुणद्धि तथैव प्रकृतस्य रसस्य स्वेषु अङ्गेषु विद्यमानेषु स्वीयेषूपोद्बलकेषु कारणेषु सत्स्वपि विरोधिनो रसस्य प्रबलैः समर्थैरंगैः कारणैः निष्पत्तेश्चर्वणायाः प्रतिबन्धोऽवरोधो बाध्यत्वं कथ्यते। तदीयेति। तदीयस्य व्यभिचारिभावेन पोष्यस्य रसस्य निष्पत्तेः प्रतिबन्धमात्रात्। नत्विति। अनभिव्यक्त्या अप्रकाशेन

बालक्रीड़ा

के लिए विरोधी रस का भी विन्यास कवि को बाध्यत्वेन करना चाहिए। बाध्यत्वेन निबन्धन करने से जैसे वैरी का विजय करलेने से वर्ण्य राजा की कोई विलक्षण शोभा बन जाती है उसी प्रकार प्रकृत रस की उत्तम प्रकार से पुष्टि हो जाती है। रस में बाध्यत्व क्या है उसको समझाते हैं। क्योंकि साकार मूर्तिमान् पदार्थ का साकार मूर्तिमान् पदार्थ से बाध हो सकता है किन्तु रसादि सब बुद्धिस्थ पदार्थ हैं। अतः रसों में बाध्यबाधक भाव कैसा। उत्तर। प्रकृत रस के अपने अंग उपोद्बलक कारण विद्यमान हैं किन्तु विरोधी के प्रबल अंगों द्वारा ऐसा विरोध हुआ कि उसकी निष्पत्ति चर्वणा होना कठिन हो गया। वह निष्पत्ति का रुकना ही बाध्यत्व कहाता है। व्यभिचारियों में भी बाध्यबाधकभाव होता है किन्तु वह व्यभिचारिभाव सम्बन्धी रस की निष्पत्ति का रुकजाना मात्र ही है न की व्यभिचारी भावों की अभिव्यक्ति का रुक जाना है। क्योंकि उनकी अभिव्यक्ति में कोई बाधक नहीं है।

न च विरोध्यङ्गाभिव्यक्त्या प्रतिबन्धान्नाभिव्यक्तिरिति वाच्यम्। तद्व्यञ्जकशब्दार्थज्ञानसमये विरोध्यङ्गाभिव्यञ्जकशब्दार्थज्ञानस्यासंनिधानात्। प्रतिबध्यप्रतिबन्धकभावकल्पने मानाभावात्। भावशबलताया उच्छेदापत्तेश्च। रसनिष्पत्तेः प्रतिबन्धस्त्वनुभवसिद्ध इति तां प्रत्येव विरोध्यङ्गानां बलवतामभिव्यक्तेः प्रतिबन्धकत्वं न्याय्यम्। अपि च यत्र साधारणविशेषणमहिम्ना विरुद्धयोरभिव्यक्तिस्तत्रापि विरोधो निवर्तते।

मर्मप्रकाशः

भीत्यस्य व्यभिचारिभावस्येत्यादिः। एवमग्रेऽपि। विरोध्यङ्गेति। विरोधिनो रसस्याङ्गेत्यर्थः। तद्व्यञ्जकेति। व्यभिचारिभावव्यञ्जकेत्यर्थः। असंनिधानान्नष्टत्वात्। ननु संस्कारस्यैव तत्त्वमास्तामत आह—भावेति। नन्वेवं रसनिष्पत्तिप्रतिबन्धोऽपि न स्यादत आह—रसेति। पुनरन्यथा तं परिहरति—अपि चेति। अत्र रक्तं रुधिरम्, अनुरागश्च, इति

मधुसूदनी

व्यभिचारिण इत्यर्थः। व्यभिचारिणोऽभिव्यक्तौ व्यञ्जने कोऽपि बाधको नास्तीत्यर्थः। नचेति। विरोधिनो रसस्य अंगानामभिव्यक्त्या प्रकाशेन प्रतिबन्धादवरोधात् प्रकृतरसस्य व्यभिचारिणामभिव्यक्तिर्नास्तीति न वाच्यम्। यस्मिन् समये प्रकृतरससम्बन्धिव्यभिचारिव्यञ्जकानां शब्दार्थानां ज्ञानं प्रतीतिः तस्मिन् समये विरोधिनो रसस्य अङ्गाभिव्यञ्जकानां शब्दार्थानां ज्ञानस्य सन्निधानम् सामीप्यं नास्ति। अर्थात् समयभेदात् प्रकृतरसस्य अप्रकृतरसस्य च अङ्गभूतानां व्यभिचारिभावानां मध्ये परस्परं प्रतिबध्यप्रतिबन्धकभावो नास्ति। समयभेदेऽपि तादृशभावकल्पने प्रमाणं नास्ति। प्रमाणाभावेऽपि तादृशं कल्प्यते तर्हि भावानां शबलता सम्मिश्रता क स्यात। एवं हि तस्या उच्छेदस्यैव आपत्तिः स्यात्।

बालक्रीड़ा

अगर कहें कि विरोधी रस के अंगों की अभिव्यक्ति से प्रकृत रस के व्यभिचारी भावों की अभिव्यक्ति रुक जायगी। तब कहते हैं ऐसी बात नहीं है। क्योंकि प्रकृत रस सम्बन्धी व्यभिचारी व्यञ्जक शब्दार्थ के ज्ञान के समय में विरोधी रस के अंगों के अभिव्यञ्जक शब्दार्थ ज्ञान का अभाव है। ज्ञान के त्रिक्षणस्थायी होने से वह ज्ञान नष्ट हो जाता है। फलतः उनमें प्रतिबध्य प्रतिबन्धक भाव की कल्पना करने में कोई प्रमाण नहीं है। बिना प्रमाण के भी वैसी कल्पना करेंगे तो भावशबलता नामक ध्वनि भेद उच्छिन्न हो जायगा।

ऐसी स्थिति में रस की निष्पत्ति में भी प्रतिबन्धक नहीं मानना चाहिए। इस पर कहते हैं कि रस निष्पत्ति में प्रतिबन्ध तो अनुभव सिद्ध है इसलिए रस निष्पत्ति के विषय में ही विरोधी रस के प्रबल अंगों की अभिव्यक्ति को प्रतिबन्धक मानना उचित है।

यथा—

'नितान्तं यौवनोन्मत्ता गाढरक्ताः सदाहवे।
वसुन्धरां समालिङ्ग्य शेरते वीर तेऽरयः ॥'

इत्थमविरोधसंपादनेनापि निबध्यमानो रसो रसशब्देन शृङ्गारादिश-

मर्मप्रकाशः

साधारणत्वं विशेषणस्य। तद्बलात्करुणशृङ्गारयोरभिव्यक्तिः। एवमविरोधानुक्त्वा दोषानाह—इत्थमिति। उक्तप्रकारैरित्यर्थः। शङ्कते—यत्रेति। सामान्यदोषमुक्त्वा विशेष-

मधुसूदनी

नितान्तमिति। नितान्तं परिपूर्णरूपं यथा स्यात्तथा यौवनेन युवावस्थया उन्मत्ताः कर्त्तव्याकर्त्तव्यविषयेऽविवेकिन अतएव सदा सर्वदा आहवे सति युद्धे सति गाढं रक्तं रुधिरं येषां ते तथाभूताः। ये तव अरयः शत्रवः हे वीर! वसुन्धरामालिङ्ग्य भूमौ निपत्य शेरते कथाशेषतां गताः। एकोऽर्थः।

नितान्तं यौवनेन उन्मत्ता यौवनसुलभकामवासनयाऽऽकुला अतएव सदा आहवे रतिबन्धे गाढानुरागिणः तथा च वसुन्धरां तन्नाम्नीं नायिकां समालिष्य शेरते शयनं कुर्वन्तीति।

बालक्रीड़ा

और भी प्रकार है। जहाँ साधारण विशेषणों की महिमा से परस्पर विरुद्ध रसों की अभिव्यक्ति होती है वहाँ भी विरोध हट जाता है। जैसे—

हे वीर! तुम्हारे दुश्मन जो कि यौवन के प्रभाव से नितान्त उन्मत्त हो गये हैं अर्थात् जो कर्त्तव्य एवं अकर्त्तव्य के विषय में विवेक रहित हो गये हैं। अतएव नित्य युद्ध में गाढे खून को वहाते हैं जिसके फलस्वरूप वसुन्धरा भूमि में गिरकर सदा के लिए सो जाते हैं। यह करुणपक्ष में अर्थ है।

दूसरे शृंगार पक्ष में यह अर्थ है। हे वीर! तुम्हारे अरि लोग युवावस्था के कारण नितान्त उन्मत्त अर्थात् काम वासना से आकुल हो गये हैं अतः सदा आहव अर्थात् रति के उपयुक्त वन्ध रचना के लिए गाढ़ प्रबल अनुराग रखते हैं। जिसके फलस्वरूप वसुन्धरा नायिका का आलिंगन करके लेटे हुए हैं। यहाँ यौवनोन्माद गाढ़रक्तत्व और आलिंगन पुरः सर शयन इन समान विशेषणों के प्रभाव से करुण एवं शृंगार की अभिव्यक्ति होती है।

इस प्रकार अंग रसों में परस्पर विरोध को हटाकर काव्य में निबन्धन करना चाहिए। किंतु इन रसों को सामान्य रस शब्द से और शृंगारादि विशेष शब्दों से अभिधान करना उचित नहीं है। क्योंकि रस का स्व शब्दों से अभिधान करने पर उसमें अनास्वाद्यत्व

ब्दैर्वा नाभिधातुमुचितः। अनास्वाद्यतापत्तेः। तदास्वादश्च व्यञ्जनमात्र-निष्पाद्य इत्युक्तत्वात्। यत्र विभावादिभिरभिव्यक्तस्य रसस्य स्वशब्दे-नाभिधानं तत्र को दोष इति चेत्, व्यङ्ग्यस्य वाच्यीकरणे सामान्यतो वमनाख्यदोषस्य वक्ष्यमाणत्वात्। आस्वाद्यतावच्छेदकरूपेण प्रत्ययाजन-

मर्मप्रकाशः

दोषमाह—आस्वाद्येति। कापेयेति। वानरचेष्टिततुल्यत्वेनेत्यर्थः। एवं रसवत्। दोषान्तर-

मधुसूदनी

अत्र यौवनोन्मत्तत्वगाढरक्तत्व-समालिंगन कर्तृत्व शयनैकर्तृत्वरूपैः विशेषणैः समानैः विरुद्धौ द्वौ करुणश्रृंगारावभिव्यङ्क्तः। समानविशेषणत्वादत्र विरोधो नास्तीति भावः।

अनास्वाद्येति। रसश्रृंगारादिस्वशब्दैरभिधाने रसेषु अनास्वाद्यत्वमापतति। तेषां रसानामास्वादः केवलं व्यक्त्यधीन इति प्रागुक्तम्।

आस्वाद्यतेति। ननु आस्वाद्यो रसः। सच यदा व्यङ्ग्यो भवेत्तदा तत्रास्वाद्यता। एवं च आस्वाद्यताया अवच्छेदकं व्यङ्ग्यत्वं तेन रूपेण रसस्य प्रत्ययोऽपेक्षितः। चेद् व्यङ्ग्यस्य वाच्यता सम्पाद्यते तर्हि आस्वाद्यतावच्छेदक रूपेण व्यङ्ग्यत्वेन प्रत्ययो न जन्यते अतः रसस्य वाच्यवृत्तिः वाच्यीकरणं कापेयकल्पं कपिवृत्तिसदृशवृत्तिकरणम्। कपिर्यथा भक्षयितुः सकाशात् चणकादिकं भुंक्ते पश्चात्तत्रैव भक्षयितुर्गृहे उपद्रौति तथा च सर्वं विरसीक्रियते। तथैव प्रकृतेऽपि विभावादिभिर्व्यज्यमानस्य रसस्य रसादिशब्दैरभिधानेन विरसत्वं सम्पाद्यते।

बालक्रीड़ा

हो जायगा। रस का आस्वाद व्यञ्जना से ही निष्पाद्य है अभिधा के द्वारा उसका आस्वाद नहीं होता है यह पहले ही कहा जा चुका है।

अब पूछते हैं कि जहाँ विभावादि के द्वारा रस की अभिव्यक्ति प्राप्त है वहाँ उसको स्वशब्द से अभिधया कहने में क्या दोष है। उत्तर। व्यङ्ग्य मर्यादया प्राप्त रस को वाच्य करने में सामान्यरूप में वमन नामक दोष होता है। इसको आगे दोष प्रकरण में कहेंगे। खेद है कि यहाँ प्रतिज्ञा करते हैं किन्तु आगे इस प्रकरण को पण्डितराज नहीं लिख सके। विशेष दोष भी यहाँ होता है। वह यह है कि रस व्यङ्ग्य होकर ही आस्वाद्य होता है अतः आस्वाद्यतावच्छेदक व्यङ्ग्यत्व रूप से रस की प्रतीति होनी चाहिए यदि नहीं होती है तब रस में वाच्यवृत्ति अर्थात् रस को वाच्य करना वानरी (चेष्टा) वृत्ति के सदृश है वानर जैसे जहाँ चना वगैरह खाता है वहाँ पर ही तोड़फोड़ उपद्रव करके खिलानेवाले की मनोवृत्ति को व्यथित कर देता है। उसी प्रकार रस में भी समझना चाहिए।

कतया रसस्थले वाच्यवृत्तेः कापेयकल्पत्वेन विशेषदोषत्वाच्च। एवं स्थायिव्यभिचारिणामपि शब्दवाच्यत्वं दोषः। एवं विभावानुभावयोरसम्यक्प्रत्यये विलम्बेन प्रत्यये वा न रसास्वाद इति तयोर्दोषत्वम्। समबलप्रबलप्रतिकूलरसाङ्गानां निबन्धनं तु प्रकृतरसपोषप्रातीपिकमिति दोषः। प्रबन्धे प्रकृतस्य रसस्य प्रसङ्गान्तरेण विच्छिन्नस्य पुनर्दीपने सामाजिकानां न सामग्र्येण रसास्वाद इति विच्छिन्नदीपनं दोषः। तथा तत्तद्रसप्रस्तावनानर्हेऽवसरे प्रस्तावः। विच्छेदानर्हे च विच्छेदः। यथा सन्ध्यावन्दनदेवयजनादिधर्मवर्णने प्रसक्ते कयापि कामिन्या सह कस्यचित्कामुकस्यानुरागवर्णने। यथा च समुपस्थितेषु महाहवदुर्मदेषु प्रतिभटेषु मर्मभिन्दि

मर्मप्रकाशः

माह—एवमिति। उक्तदोषवदित्यर्थः। तयोर्दोषत्वमिति। तद्विषयकासम्यक्प्रत्ययविलम्बप्रत्यययोरित्यर्थः। दोषान्तरमाह—समबलेति। रसाङ्गविशेषणम्। प्रातीपिकं प्रतिकूलतासंपादकम्। विरुद्धमिति यावत्। दोष इति। तदेव दोष इत्यर्थः। दोषान्तरमाह—प्रबन्ध इति। सामग्र्येण साकल्येन। दोषान्तरद्वयमाह—तथेति। द्वितीय-

मधुसूदनी

एवं रसवत्। तयोरसम्यक्प्रत्ययविलम्बप्रत्यययोर्दोषता। ययो रसयोः समम् बलं। यश्च रसः प्रकृष्टबलसम्पन्नः। यश्च रसः प्रकृतरसप्रतिकूलः। एवंभूतस्य रसस्य अंगानां कारणानां निबन्धनं ग्रन्थनं तु प्रकृतस्य रसस्य पोषे पुष्टौ प्रातीपिकं विरुद्धमिति दोषः। नायकसम्बन्धिभ्यस्तेभ्य इति। तानि च चरि-

बालक्रीड़ा

रस की तरह व्यभिचारीभावों को भी शब्द वाच्य करने में दोष होता है। इसी तरह विभाव एवं अनुभावों की भी सम्यक् प्रतीति नहीं होने अथवा विलम्ब से प्रतीति होनेपर रस का आस्वाद नहीं होता है। अतः सम्यक् प्रतीति नहीं होना और विलम्व से प्रतीति होना ये दोनों दोष हैं। रस के अंगों का समान वल में या उनमें किसी को प्रबलरूप में या उनको प्रतिकूलरूप में काव्य में निबन्धन करना प्रकृत रस की पुष्टि के लिए विरुद्ध हो जाता है। प्रबन्ध में प्रकृत रस जो कि किसी प्रसंग से विच्छिन्न हो गया है उसका पुनर्दीपन करने पर सामाजिकों को सम्पूर्णरूप से रस का आस्वादन नहीं होता ह इसलिए विच्छिन्नदीपन नामक रस दोष है।

उन-उन रसों के प्रस्ताव नहीं करने के योग्य समय में उन रसों का प्रस्ताव करना तथा विच्छेद नहीं करने के समय में विच्छेद करना दोष है। जैसे सन्ध्यावन्दंन, एवं देवयजनादि करने के समय किसी कामिनी के साथ किसी कामुक का अनुराग वर्णन करना। अथवा जैसे घनघोर युद्ध में योद्धाओं के द्वारा एक दूसरे का दुर्मदर्न समुपस्थित है और

वचनान्युद्गिरत्सु नायकस्य संध्यावन्दनादिवर्णने चेत्युभयमनुचितम्। एवमप्रधानस्य प्रतिनायकादेर्नानाविधानां चरितानामनेकविधायाश्च संपदो नायकसम्बन्धिभ्यस्तेभ्यो नातिशयो वर्णनीयः। तथा सति वर्णयितुमिष्टो नायकस्योत्कर्षो न सिध्येत्। तत्प्रयुक्तो रसपोषश्च न स्यात्। न च प्रतिनायकोत्कर्षस्य तदभिभावकनायकोत्कर्षाङ्गत्वात्कथमवर्णनीयत्वमिति वाच्यम्। यादृशस्य प्रतिनायकोत्कर्षवर्णनस्य तदभिभावकनायकोत्कर्षाङ्गतासंपादकत्वं तादृशस्येष्टत्वात्। तद्विरोधिन एव निषेध्यत्वात्। न च

मर्मप्रकाशः

मुदाहरति—समुपेति। इतः प्राग्यथा वेत्यपपाठः। दोषान्तरमाह—एवमिति। तेभ्यो-नानाचरितादिभ्यः। तत्प्रयुक्त उत्कर्षप्रयुक्तः। तदभीति। तत्तिरस्कारकारीत्यर्थः। ननु सर्वत्रोत्कर्षसंपादकत्वं नोक्तवैषम्यमित्याशयेन शङ्कते—न चेति। स्वाश्रयेति। उत्कर्षा-

मधुसूदनी

तानि च ताश्च सम्पदश्चेति तानि। नपुंसकमनपुंसकेनैकवच्चान्यतरस्यामिति सूत्रेण अनपुंसकयोगे नपुंसकं शिष्यते तथा विकल्पेन एकवत्वविधानाद् बहुत्वं च। तत्र च अतिशयापेक्षा चतुर्थी विभक्तिः। ततश्च नायकसम्बन्धिभ्यः चरितेभ्यः अथ च नायकसम्बन्धिनीभ्यः संपद्भ्यश्चातिशयो वैलक्षण्यं न वर्णनीयः।

तथा सति नायकस्य चरितसम्पदादेरपेक्षया प्रतिनायकस्य तयोरतिशयवर्णने सति। तत्प्रयुक्तः नायकोत्कर्षापेक्षो रसपोषश्च। तस्य प्रतिनायकस्य अभिभावकः दर्पशामकः। तादृशस्य अभिभावकनायकोत्कर्षाङ्गतासम्पादकप्रतिनायकोत्कर्षवर्णनस्य। तद्विरोधिनः अभिभावकनायकोत्कर्षाङ्गताविरुद्धस्य प्रतिनायकोत्कर्षवर्णनस्य। तयोः रसालम्बनाश्रययोरनुसन्धानस्याधीना। तयो रसालम्बनाश्रययोः।

बालक्रीड़ा

प्रतिद्वन्द्विता के भाव में प्रतिभट लोग परस्पर में मर्मभेदक वाक्यों का प्रयोग कर रहे हैं उस समय नायक के सन्ध्यावन्दनादि करने का वर्णन करना। ये दोनों ही अनुचित हैं। इसी प्रकार नायक के चरित एवं सम्पत्ति की अपेक्षा अप्रधान प्रतिनायक के नानाविध चरित एवं अनेक विध सम्पत्तियों का भी अतिशय वर्णन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर नायक का उत्कर्ष जो कि वर्णनीय है सिद्ध नहीं होगा। और उस उत्कर्ष से होनेवाला रस का पोष भी नहीं होगा।

प्रश्न—यदि कहें कि प्रतिनायक का उत्कर्ष उसको तिरस्कृत करने वाले नायक के उत्कर्ष का अंग है तब क्यों नहीं वर्णन करना चाहिए। उत्तर। जिस प्रकार का प्रतिनायक के उत्कर्ष का वर्णन उसको दबाने वाले नायक के उत्कर्ष का अंग बन सके उस प्रकार का प्रतिनायकोत्कर्ष वर्णन क्षम्य है। यदि इस पद्धति के विरुद्ध होता हो तो निषेध्य है।

प्रतिपक्षस्य प्रकृतापेक्षया वर्ण्यमानोऽप्युत्कर्षः स्वाश्रयहन्तृतामात्रादेव प्रकृतगतमुत्कर्षमतिशाययेत्, अतो न दोषावह इति वाच्यम्। एवं हि सति महाराजं कमपि विषशरक्षेपमात्रेण व्यापादितवतो वराकस्य शबरस्येव प्रकृतस्य नायकस्य न कोऽप्युत्कर्षः स्यादिति। तथा रसालम्बनाश्रययोरनुसंधानमन्तरान्तरा न चेद्दोषः। तदनुसंधानाधीना हि रसप्रतिपत्तिधारा तदननुसंधाने विरता स्यात्। एवं प्रकृतरसानुपकारकस्य वस्तुनो वर्णनमपि प्रकृतरसविरामहेतुत्वाद्दोष एव। अनौचित्यं तु रसभङ्गहेतुत्वात्परिहरणीयम्। भङ्गश्च पानकादिरसादौ सिकतादिनिपातजनितेवारुंतुदता। तच्च जातिदेश-

मर्मप्रकाशः

आश्रयप्रतिपक्षकर्मकहननकर्तृत्वमात्रादेवेत्यर्थः। मात्रपदेनोक्तवैषम्यव्यावृत्तिः। विषेति। तत्संबद्धबाणेत्यर्थः। वराकस्य दीनस्य। दोषान्तरमाह—तथेति। रसस्यालम्बनाश्रययोरित्यर्थः। अन्तरान्तरा मध्ये मध्ये। तदुपपादयति—तदन्विति। तयोस्तादृशान्वित्यर्थः। दोषान्तरमाह—एवमिति। दोषान्तरमाह—अनौचीति। तुरुक्तप्रकारव्यवच्छेदाय। तदाह—रसेति। अतएवाह—भङ्गश्चेति। अरुंतुदता मर्मच्छेदिता। तच्चानौचित्यं च। प्रपञ्च-

मधुसूदनी

अनुसन्धानं ज्ञानम्। भंगश्चेति। रसभंगश्चेत्यर्थः। बाहुजस्य क्षत्रियस्य प्रति-

बालक्रीड़ा

प्रश्न—अगर कहें कि नायक की अपेक्षा वर्ण्यमान भी दुश्मन का उत्कर्ष, उस उत्कर्ष के आश्रय दुश्मन को केवल मार देना ही प्रकृत नायक के उत्कर्ष को बढ़ा देगा। अतः वह दोष नहीं है। उत्तर। ठीक है किन्तु ऐसी स्थिति में किसी महाराज को विषैले बाण से चोरी से मारनेवाले क्षुद्र शवर भील का उत्कर्ष नहीं होता है उसी तरह प्रकृत नायक का भी उत्कर्ष नहीं होगा।

रस के आलम्बन और आश्रय का बीच-बीच में अनुसन्धान कर लिया जाय तो दोष नहीं है। क्योंकि रस प्रतिपत्तिधारा अर्थात् रस के ज्ञान की धारा उसके आश्रय और आलम्वन के अधीन ही है यदि मध्य में अनुसन्धान नहीं होगा तो रस की धारा नहीं वहेगी प्रत्युत वह धारा रुक जायगी। फलतः प्रकृत रस का उपकार नहीं करने वाली वस्तु का वर्णन प्रकृत रस के विरति का हेतु होने से दोष ही है।

रस को भंगकर देनेवाले अनौचित्य का परिहार तो अवश्य ही कर देना चाहिए। अतिमधुर सुपेय प्रपाणक रस में वालू के कणों के गिरने से जैसी मार्मिक पीड़ा होती है उसी तरह की पीड़ा का नाम रसभंग कहलाता है।

जाति, देश, काल, वर्ण, आश्रम, वय (उमर) अवस्था (दशा कन्डिशन) प्रकृति (स्वभाव) व्यवहार (चालचलन) वगैरह भिन्न-भिन्न प्रपञ्च समूह के, जो लोक एवं

कालवर्णाश्रमवयोऽवस्थाप्रकृतिव्यवहारादेः प्रपञ्चजातस्य तस्य तस्य यल्लोक-शास्त्रसिद्धमुचितद्रव्यगुणक्रियादि तद्भेदः। जात्यादेरनुचितं यथा—गवा-देस्तेजोबलकार्याणि पराक्रमादीनि, सिंहादेश्च साधुभावादीनि। स्वर्गे जराव्याध्यादि, भूलोके सुधासेवनादि। शिशिरे जलविहारादीनि, ग्रीष्मे वह्निसेवा। ब्राह्मणस्य मृगया, बाहुजस्य प्रतिग्रहः, शूद्रस्य निगमाध्ययनम्। ब्रह्मचारिणो यतेश्च ताम्बूलचर्वणम्, दारोपसंग्रहः। बालवृद्धयोः स्त्रीसेवनम्, यूनश्च विरागः। दरिद्राणामाढ्याचरणम्, आढ्यानां च दरिद्राचारः। प्रकृतयो दिव्याः, अदिव्याः, दिव्यादिव्याश्च। धीरोदात्तधीरोद्धतधीरललित-धीरशान्ता उत्साहक्रोधकामिनीरतिनिर्वेदप्रधाना उत्तममध्यमाधमाश्च। तत्र रत्यादीनां भयातिरिक्तस्थायिभावानां सर्वत्र समत्वेऽपि रतेः संभोगरूपाया

मर्मप्रकाशः

जातस्य प्रपञ्चसमूहस्य। बाहुजस्य क्षत्रियस्य। निगमो वेदः। संग्रहः संग्रहश्च। प्रकृत्य-न्तरमाह—धीरोदात्तेति। धीरोदात्तादीनां चतुर्णां चत्वारि यथासंख्येनाह—उत्साहेति। प्रकृत्यन्तरमाह—उत्तमेति। तत्र तासां मध्ये। सर्वत्र सर्वासु प्रकृतिषु। स्फुटीकृतेति।

मधुसूदनी

ग्रहः दानग्रहणम्। निगमस्य वेदस्य। दारोपसंग्रहः स्त्रीसेवनम्। धीरोदात्ते उत्साहः। धीरोद्धते क्रोधः। धीरललिते कामिनीरतिः। धीरशान्ते निर्वेदः

बालक्रीड़ा

शास्त्र में प्रसिद्ध उचित द्रव्य, गुण, क्रिया एवं संज्ञा है उसको तोड़ देने का नाम अनौचित्य है।

जाति वगैरह के सम्बन्ध में अनुचित जैसे—गो जैसी दुर्बल जाति के तेज तथा बल के कार्य पराक्रमादि, और सिंह जैसे क्रूर जाति के प्राणी की साधुता। स्वर्ग में जहाँ निर्जर रहते हैं वहाँ जरा अवस्था का और व्याधि वगैरह का वर्णन। भूलोक में सुधा सेवन अमृत पान। शिशिर ऋतु में जलविहार करना। ग्रीष्मऋतु में वह्नि सेवा। ब्राह्मण का पूजापाठ छोड़कर शिकार खेलना। क्षत्रिय का दान लेना। और शूद्र का वेद पढ़ना। ब्रह्मचारी तथा संन्यासी का ताम्बूल चबाना और विवाह करना। बालक एवं वृद्ध का स्त्री सेवन। युवक का वैराग्य। दरिद्रों का धनिकों की तरह आचरण करना। धनिकों का दरिद्र की तरह आचरण करना। प्रकृतियाँ तीन प्रकार की होती हैं दिव्य, स्वर्गोद्भव, अदिव्य स्वर्ग से इतर लोक के प्राणी, दिव्य एवं अदिव्य प्रकृति के प्राणी। इनमें भी उत्साह प्रधान धीरोदात्त, क्रोधप्रधान धीरोद्धत, कामिनी रतिप्रधान धीरललित, निर्वेदप्रधान धीरशान्त। और उत्तम मध्यम तथा अधम। उन प्रकृतियों में भय के सिवाय रत्यादि स्थायीभावों की सभी जगह समानता होने पर भी संभोगरूपा रति

मनुष्येष्विवोत्तमदेवतासु स्फुटीकृतसकलानुभाववर्णनमनुचितम्। क्रोधस्य च लोकभस्मीकरणपटोर्दिनरात्रिव्यत्ययाद्यनेकाश्चर्यकारिणो दिव्येष्विवादिव्येषु। आलम्बनगताराध्यत्वस्यानुभावगतमिथ्यात्वस्य च रसानुल्लासापत्तेः। न च साधारणीकरणादाराध्यत्वज्ञानानुत्पत्तिरिति वाच्यम्। यत्र सहृदयानां रसोद्बोधः प्रमाणसिद्धस्तत्रैव साधारणीकरणस्य कल्पनात्। अन्यथा स्वमातृविषयकस्वपितृरतिवर्णनेऽपि सहृदयस्य रसोद्बोधापत्तेः। जयदेवादिभिस्तु गीतगोविन्दादिप्रबन्धेषु सकलसहृदयसंमतोऽयं समयो मदोन्मत्तमतङ्गजैरिव भिन्न इति न तन्निदर्शनेनेदानींतनेन तथा वर्णयितुं सांप्रतम्। तथा विद्यावयोवर्णाश्रमतपोभिरुत्कृष्टैः स्वतोऽपकृष्टेषु न संबहुमानेन वचसा

मर्मप्रकाशः

स्फुटीकृताः सकलानुभावा यस्मिन्कर्मणि यथा तथेति क्रियाविशेषणमेतत्। अदिव्येषु वर्णनमनुचितमित्यस्यानुषङ्गः। साधारणीति। यथा चैतत्तथा प्राक्प्रतिपादितम्। अन्यथा सर्वत्र साधारणीकरणे। समयः संकेतः। तन्निदर्शनेन तद्दृष्टान्तेन मदोन्मत्तेति। दृष्टान्तोल्लेखेन भेदने उन्माद एव कारणम्, न तु युक्तिरिति सूचितम्। अत एव सांप्रतं तदनाश्रयणमिति भावः। एवं प्रकृत्यन्तानौचित्यमुक्त्वा व्यवहारानौचित्यमाह—तथेति। स्वतः स्वेन रूपेणैवेत्यर्थः। संबह्विति। सम्यग्बहुमानो यत्र वचसि तेनेत्यर्थः। 'सबहु' इति पाठे

मधुसूदनी

प्रधानभूत इति सर्वत्रान्वयः। दिव्येष्विव अदिव्येषु तादृशक्रोधस्य वर्णनमनुचितमिति भावः। कविसम्प्रदायानुरोधादेव साधारणीकरणं कल्पनीयमिति भावः। अन्यथा कविसम्प्रदायानुरोधाभावे। तन्निदर्शनेन गीतगोविन्दादिप्रबन्धेषु जयदेवादिकृततादृशवर्णनरूपदृष्टान्तेन। इदानींतनेन कविना। सांप्रतं युक्तम्।

बालक्रीड़ा

का मनुष्यों की तरह उत्तम देवताओं में स्पष्टरूप से सकल अनुभावों के साथ वर्णन करना नितान्त अनुचित है। विश्व को भस्म करने में समर्थ तथा दिनरात में उलट-पलट कर देनेवाले अनेक आश्चर्यकारी क्रोध का दिव्य की तरह अदिव्य में वर्णन करना अनुचित है।

आलम्बन नायिका वगैरह में आराध्यत्व का और उसके अनुभावों में मिथ्यात्वका वर्णन करने से रस का उल्लास नहीं होगा।

प्रश्न—यदि कहें कि साधारणीकरण व्यापार के द्वारा आराध्यत्व का ज्ञान ही नहीं होगा तब रस का उल्लास क्यों नहीं होगा। उत्तर। जिन आलम्बनों के द्वारा सहृदयों को रस का समुद्बोध प्रमाण सिद्ध है उन्हीं आलम्बनों में साधारणीकरण की कल्पना की है। नहीं तो माता पिता की रति के वर्णन से भी सहृदयों को रसानुभूति होती है मांनना पड़ेगा। जयदेव प्रभृति कवियों ने गीतगोविन्दादि प्रबन्धों में सकल सहृदयों के सम्मत इस समय (सिद्धान्त) को पागल हाथी की तरह तोड़ दिया है इसलिए उसको दृष्टान्त मानकर

व्यवहर्तव्यम् । व्यवहर्तव्यं चापकृष्टैरुत्कृष्टेषु । तत्रापि तत्रभवन्भगवन्नित्यादिभिः संबोधनैर्मुनिगुरुदेवताप्रभृतय एव न राजादयः, जात्योत्तमैर्द्विजैरेव, नाधमैः शूद्रादिभिः, परमेश्वरेत्यादिसंबोधनैश्चक्रवर्तिन एव, न मुनिप्रभृतयः संबोध्याः ।

तथा चाहुः—

'अनौचित्यादृते नान्यद्रसभङ्गस्य कारणम् ।
प्रसिद्धौचित्यबन्धस्तु रसस्योपनिषत्परा ॥' इति ।

यावता त्वनौचित्येन रसस्य पुष्टिस्तावत्तु न वार्यते । रसप्रतिकूलस्यैव तस्य निषेध्यत्वात् । अत एव

मर्मप्रकाशः

तत्सहितेनेत्यर्थः । व्यवेति । तादृशेन वचसेति भावः । व्यवहर्तृनियममाह—जात्योत्तमैरिति । ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यैरित्यर्थः । अनौचित्यं त्वित्याद्युक्तेऽर्थे संमतिमाह—तथा चाहुरिति । परोत्कृष्टा उपनिषदिव यथा सा ब्रह्मणः प्रतिपादिका तथायं रसस्येति भावः । तत्र विशेषमाह—यावतेति । तस्यानौचित्यस्य । अत एव पोषकस्य तस्यावार्यत्वादेव । न दोष इत्यत्रास्यान्वयः ।

मधुसूदनी

अनौचित्यादिति । उचितस्य हि यो भावस्तदौचित्यं प्रचक्षते । प्रस्तुतानुगुण्यमित्यर्थः । तद्विरुद्धमनौचित्यं तस्मात् । ऋते विहाय अन्यत् किमपि रसभंगस्य रसनाशस्य कारणं हेतुर्नास्ति । प्रसिद्धं यदौचित्यं प्रस्तावानुगुण्यं तस्य बन्धो रचना । रसस्य परा उत्कृष्टा उपनिषत् रहस्यम् ।

अनौचित्यमपि कदाचित् प्रसङ्गात् रसपुष्टिकरं भवतीत्याह—यावतेति । न वार्यते स्वीक्रियते इत्यर्थः । रसविघ्नकरमनौचित्यं निषेध्यमेव । तस्यानौचित्यस्य ।

बालक्रीड़ा

आजकल के कवियों को वैसा वर्णन करना उचित नहीं है । तथा विद्या, वय, वर्ण आश्रम एवं तप में उत्कृष्ट बड़े लोगों को अपने से अपकृष्ट छोटों के साथ बड़े आदर के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए । हाँ छोटों को बड़ों के साथ आदर से व्यवहार करना चाहिए । उनमें भी तत्रभवन् एवं भगवन् आदि सम्बोधनों से मुनि, गुरु एवं देवताओं में ही व्यवहार करना चाहिए न कि राजाओं को ऐसा संम्बोधन करना चाहिए । जाति से उत्तम श्रेष्ठ ब्राह्मण ही न कि अधम शूद्रादि लोग, चक्रवर्त्ती राजाओं को ही न कि मुनि वगैरह को परमेश्वर आदि सम्बोधनों से आह्वान करे ।

जैसा कि कहा है—अनौचित्य को छोड़कर रसभंग का कारण और कुछ नहीं है । लोक एवं शास्त्र में प्रसिद्ध औचित्य का निबन्धन रस के लिए परम रहस्य है ।

किन्तु इस नियम का अपवाद भी है कि जितने अनौचित्य से रस की पुष्टि नहीं रुकती है अर्थात् रस की पुष्टि होती है उस अनौचित्य का वारण नहीं करना चाहिए ।

'ब्रह्मन्नध्ययनस्य नैष समयस्तूष्णीं बहिः स्थीयतां
स्वल्पं जल्प बृहस्पते ! जडमते ! नैषा सभा वज्रिणः ।
वीणां संहर नारद ! स्तुतिकथालापैरलं तुम्बुरो !
सीतारल्लकभल्लभग्नहृदयः स्वस्थो न लङ्केश्वरः ॥'

इति कस्यचिन्नाटकस्य पद्ये विप्रलम्भशृङ्गाराङ्गीभूतवीररसाक्षेपकपरमैश्वर्यपरिपोषकतया स्थितदौवारिकवचनस्य ब्रह्माद्यधिक्षेपपरस्यानौचित्यं न दोषः । एव-

मर्मप्रकाशः

ब्रह्मन्निति । रावणद्वारि समागतान् ब्रह्मादीन् प्रति दौवारिकस्येयमुक्तिः । बहिस्तूष्णीं स्थीयताम् । बहुभाषित्वादेव जडमतित्वम् । स्तुतीत्याद्युत्तरान्वयि । सीताया रल्लकः सीमन्तसरणिरेव भल्लो बाणस्तेन भग्नं हृदयं यस्य सः । 'शिरःसिन्दूरसरणिः स्त्रीणामारल्लकं स्मृतम्' इति हलायुधः । विप्रलम्भेति । सीताविषयेत्यादिः । उदाहरणान्तरमाह—एवमेवेति ।

मधुसूदनी

अनौचित्यस्यापि रसपुष्टिकरत्वोदाहरणमाह—ब्रह्मन्निति । सीतायाः रल्लकमेव भल्लः "भाला" इति हिन्द्यां प्रसिद्धः आयुधविशेषः । अत एव अनौचित्यं न दोष इत्यन्वयः ।

कस्यचित् नाटकस्य हनुमान्नाटकस्येत्यर्थः । सीताविषयको यो विप्रलम्भशृङ्गारः । तस्याङ्गीभूतः अङ्गतां गतो यो वीरो रसः तस्याऽऽक्षेपकं व्यञ्जकं यत्परमैश्वर्यं तस्य पोषकतया परमेश्वराणामेव द्वारि भृत्यास्तिष्ठन्तीति प्रतिपादकतया । दौवारिकः द्वारपालः । तस्य यत् ब्रह्मबृहस्पतिनारदतुम्बुरूणामधिक्षेपपरं भर्त्सनात्मकं वचनं तस्य अनौचित्यम् ।

बालक्रीड़ा

क्योंकि रस के प्रतिकूल अर्थात् रस की पुष्टि के प्रतिबन्धक अनौचित्य का ही निषेध करना प्राप्त है । इसीलिए हे ब्रह्मन् ! यह वेदाध्ययन का समय नहीं है । चुपचाप बाहर बैठो । हे जड़बुद्धे ! बृहस्पते ! थोड़ा बोलो । यह इन्द्र की सभा नहीं है । हे नारद ! वीणा को वजाना वन्द करो । हे तुम्बुरों ! स्तुति कथा एवं बातचीत काफी हो गई अब बस करो । क्योंकि सीता के माँग में सिन्दूर की रेखारूपी वाण से हृदय के भग्न हो जाने से लंकेश्वर (आज अभी) स्वस्थ नहीं है । इस किसी नाटक के पद्य में ब्रह्मा, बृहस्पति, नारद एवं तुम्बुरु को तिरस्कृत करनेवाले लंकेश्वर रावण के द्वारपाल के वाक्यों में अनौचित्य दोष नहीं है क्योंकि यह ब्रह्मादि देवों को द्वारपाल का इस तरह डाँटना रूप अनौचित्य सीता विषय विप्रलम्भशृंगार के अंग वीररस के प्रकाशक परमैश्वर्य का पोषक है ।

इसी तरह=अरे ! रे ! ताजा उखाड़ी हुई अतएव हरित कुश की ग्रन्थिमय

मेव 'अले ले सद्दःसमुप्पाडिअहरियकुसग्गन्थिमयाच्छमालापइवित्तिविस्सम्भिअ-वालविहवन्दःकअणा बम्हणा' इत्यादिविदूषकवचनेऽपि रेशब्दादिप्रयोगस्य तत्तथा। हास्यानुगुणत्वात्। एषा हि दिगुपदर्शिता। अनया सुधीभिरन्यदप्यूह्यम्।

रसेषु चैतेषु निगदितेषु माधुर्यौजःप्रसादाख्यांस्त्रीन्गुणानाहुः तत्र 'शृङ्गारे

मर्मप्रकाशः

तत्तथेत्यत्रान्वयः। अले ले इति। 'अरे रे सद्यः समुत्पाटितहरितकुशग्रन्थिमयाक्षमालापरिवृत्तिविस्रम्भितबालविधवान्तःकरणाः ब्राह्मणाः' इत्यादि प्राकृतार्थः। तदनौचित्यं तथा न दुष्टम्। हास्यान्विति। तत्पोषकत्वादित्यर्थः। नेदं परिगणनम्, किं तूपलक्षणमित्याह—

मधुसूदनी

एवमेव ब्रह्मन्निति पद्यवत्। अरे रे सद्यस्तत्क्षणमेव समुत्पाटितः उत्खानितः अत एव हरितो यः कुशस्तत्र ग्रन्थिः। तन्मया तत्स्वरूपा अक्षमाला रुद्राक्षमालेति यावत्। तस्याः परिवृत्त्या भ्रमणेन विस्रम्भितं बालविधवानामन्तःकरणं यैस्ते ब्राह्मणाः। अत्र वर्णानां ब्राह्मणो गुरुरित्युक्त्या ब्राह्मणस्य गुरुत्वम्। तथा च नीचं प्रति प्रयोक्तव्ययोः अरे रे पदयोः गुरुभूतब्राह्मणं प्रति प्रयोगो दोषावहः। तथापि विदूषकवचने हास्यानुगुणत्वेन हास्यपोषकत्वेन वर्त्तमानत्वात् तदनौचित्यं तथा दुष्टं नेत्यर्थः।

एषा रसविरोधतत्परिहारपरिपाटी। दिग् दिशा मार्गः उपदर्शिता प्रकाशिता। अनया दिशा।

विभिन्न-मतप्रदर्शनपुरःसरं लक्षणप्रमाणाभ्यां निरूपितेषु निगदितेषु एतेषु शृंगारादिषु रसेषु माधुर्यौजःप्रसादान् त्रीन् त्रिसंख्याकान् गुणानाहुराचार्या इति शेषः। त्रानिति "त्रयस्ते न पुनर्दश" इति काव्यप्रकाशे मम्मटोक्तं शिष्यान् स्मारयितुं साभिप्रायो निर्देशः। गुणानिति। अयं भावः। यथा संख्याया वृद्धये गणितज्ञाः गुणनं कुर्वन्ति तथा अन्यत्रापि लोके शास्त्रे च स हि सर्वो

बालक्रीड़ा

अक्षमाला को घुमाकर बालविधवा के मन को विश्वस्त कर देनेवाले ब्राह्मणों! इत्यादि विदूषक के वाक्य में उत्तम जातिवाले ब्राह्मणों के प्रति रे शब्द का प्रयोग अनुचित होता हुआ भी दुष्ट नहीं है क्योंकि यह प्रयोग हास्य रस के अनुकूल है। यह मार्ग हमने दिखा दिया है इस से विद्वान् और २ व्यवहारों को, और २ सिद्धान्तों को, और २ परिस्थितियों को समझें।

विभिन्न मतों को दिखाते हुए लक्षण एवं प्रमाणों से निरूपित इन शृंगारादि रसों में माधुर्य ओज एवं प्रसाद तीन गुणों को आचार्यों ने कहा है। उनमें संभोग शृंगार में

संयोगाख्ये यन्माधुर्यं ततोऽतिशयितं करुणे, ताभ्यां विप्रलम्भे, तेभ्योऽपि शान्ते। उत्तरोत्तरमतिशयितायाश्चित्तद्रुतेर्जननात्' इति केचित्। संयोगशृङ्गारात्करुणशान्तयोस्ताभ्यामपि विप्रलम्भे' इत्यपरे। संयोगशृङ्गारात्करुणविप्रलम्भशान्तेषु निरतिशयितमेव न पुनस्तत्रापि तारतम्यम्' इत्यन्ये। तत्र

मर्मप्रकाशः

एषेति। दिग्रीतिः। अनया दिशा। निरतीति। निलराम्तिशयितमित्यर्थः। तत्रापि

मधुसूदनी

गुणपदव्यवहार्यो यो गुणिनः उत्कर्षाय भवति। गुणनं गुण इति व्युत्पत्तेः। स च गुणोऽत्र काव्ये सहृदयहृदयावर्जको धर्मविशेष एव। आहुरिति गुणानां त्रित्वे स्वस्यानास्थां सूचयितुम, "जरत्तरास्तु" इत्यादिना दशगुणानामग्रे निरूपणात्।

तत्र तेषु गुणेषु संयोगाख्ये संभोगनामके शृंगारे यन्माधुर्यं ततो शृंगारस्थ-माधुर्यादतिशयितमधिकं माधुर्यं करुणे रसे, ताभ्यां शृङ्गारकरुणगतमाधुर्याभ्यामतिशयितं विप्रलम्भे, तेभ्योऽपि अतिशयितं शान्ते रसे।

ननु कुत एतत्पूर्वपूर्वापेक्षया उत्तरोत्तरस्मिन् माधुर्यमतिशयितमिति हेतुमाह—उत्तरोत्तरं यथा स्यात्तथा अतिशयिताया अधिकाया चित्तद्रुते रसेभ्य एभ्यो मनसो द्रवीभावस्य जननात् सम्पादनात्। पूर्वरसापेक्षया उत्तरस्मिन् रसे माधुर्यस्यातिशयितत्वे हेतुरेभ्यो रसेभ्योऽतिशयेन मनसो द्रवीभाव एवेत्याशयः। इति केचित्।

संयोगशृङ्गारात् संभोगशृङ्गारापेक्षया करुणशान्तयोर्निरतिशयितं माधुर्यं, ताभ्यां करुणशान्तयोरपेक्षया माधुर्यं विप्रलम्भे वियोगशृङ्गारेऽस्तीत्यपरे।

संयोगशृङ्गारात् सम्भोगशृङ्गारापेक्षया करुणविप्रलम्भशान्तेषु रसेषु अतिशयितमेव न पुनस्तत्रापि करुणविप्रलम्भशान्तेष्वपि तारतम्यम् अल्पाधिकभावः। प्रथममतवत् परस्परमापेक्षिकमतिशयितत्त्वं नास्तीति भावः। इत्यन्ये आचार्याः।

एतानि मतानि समीक्षितुं पण्डितराजः प्राह—तत्रेति। तत्र त्रिषु मतेषु प्रथमचरममतयोः प्रथमस्मिन् शृङ्गारे संभोगाख्ये यन्माधुर्यमित्यादि मते, तृतीये

बालक्रीड़ा

जो माधुर्य है उसकी अपेक्षा और अधिक माधुर्य करुण में है, उन दोनों की अपेक्षा से विप्रलम्भ में अधिक है; उन तीनों की अपेक्षा अधिक माधुर्य शान्त में है। क्योंकि पूर्व २ की अपेक्षा आगे २ वाले रस में चित्त की द्रुति चित्त का पिघलना अधिक होता है। ऐसा किन्हीं आचार्यों का मत है।

दूसरे आचार्यों का मत है कि संयोग शृंगार की अपेक्षा करुण शान्त में अधिक माधुर्य है। और करुण शान्त की अपेक्षा विप्रलम्भ में अधिक माधुर्य है।

प्रथमचरमयोर्मतयोः 'करुणे विप्रलम्भे तच्छान्ते चातिशयान्वितम्' इति प्राचां सूत्रमनुकूलम्। तस्योत्तरसूत्रगतस्य क्रमेणेति पदस्यापकर्षानपकर्षाभ्यां व्याख्याद्वयस्य संभवात्। मध्यस्थे तु मते करुणशान्ताभ्यां विप्रलम्भस्य माधुर्यातिशये यदि सहृदयानामनुभवोऽस्ति साक्षी तदा स प्रमाणम्।

वीरबीभत्सरौद्रेष्वोजसो यथोत्तरमतिशयः। उत्तरोत्तरमतिशयिता-

मर्मप्रकाशः

करुणविप्रलम्भशान्तेष्वपि। तन्माधुर्यम्। नन्वेकतोऽर्थद्वयप्रतीत्यभावेन कथं तयोस्ततो लाभोऽत आह—तस्योत्तरेति। 'दीप्त्यात्मविस्तृतेर्हेतुरोजो वीररसस्थिति। बीभत्सरौद्ररसयोस्तस्याधिक्यं क्रमेण तु॥' इत्युत्तरसूत्रेत्यर्थः। यदीत्यनेन तदभावः सूचितः। एवं

मधुसूदनी

चरमे संयोगादिति च मते "करुणे विप्रलम्भे चेत्यादि" प्राचां काव्यप्रकाशकाराणां सूत्रं कारिकारूपमनुकूलं समर्थकम्। तस्य सूत्रस्य व्याख्याद्वयं संभवति। व्याख्याद्वये कारणमाह—उत्तरस्मिन् "दीप्त्यात्मविस्तृतेर्हेतुरिति सूत्रे गतस्य वर्त्तमानस्य क्रमेणेति पदस्य अपकर्षः व्याघुट्य अनुवृत्तिः। अनपकर्षस्तथा अननुवृत्तिः। ताभ्यामपकर्षानपकर्षाभ्यां व्याख्याद्वयस्य संभवात् प्राप्तेः।

अपकर्षे व्याख्या=क्रमेण माधुर्यमतिशयितमित्यर्थः। एवं प्रथमसूत्रं संगतम्। क्रमेणेति पदस्य अनपकर्षे सति तृतीयं संगतम्। मध्यस्थे प्रथमतृतायमतयोर्मध्यगते मते करुणशान्ताभ्यां रसाभ्यामपेक्षया विप्रलम्भरससम्बन्धिनो माधुर्यस्यातिशये यदि सहृदयानां विदुषामनुभवो मानसं प्रत्यक्षं साक्षी तदा स अनुभवः प्रमाणम्।

एवं माधुर्यं निरूप्य ओजः प्रसादयोर्गुणयोर्विषये क्रमेण अतिशयितत्वमाह—वीरेति। तत्र कारणमाह-उत्तरोत्तरमिति। गुणद्वयेति-ओजःप्रसादगुणद्वय-

बालक्रीड़ा

तीसरे आचार्यों के मत में संयोग शृंगार की अपेक्षा करुण, विप्रलम्भ एवं शान्त में नितरां अतिशयित ही माधुर्य है उनमें परस्पर में कोई कमी बेशीपन नहीं है।

इन तीनों में से पहले एवं तीसरे मत में "करुण, विप्रलम्भ एवं शान्त में अतिशय से युक्त माधुर्य है" यह प्राचीनों का सूत्र अनुकूल है। क्योंकि इस सूत्र के बाद के सूत्र में स्थित "क्रमेण" इस पद के अपकर्षण एवं अनपकर्षण से दो व्याख्याएँ हो सकती हैं। बीच के मत में करुण एवं शान्ति की अपेक्षा विप्रलम्भ में माधुर्य के अधिक होने में यदि सहृदयों का अनुभव साक्षी है तब वही प्रमाण है।

इस प्रकार माधुर्य के अतिशयितत्व का निरूपण करके अब ओजः एवं प्रसाद गुणों के क्रमिक अतिशयितत्व का निरूपण करने के लिए कहते हैं।

याश्चित्तदीप्तेर्जननात्। अद्भुतहास्यभयानकानां गुणद्वययोगित्वं केचिदिच्छन्ति। अपरे तु प्रसादमात्रम्। प्रसादस्तु सर्वेषु रसेषु सर्वासु रचनासु च साधारणः। गुणानां चैषां द्रुतिदीप्तिविकासाख्यास्तिस्रश्चित्तवृत्तयः क्रमेण प्रयोज्याः।

मर्मप्रकाशः

त्रयाणां रसानां माधुर्यमुक्त्वा त्रयाणामोजोगुणमाह—वीरेति। मात्रपदेनान्यगुणव्यावृत्तिः। एवं सति प्रसादोऽन्ययोर्नेति भ्रमनिवारणायाह—प्रसादस्त्विति। रचनासु चेति। एताः

मधुसूदनी

सम्बन्धः। प्रसादस्य साधारण्यं प्रकटयितुमाह—प्रसादस्त्विति।

यथा संख्यासु गुणनस्य फलं संख्यावृद्धिः, लोकेऽपि यस्य गुणाः कथ्यन्ते तस्योत्कर्षः प्रतीयते तथैव काव्ये रसगतगुणानां किं फलमित्याह—गुणानामिति। अयं भावः। काव्यं ये पठन्ति शृण्वन्ति पश्यन्ति तेषां भावुकानां सहृदयानां माधुर्यादिगुणविशिष्टरसानुभवात् क्रमेण द्रुतिनामिका; दीप्तिसमाह्वया; विकासाख्या चित्तवृत्तिर्जायते। तदेतदुक्तं=तत्तद्गुणविशिष्टरसचर्वणाजन्या इति यावदिति।

नन्वेवं भवदुक्तरीत्या गुणा रसमात्रधर्मा इति प्राप्तं भवति परं मधुरा रचना, ओजस्वी बन्धः, प्रसन्नौ शब्दार्थौ इति सहृदयगोष्ठीषु व्यवहाराः प्रचल-

बालक्रीड़ा

वीर बीभत्स एवं रौद्र रसों में क्रमशः उत्तरोत्तर ओजो गुण का आधिक्य है। क्योंकि उनमें चित्त की दीप्ति उत्तरोत्तर अधिक होती है। अद्भुत हास्य तथा भयानक में कोई दो गुण मानते हैं ओज एवं प्रसाद। कोई केवल प्रसाद गुण मानते हैं। वस्तुतः प्रसाद गुण सब रसों में सब रचनाओं में साधारण है समान है ऐसा ही सिद्धान्त है। फलतः सभी रसों में दो दो गुण रहते हैं।

यहाँ यह विचारणीय है कि अद्भुत हास्य तथा भयानक को छोड़कर अन्य छ (शृंगारादि ३ वीरादि ३) रसों में क्रमशः माधुर्य तथा ओज का उत्तरोत्तर अतिशय बतलाया और उसके कारण द्रुति एवं दीप्ति के जनन को भी बतलाया किन्तु अद्भुतादि तीनों में दो या एक किसी गुण का उत्तरोत्तर अतिशयित होना तथा उसके कारण विकासाख्य चित्तवृत्ति के जनन का प्रदर्शन भी नहीं किया है। इससे ग्रन्थकार की भूल नहीं समझना चाहिए। जो वस्तु अर्थात् सिद्ध हो जाती है उसको कहकर ग्रन्थकार लोग पुनरुक्ति नहीं करते हैं। जब तीन-तीन रसों के दो वर्गों में तदनुकूल विषयों का निरूपण कर दिया गया तब अवशिष्ट तृतीय वर्ग में अवशिष्ट तृतीय विषय की व्यवस्था समझना अर्थात् सिद्ध है। मालूम होता है इस वर्ग में दो गुण हैं या एक गुण है। उसमें भी प्रसाद तो सब रसों में है तब किसका उत्तरोत्तर आधिक्य बतलाएँ, यदि किसी एक गुण का बतलाते हैं; तब किसका आधिक्य बतलाया जाय। सम्भवतः इसी व्यामोह में अद्भुतादि तीनों रसों में किसी गुणविशेष के तारतम्य का उल्लेख करना छूट गया प्रतीत होता है।

अब गुणों का फल कहने का उपक्रम करते हैं कि इन माधुर्य ओज एवं प्रसाद गुणों से

तत्तद्गुणविशिष्टरसचर्वणाजन्या इति यावत्। एवमेतेषु गुणेषु रसमात्रधर्मेषु व्यवसितेषु मधुरा रचना, ओजस्वी बन्ध इत्यादयो व्यवहारा आकारोऽस्य शूर इत्यादिव्यवहारवदौपचारिका इति मम्मटभट्टादयः।

येऽमी माधुर्यौजःप्रसादा रसमात्रधर्मतयोक्तास्तेषां रसधर्मत्वे किं मानम्,

मर्मप्रकाशः

स्फुटीभविष्यन्ति। प्रयोज्याः, न तु जन्याः। तदेवाह—तत्तदिति। चर्वणास्वादः। व्यवेति। निश्चितेष्वित्यर्थः। उक्तमतं दूषयन् स्वमतमाह—येऽमीत्यादि मादृशाः इत्यन्तेन। तादृशेत्यस्य

मधुसूदनी

न्तीत्यत आह–औपचारिका इति। इमे व्यवहारा उपचारेण लक्षणया भवन्ति। यथा शूरत्वमात्मनो धर्मस्तथापि किमस्य शूरत्वे वक्तव्यम्, अस्य तु आकार एव शूर इति व्यवहारो भवति तथैव मधुरा रचना इत्यादिगोष्ठीव्यवहारा अपि प्रचलन्तीति भावः।

गुणाः शब्दधर्माः, अर्थधर्माश्चेति जरत्तरवामनादिमतमनुसरन् पण्डितराजो गुणा रसमात्रधर्मा इति मम्मटादीनां मतमाक्षेप्तुमाह-येऽमीति। अमी इदानीमेव

बालक्रीड़ा

क्रमशः द्रुति, दीप्ति एवं विकास नामक चित्त की वृत्तियाँ प्रयोज्य हैं। इसीलिए लिखते हैं उस उस गुण से विशिष्ट रसों की चर्वणा अर्थात् आस्वाद से ये उपर्युक्त वृत्तियाँ पैदा होती हैं।

यहां का भाव यह है कि—पहले माधुर्य के निरूपण एवं ओज के निरूपण के वाद क्रमशः लिखा है (चित्तद्रुतेर्जननात्) माधुर्य से चित्तद्रुति का जनन होने से; तथा (चित्तदीप्तेर्जननात्) ओज से चित्तदीप्ति का जनन होने से। किन्तु अनुभव है कि द्रुति एवं दीप्ति वगैरह चित्त की वृत्तियाँ रस के कार्य हैं अर्थात् रस से जन्य हैं फलतः दोनों गुणों से इनका जनन होना लिखना शंकास्पद ही है। इसके समाधान करने की दृष्टि से पण्डितराजने यहां प्रयोज्याः पद लिखा है। अर्थात् गुण इन वृत्तियों के प्रयोजक हैं जनक नहीं हैं। जनक तो गुण विशिष्टरसास्वाद है अतएव " येऽमी" "इत्यादि अपने मत का निरूपण करते समय द्रुत्यादि के विषय में लिखा है" रस-कार्येभ्यः।

अब एक प्रश्न होता है कि जब निर्दिष्ट प्रकार से यह निश्चित हो गया कि गुण केवल रसों के धर्म हैं। अन्य किसी के नहीं तब "यह रचना बड़ी मधुर है, यह रचना बड़ी ओजस्विनी है तथा ये काव्य बड़े प्रसन्न हैं प्रसाद गुण वाले हैं" इत्यादि व्यवहार कैसे होते है। उत्तर। जैसे शूरता वीरता आदि गुण आत्मा के ही गुण हैं तथापि यह व्यक्ति बड़ा शूर है क्योंकि इसका आकार ही शूर है इत्यादि औपचारिक व्यवहार होते हैं उसी तरह तथा कथित व्यवहार भी औपचारिक है ऐसा मम्मट भट्ट वगैरह का मत है।

अब पण्डितराज इस मत की समालोचना करते हुए अपने मत की स्थापना करते हैं कि जो ये माधुर्य ओज एवं प्रसाद गुण रस के ही धर्म हैं ऐसा कहा है उसमें एक प्रश्न होता

प्रत्यक्षमेवेति चेत्, न। दाहादेः कार्यादनलगतस्योष्णस्पर्शस्य यथा भिन्नतयानुभवस्तथा द्रुत्यादिचित्तवृत्तिभ्यो रसकार्येभ्योऽन्येषां रसगतगुणानामननुभवात्। तादृशगुणविशिष्टरसानां द्रुत्यादिकारणत्वात्कारणतावच्छेद-

मधुसूदनी

निरूपिता ये माधुर्यौजःप्रसादा गुणा रसस्यैव धर्मा नान्यस्येति रूपेण उक्ताः मम्मटादिभिरिति शेषः। तेषां गुणानां रसधर्मत्वे किं मानम् प्रत्यक्षादिप्रमाणेषु कतमत् प्रमाणं तेषां तद्धर्मत्वे साधकमित्यर्थः।

अथोच्येत, माधुर्यादयो गुणा रसेषु प्रत्यक्षमनुभूयन्त इति चेन्न। अनुभवं दूषयति। दाहादेरिति। यथा अग्नेर्गुणः उष्णस्पर्शः, अग्नेः कार्यं दाहः, आदिपदार्थः प्रकाशनञ्च; पृथक् पृथक् अनुभूयेते तथा रसकार्यं चित्तद्रुत्यादि रसधर्मा माधुर्यादयः पृथक् २ नानुभूयन्तेऽतो माधुर्यादिगुणानां रसधर्मत्वे प्रत्यक्षं न प्रमाणम्। अन्येषां भिन्नानाम्।

गुणानां रसधर्मत्वे प्रत्यक्षप्रमाणाभावेऽनुमानं प्रमाणमस्त्वित्याह—तादृशगुणेति। अत्रायं निष्कर्षः। द्रुतिदीप्तिविकासरूपकार्याणि प्रति रसः कारणमिति सामान्यतो वक्तुं न पार्यते, यतो हि रसो द्रुत्यादिकारणमिति स्वीकारे यथा शृङ्गारो रसस्तथा वीरोऽपि रसः; तर्हि कथं न शृङ्गाराद् दीप्तिर्जायताम्, वीराद्वा कथं न द्रुतिर्जायताम्, किमेतस्य निरासकं स्यात्। एतद्दोषनिरासार्थं यदि कश्चित् क्षमस्तर्हि विशिष्टकार्यकारणभाव एव। अतः सामान्यकार्यकारणभावं विहाय तत्तद्गुणविशिष्टो रसो द्रुत्यादिकारणमिति वक्तव्यम्, ततश्च कारणतावच्छेदकतया गुणानामनुमानं कर्त्तव्यम्। तत्प्रकारश्चायम्—द्रुत्यादिनिष्ठकार्यतानिरूपिता या तत्तद्गुणविशिष्टरसनिष्ठा कारणता सा किञ्चिद्धर्मावच्छिन्ना कारण-

बालक्रीड़ा

है कि ये गुण रस के ही धर्म हैं इसमें क्या प्रमाण हैं। यदि कहें कि प्रत्यक्ष ही प्रमाण हैं तब भी ठीक नहीं है। क्योंकि अग्नि के गुण उष्णस्पर्श का अग्नि के कार्य दाह से भेद जैसे स्पष्ट प्रतीत होता है वैसे ही रस के कार्य द्रुत्यादि से रस के गुण माधुर्यादि का भेद स्पष्ट प्रतीति नहीं होता है। अर्थात् जैसे अग्नि का गुण उष्ण स्पर्श है और अग्नि का कार्य दाह है यह भेद स्पष्ट है इस तरह रस के गुण माधुर्यादि हैं और रस के कार्य द्रुत्यादि हैं यह भेद प्रत्यक्ष नहीं मालूम होता है अतः गुणों के विषय में प्रत्यक्ष प्रमाण है यह कहना ठीक नहीं है।

अब कहते हैं कि यदि गुण रस के धर्म हैं यह प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध नहीं होता है तब अनुमान प्रमाण से सिद्ध किया जाय इसलिए अनुमान का उपक्रम करते हैं—तादृशगुणेति। यहाँ का सार यह है कि रस द्रुति का कारण है, रस दीप्ति का कारण है; इस तरह सामान्यतः रस एवं द्रुत्यादिक में कार्यकारण भाव है यह कहा नहीं जा सकता। क्योंकि शृंगार जैसे रस है वैसे ही वीर भी रस है तब आपत्ति होगी कि शृंगार रस ही

कतया गुणानामनुमानमिति चेत्, प्रातिस्विकरूपेणैव रसानां कारणतोपपत्तौ गुणकल्पने गौरवात्। शृङ्गारकरुणशान्तानां माधुर्यवत्त्वेन द्रुतिकारणत्वं,

मर्मप्रकाशः

न त्वित्यादिः। 'इति चेत्, न' इति पाठः। प्रातिस्विकेति। शृङ्गारत्वादिनेति भावः। गुणेति। उक्तरीत्या तदन्यगुणकल्पन इत्यर्थः। शङ्कते—शृङ्गारेति। लघुभूतमिति।

मधुसूदनी

तात्वात्, घटनिष्ठकार्यतानिरूपितदण्डनिष्ठकारणतावत्। यथा दण्डादिनिष्ठा-कारणता दण्डत्वादिधर्मावच्छिन्ना तथा तत्तद्गुणविशिष्टरसनिष्ठा कारणता तत्तद्-गुणरूपधर्मावच्छिन्ना, निरवच्छिन्नायाः कारणताया असम्भवात्, या या कारणता सा सा किञ्चिद्धर्मावच्छिन्ना। एवञ्च गुणरूपो धर्मोऽत्रानुमीयते।

अथवा माधुर्यादिकं किञ्चिदाश्रितं गुणत्वात्, यत्र यत्र गुणत्वं तत्र किञ्चिदाश्रितत्वं; यथा ज्ञानादिषु। एवञ्च माधुर्यादयो गुणा रसाश्रिता रसधर्मा इति, अनुमीयते।

नानुमानं गुणानां रसधर्मत्वसाधकमिति प्रदर्शयितुमाह–प्रातिस्विकेति। द्रुत्यादिनिष्ठकार्यतानिरूपिताया रसनिष्ठकारणताया उपपत्तये यदि गुणाः कल्प्यन्ते तर्हि गौरवं स्यादतो द्रुत्यादिं प्रति रसानां कारणता प्रातिस्विकरुपेण सम्पादनीया। "स्वं स्वं प्रति" इति प्रतिस्वं प्रत्येकम्, एकैकमिति यावत्। प्रतिस्वं एकैकस्मिन् भवः प्रातिस्विकः प्रत्येकपदार्थगतासाधारणधर्मः। प्रकृते च प्रत्येकपदार्थो रसोऽतः

बालक्रीड़ा

द्रुति का कारण है इसका नियामक कौन। वीर रस द्रुति का कारण है और शृंगार रस दीप्ति का कारण है ऐसा क्यों न कहा जाय। इसलिए सामान्य कार्यकारण भाव के मानने से आनेवाली आपत्ति के निवारणार्थ विशेष का आश्रयण अनिवार्य हो गया। प्रकृत में वह विशेषता गुणों से ही प्राप्त हो सकती है। फलतः तद्गुणविशिष्ट रस द्रुति का कारण है और तद्गुणविशिष्ट रस दीप्ति का कारण है, ऐसा कहने पर कोई आपत्ति नहीं है तब इस तरह कारणतावच्छेदकता से गुणों का अनुमान हो जायगा।

इसके उत्तर में कहते हैं कि रसों की कारणता को उपपन्न करने के लिए गुणों की कल्पना करने में गौरव होगा। इसलिए पूर्वोक्त आपत्ति एवं प्रकृत गौरव को वारण करने के लिए प्रातिस्विक रूप से अर्थात् प्रत्येक रस के असाधारण धर्म शृंगारत्व, वीरत्व एवं अद्भुतत्वादि रूप से रसों को कारण मानना ही युक्तियुक्त प्रतीत होता है। अतः कारणतावच्छेदकता से गुणों का अनुमान नहीं होगा। स्वं स्वं के एक एक के प्रति जो हो वह प्रतिस्व अर्थात् प्रत्येक है एकैक है। प्रतिस्व में प्रत्येक में एक एक में रहने वाला धर्म प्रातिस्विक होता है अतः प्रत्येक पदार्थ के असाधारण धर्म को प्रातिस्विक कहते हैं। प्रकृत में वह पदार्थ रस है अतः प्रातिस्विक पद का अर्थ शृंगारत्वादि कहा।

प्रातिस्विकरूपेण कारणत्वकल्पनापेक्षया लघुभूतमिति तु न वाच्यम्। परेण मधुरत्वमधुरतरत्वादि (रसधर्माणां) गुणानां पृथग्द्रुतत्वद्रुततरत्वादि-

मर्मप्रकाशः

एककार्यकारणभावात्। तत्र तु त्रयमिति भावः। परेण मम्मटभट्टादिना। पृथक्पार्थक्येन। एवं च विशिष्य प्रयोज्यप्रयोजकभावेनैव निर्वाहे सामान्यकार्यकारणभावस्तुरीयो निष्फल-

मधुसूदनी

प्रत्येकरसः श्रृङ्गारादिः तद्गतासाधारणधर्मः श्रृङ्गारत्वं, करुणत्वं वीरत्वम्। तदादिरुपेणेतिभावः।

शंका = प्रातिस्विकरुपेण अर्थात् प्रत्येकश्रृङ्गारत्वादिरूपेण रसानां कारणत्व-कल्पनायां श्रृङ्गारादीनां नवत्वात् नवकार्यकारणभावाः स्युरतो माधुर्यवत्वेन अर्थात् माधुर्यविशिष्टाः श्रृंगार-करुण-विप्रलम्भ-शान्ताः द्रुतिकारणानि, ओजो विशिष्टा वीर-बीभत्स-रौद्रा दीप्तिकारणानि, प्रसादगुणविशिष्टा अद्भुतहास्यभयानका विकासकारणानि इत्येवं त्रयः कार्यकारणभावा इति नवाऽपेक्षया त्रिषु लाघवमिति न वाच्यम्। परेण मम्मटादिना "आह्लादकत्वं माधुर्यं श्रृंगारे द्रुतिकारणम्। करुणे विप्रलम्भे तच्छान्ते चातिशयान्वितम्" "दीप्त्यात्मविस्तृतेर्हेतुरोजो वीर-रसस्थिति। बीभत्सरौद्ररसयोस्तस्याधिक्यं क्रमेण तु" इत्युक्तदिशा संभोगे, करुणे, विप्रलम्भे, शान्तेऽतिशयितं माधुर्यं क्रमेणेति रीत्या मधुर-मधुरतर-मधुरतमरसानां ये धर्माः, वीरबीभत्सरौद्रेष्वोजसः क्रमेणाधिक्यमिति रीत्या ओजस्वि+ओज-

बालक्रीड़ा

शंका=प्रातिस्विक अर्थात् श्रृंगारत्वादि रूप से याने एक एक रूप से रसों में कारणता की कल्पना करेंगे तो वड़ा गौरव हो जायगा। क्योंकि रस नव ९ हैं। अतः नव ९ कार्य कारणभावों की कल्पना करेंगे। अगर हमारे वतलाये हुए मार्ग का अनुसरण करेंगे अर्थात् तत्तद्गुणविशिष्टरस को द्रुत्यादि का कारण मानेंगे तो गुण तीन ३ हैं अतः माधुर्यवत्ता से अर्थात् माधुर्यगुणविशिष्ट श्रृंगार, करुण, विप्रलम्भ एवं शान्त; द्रुति के कारण हैं। ओजोगुण-विशिष्ट वीर, बीभत्स, एवं रौद्र; दीप्ति के कारण हैं। माधुर्य एवं ओज दो गुण या ओजः एवं प्रसाद दो गुण, या ओज एवं माधुर्य दो गुण या एक प्रसाद गुण से विशिष्ट अद्भुत हास्य एवं भयानक रस विकास के कारण हैं [यहाँ भयानक में माधुर्य गुण का रहना सम्भव नहीं, और हास्य में ओज का रहना संभव नहीं तव किस दो गुण को यहां अद्भुतादि तीनों में कहा जाय। इस आशंका के उत्तर में दूसरे लोगों ने केवल प्रसाद को ही इस अद्भुतादि त्रिवर्ग में माना] फलतः ९ कार्यकारणभाव मानने की अपेक्षा तीन मानने में लाघव होगा।

उत्तर=दूसरे आचार्य ने मधुर, मधुरतर तथा आदि पद से गृहीत मधुरतम रसों के, ओजस्वी, ओजस्वितर तथा ओजस्वितम रसों के, एवं प्रसन्न, प्रसन्नतर तथा प्रसन्नतम रसों के धर्म क्रमशः मधुरत्व गुण, ओज, ओजस्तर, ओजस्तम, गुण, तथा प्रसाद प्रसादतर

कार्यतारतम्यप्रयोजकतयाभ्युपगमेन माधुर्यवत्त्वेन कारणताया गुरुभूतत्वात् ।

मर्मप्रकाशः

त्वाद्गडुस्थानापन्न इति तदङ्गीकारे विपरीतं गौरवमिति भावः। तदाह—इत्थं चेति। तुरीयकार्यकारणभावानङ्गीकारे चेत्यर्थः।

मधुसूदनी

स्वितर+ओजस्वितमरसानां ये धर्माः, अद्भुत-हास्य-भयानकेषु प्रसादोऽतिशयितः क्रमेणेति रीत्या प्रसन्न-प्रसन्नतर-प्रसन्नतमरसानां ये धर्मा माधुर्य-माधुर्यतर-माधुर्यतमाः; ओजः;+ओजस्तर+ओजस्तमाः, प्रसाद-प्रसादतर-प्रसादतमा गुणाः; तेषां गुणानां क्रमेण पृथक् पृथक् द्रुति-द्रुतितर-द्रुतितमकार्यं प्रति, दीप्ति-दीप्तितर-दीप्तितमकार्यं प्रति, विकास-विकासतर-विकासतमकार्यं प्रति प्रयोजकत्वमभ्युपगतमतो माधुर्यवत्वेन ओजस्वित्वेन प्रसादवत्वेन कारणतायाः स्वीकारे प्रत्युत गौरवं स्यात्।

अत्र मधुरत्वमधुरतरत्वादि गुणानामिति दुष्पाठः। द्रुतत्वद्रुततरत्वादीति पाठः। द्रुतं चित्तं तस्य धर्मो द्रुतत्वं द्रुतिरिति बोध्यम्। गुरुभूतत्वादिति पाठः। पूर्वं "गुणकल्पने गौरवादिति" मध्ये "लघुभूतमिति" पश्चाच्च "लाघवमिति" पाठेषु गौरवलाघवघटितेषु सत्सु मध्ये गडुभूतत्वादिति पाठस्य का संगतिः। अतो गडुभूतत्वादित्यपाठः।

कार्येति। अत्रेयमक्षरयोजना। कार्येषु द्रुतत्वादिषु द्रुत्यादिषु तारतम्यं तरतमभावः अल्पाधिकभाव इति यावत् तस्य प्रयोजकतया हेतुतया अभ्युपगमः

बालक्रीड़ा

प्रसादतम गुणों को अलग अलग द्रुति, द्रुतितर तथा द्रुतितम; दीप्ति, दीप्तितर तथा दीप्तितम, एवं विकास, विकासतर तथा विकासतम कार्यों के प्रयोजक माना है तब माधुर्यादि-विशिष्ट रसों की कारणता को मानना गुरुभूत है।

यहां का मुद्रित पाठ बड़ा ही विसंष्ठुल है। अतः हमने लब्धपाठ की योजना यों की है।

मधुरतरादि को गुण किसी ने भी नहीं माना है। हां मधुरतरादि रस हैं और माधुर्यादि उनके गुण हैं। और उन गुणों से विशिष्ट रसों के कार्य द्रुत्यादि हैं। अतः यहाँ "मधुरत्वमधुरतरत्वादिरसधर्माणां गुणानां" यह पाठ तथा "द्रुतत्वद्रुततरत्वादि कार्य" यह पाठ समचित ह। द्रुत चित होता है उसका धर्म द्रुतत्व द्रुतिरूप है।

"गुणकल्पने गौरवात्" यह पाठ पहले है, तथा "लघुभूत" यह पाठ बीच में है और "कारणत्वे लाघवम्" यह पाठ समाप्ति में है अतः इस प्रकरण में गौरव एवं लाघव की ही चर्चा है न कि और किसी दोष की, तब मध्य में गडुभूतत्वात् लिखने की क्या संगति हो सकती है अतः "गुरुभूतत्वात्" यह पाठ शुद्ध है।

इत्थं च प्रातिस्विकरूपेणैव कारणत्वे लाघवम् ।

किं चात्मनो निर्गुणतयात्मरूपरसगुणत्वं माधुर्यादीनामनुपपन्नम् । एवं तदुपाधिरत्यादिगुणत्वमपि, मानाभावात्, परीत्या गुणे गुणान्तरस्यानौचित्याच्च ।

मर्मप्रकाशः

नन्वेवं तथैवास्तां तावतापि गुणसिद्धिरत आह—किं चेति । एवं रसवत् । गुणत्वम्, अप्यनुपपन्नमित्यस्यानुषङ्गः ।

अथेति । तेषां तदुभयगुणत्वाभावे इति भावः । लाघवादाह—प्रयोजकेति । ननु

मधुसूदनी

स्वीकारः परेण कृत इत्यन्वयः । तेन अभ्युपगमेन । इत्थममुना व्याख्यानप्रकारेण प्रातिस्विकरूपेणैव रसानां द्रुत्यादेः कारणत्वे लाघवम् । मम्मटविश्वनाथादि कथितरीत्या गुणाः द्रुत्यादीनां कारणानीत्येकः । एवमपि प्रत्यक्षेण गुणानामसिद्धत्वात् कारणतावच्छेदकतयाऽनुमानेन तत्सिद्धिमभ्युपगम्य माधुर्यादिगुणविशिष्टाः शृङ्गारादयो रसाः द्रुतिप्रभृतीनां कारणानीति द्वितीयः पक्षः । अत्राऽपि विशिष्टस्य कार्यकारणभावस्य गुरुभूतत्वात् प्रातिस्विकरूपेण शृङ्गारादयो द्रुतिप्रभृतिकारणानीति तृतीयः पक्षोऽनुगृहीतः । एवं त्रयः पक्षा एव प्रकृतस्थले प्राप्ता दर्शिताश्च । सामान्यो रसो द्रुतिप्रभृतिकारणमिति चतुर्थः पक्षोऽनुपयुक्तत्वकोटौ गतः ।

ननु प्रातिस्विकरूपेण रसानां कारणत्वेऽपि परं तदुत्कर्षकाणां गुणानामस्वीकारे को हेतुरित्यत आह—किञ्चेति । आत्मनः निर्गुणतया शुद्धस्य वेदान्तेषु प्रसिद्धिः । अतः आत्मरूपे रसे माधुर्यादीनां गुणत्वमनुपपन्नमसङ्गतम् । नन्विदं स्थाय्यवच्छिन्ना, चिदेव रस इति मतानुसरणे स्यादपि, परं चिदवच्छेदको रत्यादिरेव रस इति मते तथा पूर्वमतेऽपि विशेषणांशे स्थायिनि रत्यादौ गुणस्वीकारे का हानिरित्यत आह—एवम्, आत्मभूतरसनिष्ठगुणानुपपत्तिवत् तेषां रसानामुपाधिषु आश्रयेषु रत्यादिषु अपि माधुर्यादिगुणत्वमनुपपन्नम् असङ्गतम् ।

ननु कथमनुपपन्नमित्याह—मानेति । मानस्य प्रत्यक्षादि प्रमाणस्य अभावात् । नन्वीश्वरस्य, कपिलादिसिद्धानां योगिनां वा सर्वं वस्तु प्रत्यक्षमेवेति चेदाह—परेति ।

बालक्रीड़ा

इत्थं इस ऊपर निर्दिष्ट प्रकार के अनुसार प्रातिस्विक रूप से ही रसों को कारण मानने में लाघव है ।

अब प्रकारान्तर से खण्डन करने के लिए कहते हैं कि आत्मा निर्गुण है तब माधुर्यादिकों को आत्मभूत रसों के गुण मानना उपपत्ति के विरुद्ध है । इसी प्रकार इन रसों की उपाधि रति प्रभृति में भी उनको गुण मानना युक्ति संगत नहीं है । क्योंकि ऐसा मानने में कोई प्रमाण नहीं है । प्रत्युत पर रीति के अनुसार अर्थात् नैयायिकों के मत में गुण में गुण नहीं रहता है ।

अथ शृङ्गारो मधुर इत्यादिव्यवहारः कथमिति चेत्, एवं तर्हि द्रुत्यादिचित्तवृत्तिप्रयोजकत्वम्, प्रयोजकतासंबन्धेन द्रुत्यादिकमेव वा माधुर्या-

मधुसूदनी

परस्य नैयायिकस्य रीत्या मतेन गुणे गुणान्तरस्य स्वीकृतेरनौचित्याच्च नैयायिकैरयोग्यत्वाद् गुणे गुणानङ्गीकारः कृतोऽतो रसे तदुपाधौ च गुणो नास्तीति सिद्धम्। यया रीत्या गुणे गुणान्तरस्यानौचित्याद् रसोपाधिरत्यादिगुणत्वं माधुर्यादीनामसंगतमिति वदन् पण्डितराजस्तयैव रीत्या शब्दरूपे गुणे माधुर्यादिगुणान्तरस्यानौचित्यं कथं न जानाति। केवलं गजनिमीलिकैव प्रतिभाति तस्य। किंच शुद्धायां चिति माधुर्यादिगुणानामनुपपत्तावपि रत्यादिविशिष्टायां तस्यां तेषां गुणानामुपपत्तिः सत्ता सर्वस्वीकृतैव जागर्ति।

ननु निर्गुणे आत्मनि माधुर्यादीनां गुणत्वमयुक्तं चेद्, तर्हि; शृंगारो मधुर इति सामानाधिकरण्येन प्रयोगरूपो व्यवहारः कथमिति पक्षान्तरमुद्भावयति-अथेति। अयं भावः। गौरवात्, अनुपपत्तेः, मानाभावात्, अनौचित्याच्चेति चतुर्भिर्हेतुभी रसे गुणो नास्तीति साध्यते, अथ तर्हि शृंगारो मधुर इति व्यवहारः कथं किंहेतुकः; हेतुमन्तरा तथा व्यवहारो भवितुं नार्हः, परं भवति तथा व्यवहार इत्यस्ति गुणो रसे इति। अभ्युपगम्य ब्रूते—एवमिति। एवं मनुषे अर्थात् शृङ्गारादिरसेषु माधुर्यादिकमस्तीति तर्हि, माधुर्यादिकं द्रुत्यादिचित्तवृत्तेः प्रयोजकं निमित्तमस्तु जनकस्तु रस एवेति भावः।

लाघवादाह—वा अथवा द्रुत्यादिकमेव माधुर्यादिकमस्तु। ननु द्रुतिर्द्रुते, दीप्तिर्दीप्ते, प्रसादः प्रसन्ने चित्तेऽस्ति, माधुर्यादिकञ्च मधुरादिषु रसेषु कथं तर्हि विभिन्नाधिकरणत्वात् द्रुत्यादिकमेव माधुर्यादिकमत आह-प्रयोजकतासम्बन्धेनेति। यद्यपि द्रुत्यादिकं चित्ते तथापि तत्प्रयोजकस्य माधुर्यस्य रसेऽवस्थानात् प्रयोजकतासम्बन्धेन द्रुत्यादिकमपि रसेऽस्तु कार्यकारणयोः सामानाधिकरण्यनियमात्।

नन्वेवं शृङ्गारादिषु माधुर्यादिकं वर्त्तते इत्यायातं, तर्हि शृंगारो मधुर इति

बालक्रीड़ा

अब शंका करते हैं कि यदि निर्गुण आत्मा रस में गुण नहीं रह सकते तब शृंगार मधुर है यह व्यवहार कैसे। उत्तर। ऐसा मानते हैं अर्थात् शृंगार आदि रसों में माधुर्यादिके गुण हैं। तब यों कहिये किद्रुत्यादि चित्तवृत्तियों के प्रयोजक माधुर्यादिक हैं। उन चित्तवृत्तियों के जनक तो रस ही हैं। आथव प्रयोजकता सम्बन्ध से द्रुत्यादिक ही माधुर्य है। यहां का भाव यह है कि द्रुति, द्रुत चित्त में; दीप्ति, दीप्त चित्त में, और प्रसाद प्रसन्न चित्त में रहता है। और माधुर्यादिक, मधुर शृंगारादि रसों में हैं तब कैसे द्रुत्यादिक ही माधुर्यादिक है। इसके लिए सम्बन्ध की कल्पना करते हैं कि यद्यपि द्रुत्यादिक चित्त में हैं तथापि उसके प्रयोजक माधुर्यादिक रस में है अतः प्रयोजकता सम्बन्ध से द्रुत्यादिक भी रस में रह सकते हैं।

दिकमस्तु। व्यवहारस्तु वाजिगन्धोष्णेतिव्यवहारवदक्षतः।

प्रयोजकत्वं चादृष्टादिविलक्षणं शब्दार्थरसरचनागतमेव ग्राह्यम्। अतो न व्यवहारातिप्रसक्तिः। तथा च शब्दार्थयोरपि माधुर्यादेरीदृशस्य सत्त्वादुपचारो नैव कल्प्य इति तु मादृशाः।

मर्मप्रकाशः

प्रयोजकत्वस्यादृष्टादिसाधारण्यात्तत्रापि माधुर्यादिव्यवहारापत्तिरत आह—प्रयोजकत्वं चेति। आदिना कालादिपरिग्रहः। शब्दार्थेति चतुर्णां द्वन्द्वः। अतो न व्यवेति। इदमपरमत्र बोध्यम्। आह्लादकत्वरूपमाधुर्यस्याह्लादकरूपे रसे स्थितिः कथं वक्तुं युक्ता। शब्दवृत्तितानये गुणालंकारयोर्भेदस्त्वेवम्—काव्यशोभाकारिणो गुणाः, तदतिशयहेतवोऽलंकारा इति। अत एव वामनः—'युवतेरिव सर्वमङ्गं काव्यं स्वदते शुद्धगुणं तदप्यतीव। विहितप्रणयं निरन्तराभिः सदलंकारविकल्पकल्पनाभिः॥ इति।' तथा सति फलितमाह—तथा चेति।

मधुसूदनी

व्यवहारोऽसङ्गत इत्यत्राह-व्यवहारस्त्विवति। वाजिगन्धा उष्णा आयुर्घृतमित्यादिवत् लक्षणया अक्षतः सम्पन्नः। वाजिगन्धा "असगन्ध" इति ख्याता ओषधिः सा उष्णतायाः जनिका। यथा आयुषो जनके घृते आयुर्व्यवहारः तद्वत् कारणे कार्योपचार इति भावः।

ननु प्रयोजकं निमित्तं, तच्च देशः, कालः, ईश्वरः, अदृष्टमित्यातज्ज्ञानच्छे, तेषु द्रुत्यादिचित्तवृत्तिप्रयोजकं किम्, अदृष्टं, देशो वा, कालो वेति शंकायामाह-प्रयोजकत्वञ्चेति। अदृष्टाद्यष्टभ्यो भिन्नं विलक्षणं शब्दे, अर्थे, रसे, रचनायां गतमेव प्रयोजकत्वं ग्राह्यम् अतो न व्यवहारस्य समानाधिकरण्येन द्रुत्यादिप्रयोजकः काल इत्यादिप्रयोगरूपस्य न अतिप्रसक्तिरतिव्याप्तिः। तथा च द्रुत्यादिप्रयोजकस्य माधुर्यादेः शब्दार्थरसरचनागतत्वेन ग्राह्यतायां च ईदृशस्य द्रुत्यादिप्रयोजकरूपस्य

बालक्रीड़ा

फिर भी वही बात आई कि शृंगार मधुर है यह व्यवहार कैसे। इसके लिए कहते हैं कि असगन्ध गरम है घी ही आयु है यह व्यवहार जैसे लक्षणा से होता है वैसे ही शृंगार मधुर है यह व्यवहार भी लक्षणा से हो सकता है। अतः व्यवहार के कारण होने वाली अति व्याप्ति नहीं होगी।

फिर शंका होती है कि प्रयोजक पद का अर्थ है निमित्तकारण। वे निमित्तकारण देश, काल, ईश्वर, उसकी इच्छा ज्ञान एवं अदृष्ट आदि आठ हैं तब प्रकृत में किसको माना जाय। उत्तर। अदृष्टादि से विलक्षण शब्द, अर्थ, रस एवं रचना में रहने वाला प्रयोजकत्व ग्रहण करना चाहिए। फलतः इस तरह का माधुर्य शब्द और अर्थ में भी है। इसलिए मम्मट वगैरह ने जो यह लिखा है कि शब्द और अर्थ में गुणों का रहना कहना लक्षणा से है इस तरह की कल्पना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह मेरा मत है।

जरत्तरास्तु—

'श्लेषः प्रसादः समता माधुर्यं सुकुमारता ।
अर्थव्यक्तिरुदारत्वमोजः कान्तिसमाधयः ॥'

इति दश शब्दगुणान्, दशैव चार्थगुणानामनन्ति । नामानि पुनस्तान्येव, लक्षणं तु भिन्नम् ।

तथा हि—

शब्दानां भिन्नानामप्येकत्वप्रतिभानप्रयोजकः संहितयैकजातीयवर्णविन्यासविशेषो गाढत्वापरपर्यायः श्लेषः ॥

यदाहुः—'श्लिष्टमस्पष्टशैथिल्यम्' इति । यथा—'अनवरतविद्वद्द्रुमद्रोहिदारिद्र्यमाद्यद्द्विपोद्दामदर्पौघविद्रावणप्रौढपञ्चाननः' इति ।

मर्मप्रकाशः

जरत्तरास्त्वित्यस्याहुरित्यग्रेतनेनाप्यन्वयः । लक्षणं त्विति । प्रत्येकाभिप्रायमेकवचनम् । तत्रादौ शब्दगुणलक्षणानि सोदाहरणान्याह—शब्दानामित्यादि । संहितया परसंनिकर्षेण । श्लिष्टं श्लेषः । न स्पष्टं शैथिल्यं भेदो यत्रेत्यर्थः । विद्वांस एव द्रुमास्तेषां निरन्तरं द्रोहकारिणो

मधुसूदनी

माधुर्यादेः शब्दार्थयोरपि शब्दे अर्थेऽपि च सत्वात् वर्त्तमानत्वात् उपचारो लक्षणा नैव कल्प्यः कल्पनीय इति मादृशाः पण्डितराजस्तदनुगामिनश्च । गुणवृत्या पुनस्तेषां वृत्तिः शब्दार्थयोर्मतेति काव्यप्रकाशोऽत्र कटाक्षितः । आकारे शौर्यस्येव तेषां गुणानां शब्दार्थयोर्वृत्तिः स्थितिर्गुणवृत्या उपचारेण मता स्वीकृतेति तदर्थः ।

भिन्नानामपीति । "अर्थभेदेन शब्दभेदः", "अथ च प्रत्युच्चारणं शब्दा भिद्यन्ते" इति नयाभ्यां भिन्नानां पृथग्भूतानां न तु स्वरूपतो भिन्नानां, स्वरूपतस्तु एकरूपाणामिति । अत एवोच्यते=एकत्वभाने एक एव शब्द इति ज्ञाने प्रयोजकः कारणम् । संहितया साहित्येन एकजातीयानां समानरूपाणां वर्णानां विन्यासविशेषः यस्याऽपरं नाम पर्यायो गाढत्वं तदेव श्लेषो गुणः । विद्वांस एव द्रुमाः तेभ्योऽन-

बालक्रीड़ा

जरत्तर अर्थात् वद्धलोग तो श्लेष, प्रसाद, समता, माधुर्य, सुकुमारता, अर्थव्यक्ति, उदारता, ओज, कान्ति और समाधि इन दश, शब्दगुणों को और दश ही अर्थ गुणों को कहते हैं । इन दोनों तरह के गुणों के नाम तो वही हैं किन्तु लक्षण उनकेभिन्न २ हैं । जैसे—

वस्तुतः शब्दों के भिन्न होते हुए भी जिसके कारण उनमें एकता की प्रतीति हो वह, समीप में एक जातीय वर्णों का विन्यासविशेष श्लेष कहलाता है, जिसका दूसरा नाम गाढ़ता है । जैसा कि कहा है कि जहाँ शिथिलता स्पष्ट रूप से न मालूम पड़ती हो वह श्लिष्ट है श्लेष है । रुद्रटाचार्य के पहले श्लिष्ट शब्द से जिसका व्यवहार होता था उसी का नाम श्लेष पड़ गया । उदाहरण—विद्वान् रूपी द्रुमों के साथ निरन्तर द्रोह करने वाले

गाढत्वशैथिल्याभ्यां व्युत्क्रमेण मिश्रणं बन्धस्य प्रसादः ॥
यथा—

'किं ब्रूमस्तव वीरतां वयममी, यस्मिन्धराखण्डल !
क्रीडाकुण्डलितभ्रुशोणनयनं दोर्मण्डलं पश्यसि ।
माणिक्यावलिकान्तिदन्तुरतरैर्भूषासहस्रोत्करै-
र्विन्ध्यारण्यगुहागृहावनिरुहास्तत्कालमुल्लासिताः ॥'

मर्मप्रकाशः

ये दारिद्र्यरूपा माद्यन्तो द्विपा गजास्तेषामुत्कृष्टदर्पसमूहनाशने समर्थः सिंहस्त्वमिति राजवर्णनम्। व्युत्क्रमेणादौ शैथिल्यमग्रे गाढत्वम् । हे पृथ्वीन्द्र, यस्मिंस्त्वयि क्रीडया तस्यां वा कुण्डलिते भ्रुवौ शोणनयने च यस्य तस्मिन्सति । दोर्मण्डलं दोर्युग्मं पश्यति च सति । तत्कालं तस्मिन्नेव समये ।

मधुसूदनी

वरतं निरन्तरं द्रुह्यति द्रोहमाचरन् यो दारिद्र्याख्यो माद्यन् मदोन्मत्तो द्विपस्तस्य य उद्दामः उत्कटो दर्पस्तस्य ओघस्य समूहस्य विद्रावणे नाशे प्रौढ़ः समर्थः पञ्चाननः सिंहः। अत्र द्वद् द्रुमेत्यादि रूपेण संधिविधया दकाररूपैकवर्णविन्यासः येन भिन्नानामपि एकत्वं भाति ।

गाढत्वेति । बन्धस्य रचनायाः गाढत्वं निबिडत्वम् । तत्र हेतवः-अक्षराणां परसन्निकर्षः, निरन्तरं रेफस्य अधस्थत्वं, शिरस्कत्वम्, वर्गाणां प्रथमद्वितीयैः तृतीयचतुर्थैः प्रथमतृतीयैश्च संयोगाः। विसर्जनीयजिह्वामूलीयोपध्मानीयाः, गुर्वन्तता समासाश्चेत्येवमादयस्तारतम्येनावस्थिताः। शैथिल्यं शिथिलत्वं ताभ्यां व्युत्क्रमेण विपर्ययेण पूर्वं शिथिलत्वं पश्चात् गाढत्वमित्यर्थः। मिश्रणं मेलनम् प्रसादो गुणः। तयोर्व्युत्क्रम एव समाधेरस्य भेदकः। तत्र हि तयोः क्रमेण स्थितिः।

किं ब्रूम इति । हे धरायाः पृथिव्याः आखण्डल ! इन्द्र! वयममी कवयः तव वीरतां शूरत्वं किं ब्रूमः कथयामः। यस्मिन् काले त्वं क्रीडाकुण्डलितभ्रु-

बालक्रीड़ा

दारिद्र्य रूपी उन्मत्त हाथी के उत्कट दर्प समूह को भगाने में प्रौढ़ सिंह है। यहाँ पर प्रत्येक शब्द में दकार भिन्न २ हैं किन्तु नजदीक नजदीक में विन्यास करने से एक जैसे मालूम पड़ते हैं जिससे रचना में गाढ़ापन आ गया है यही श्लेष है ।

जहाँ गाढ़ता और शिथिलता का व्युत्क्रम से उलटे रूप में अर्थात् पहले शिथिलता पीछे गाढ़ता से मिलान हो वह बन्ध का प्रसाद गुण है ।

हे धराऽऽखण्डल ! हे पृथ्वीन्द्र ! आपकी वीरता को हम क्या कहें । जिस समय क्रीडा करते हुए भी आप भ्रुकुटियों को टेढ़ा करके और नयनों को लाल करके भुजमण्डल

अत्र यस्मिन्नित्यन्तं शैथिल्यम्, भ्रुशब्दान्तं गाढत्वम्, पुनर्नयनेत्यन्तं प्रथममित्यादि बोध्यम् ।

उपक्रमादासमाप्ते रीत्यभेदः समता ॥

मर्मप्रकाशः

रक्तमणिसमूहकान्तिमिश्रितैर्भूषणानन्तसमूहैर्विन्ध्याद्रेर्वनगुहागृहवृक्षाश्चत्वार उल्लासिताः । अतस्तव वीरताममी वयं किं ब्रूम इत्यर्थः । क्रीडायां तथाकृतं श्रुत्वा शत्रवः पलाय्य विन्ध्यप्रदेशे संगता इति भावः । आ समाप्तेः समाप्तिपर्यन्तम् । रीत्यभेद इति । रीतयश्चोपनागरिका

मधुसूदनी

शोणनयनं यथा स्यात्तथा निजं दोर्मण्डलं पश्यसि तत्कालं तस्मिन् समये माणिक्यावलिकान्तिदन्तुरतरैः, भूषासहस्रोत्करैः विन्ध्यारण्यगुहागृहावनिरुहाः उल्लासिताः प्रकाशमाप्नुवन् । क्रीडया न तु युद्धेच्छया कुण्डलिते वक्रिते भ्रुवौ, शोणे नयने च यस्मिन् दर्शनकर्मणि तत्तथा। दोषोर्भुजयो मण्डलम् । माणिक्यानामवलिः श्रोणिः। तस्य कान्त्या दीप्त्या दन्तुरतरैरतिशयोन्नतैः। भूषाणां सहस्रं तस्योत्करैः समूहैः। विन्ध्यारण्यस्य विन्ध्यपर्वतस्य गुहा दर्य एव गृहास्तत्र जाता ये अवनिरुहा वृक्षा ते तथा। अत्र कार्यकारणपौर्वापर्यविपर्यात्मिकातिशयोक्तिरलंकारः। लक्षणं समन्वयमान आह—अत्र यस्मिन्नित्यादि। निगदव्याख्यातम्। अत्रौजसः सम्मेलनाद् गाढत्वम्। तदुक्तं प्रकाशे ओजोमिश्रितशैथिल्यात्मा प्रसाद इति। रीत्येभेदो नाम मार्गाभेदः। येन मार्गेणोपक्रमस्तेनैव समाप्तिश्च। आदिमध्यावसानेषु समानरूपतेति भावः।

बालक्रीड़ा

की तरफ ताकते हैं उस समय में विन्ध्याहार्य विन्ध्यपर्वत की गुहारूपी गृहों के वृक्ष माणिक्यावलि की कान्ति से चमकते हुए हजारों गहनों से जगमगा उठते हैं ।

यहाँ पर यस्मिन् इतने तक शैथिल्य है और भ्रु शब्द तक गाढ़त्व है फिर नयन तक शैथिल्य और दोर्मण्डल से अन्त तक गाढत्व है। यहाँ विन्ध्यारण्य पाठ अटपटा सा है। अरण्य शब्द की जगह अहार्य शब्द रहने से संगति बैठ जाती है। 'महीध्रशिखरिक्ष्माभृदहार्यधरपर्वताः" इस अमर कोष के अनुसार अहार्य शब्द का अर्थ है पर्वत । तब विन्ध्याहार्य अर्थात् विन्ध्य पर्वत की गुहा रूपी गृह के नजदीक में पैदा होने वाले वृक्ष ऐसा अर्थ बैठ जाता है । विन्ध्यारण्य पक्ष में विन्ध्य के और अरण्य के क्रमशः गुहारूपी गृह और वृक्ष यह अर्थ होगा । अर्थात् विन्ध्य पर्वत के गुहा रूपी घर और अरण्य के वृक्ष जगमगा उठे । यह भी ठीक है । क्रीडा में भी आपकी ऐसी स्थिति सुनकर शत्रु लोग भाग कर विन्ध्यप्रदेश चले जाते हैं । आप ऐसे बलवान् हैं ।

जहाँ आरम्भ से लेकर समाप्ति पर्यन्त रीति का मार्ग का अभेद हो वह समता है । इसका उदाहरण वही है जो माधुर्य का उदाहरण देंगे । वहाँ पर उपनागरिका नामान्तर वैदर्भी से ही उपक्रम और उपसंहार है ।

यथा वक्ष्यमाणमाधुर्योदाहरणे। तत्र ह्युपनागरिकयैवोपक्रमसंहारौ।

संयोगपरह्रस्वातिरिक्तवर्णघटितत्वे सति पृथक्पदत्वं माधुर्यम् ॥

यथा—

'नितरां परुषा सरोजमाला न मृणालानि विचारपेशलानि।
यदि कोमलता तवाङ्गकानामथ का नाम कथापि पल्लवानाम् ॥'

अपरुषवर्णघटितत्वं सुकुमारता ॥

यथा—

'स्वेदाम्बुसान्द्रकणशालिकपोलपालि-
दोलायितश्रवणकुण्डलवन्दनीया।

मर्मप्रकाशः

परुषा कोमला च। एता एव क्रमेण वैदर्भीगौडीपाञ्चाल्य उच्यन्ते। माधुर्यव्यञ्जकवर्णयुताद्या। ओजोव्यञ्जकवर्णयुता द्वितीया। माधुर्यौजोव्यञ्जकवर्णातिरिक्तकेवलप्रसादयुक्ताक्षरान्त्येति विवेकः। अन्त्याया एव ग्राम्येति संज्ञा केषांचित्। वक्ष्यमाणेत्यस्यानुपदमित्यादिः। संयोगपरेति। संयोगश्चात्र परसवर्णनिष्पन्नहलघटित एव ग्राह्यः। स्पष्टं चेदमत्रैवाग्रे। पृथक्पदत्वम्। पदानि भिन्नान्यपेक्षितानि, न तु श्लेषवत्। विचारेति। अङ्गवन्मृणालानि न वेति विचारेऽपि समर्थानि नेत्यर्थः। अङ्गकानामित्यत्रानुकम्पायां कन्। दृष्टेति शेषः। नायिकां प्रति नायकोक्तिः। स्वेदेति। नायकोक्तिः। श्रवणकुण्डलं

मधुसूदनी

संयोगेति। संयोगः परो यस्मादेवंभूतो यो ह्रस्वो वर्णः, संयुक्ताद्यं दीर्घमिति "संयोगे गुरु" इति च निर्देशाद्दीर्घो गुरुर्वा, तदतिरिक्तेन दीर्घगुरुभ्याम् भिन्नेन वर्णेन घटितत्वमपेक्षितम्। तथा पृथक् पदानि यस्य बन्धस्य स पृथक्पदः। तस्य भावस्तत्त्वम्। अत्र समासदीर्घता परिहरणीयेति भावः।

अपरुषेति। अपरुषैः कोमलैः श्रुतिसुखकरैः वर्णैर्घटितत्वं युक्तत्वम्। स्वेदेति। स्वेदरूपं यदम्बु तस्य सान्द्राः सघना ये कणा बिन्दवः तैः शालते शोभते

बालक्रीड़ा

संयोग है परे जिनसे ऐसे ह्रस्व वर्णों से अतिरिक्त वर्णों से घटित होकर जिसमें पद पृथक् पृथक् हो अर्थात् जहाँ समास नहीं हो वह माधुर्य गुण है।

अगर तुम्हारे अंगों की कोमलता को देखते हैं तब कमलों की माला अत्यन्त कठोर मालूम पड़ती है। मृणाल तो विचार में भी पेशल नहीं है अर्थात् अंगों के साथ तुलना के विचार में भी मृणाल नहीं आ सकते हैं। पल्लवों की तो कथा ही क्या है।

अपरुष वर्णों की रचना का नाम सुकुमारता गुण है। पसीने के जल के सान्द्र कणों

आनन्दमङ्कुरयति स्मरणेन कापि
रम्या दशा मनसि मे मदिरेक्षणायाः ॥'

अत्र पूर्वार्धे। उत्तरार्धे तु माधुर्यमपि।

झगिति प्रतीयमानार्थान्वयकत्वमर्थव्यक्तिः ॥

यथा 'नितराम्' इत्यादौ।

कठिनवर्णघटनारूपविकटत्वलक्षणोदारता ॥

मर्मप्रकाशः

कर्णताटङ्कः। अत्र स्मृत्युपष्टब्धशृङ्गारः पूर्वार्धे। अपरुषवर्णघटितत्वरूपा सुकुमारतेति शेषः। अपिनाऽस्या अपि समुच्चयः। झगिति द्राक्। प्रतीयमानत्वमन्वयविशेषणम्।

मधुसूदनी

या कपोलस्य गण्डस्य पालिः। तत्र दोलायिते ये श्रवणकुण्डले ताटंकौ ताभ्यां वन्दनीया प्रशंसनीया मदिरेक्षणायाः नायिकायाः कापि विलक्षणा रम्या सुन्दरी दशा, स्मरणेन मे मनसि आनन्दमङ्कुरयति उद्भावयति।

अत्रोदाहरणे पूर्वार्धे सौकुमार्यम्। अत्र कष्टत्वं भिन्नवृत्तत्वञ्च परिहरणीयम्। झगितीति। झगिति झटिति प्रतीयमाना ज्ञायमाना अर्थास्तदन्वयश्च अर्थसंगतिश्च यत्र। बहुव्रीहौ कप्। तस्य भावस्तत्त्वम्। अव्यवहितेन अन्वयस्य जनकानां प्रसिद्धार्थकपदानां सद्भावे हि भवति अर्थव्यक्तिः। अत्र असाधोः, अप्रतीतस्य, अनर्थकस्य, अन्यार्थस्य, नेयार्थस्य, गूढार्थस्य, यतिभ्रंशकरस्य, सन्दिग्धस्य, अप्रयुक्तस्य पदस्य परिहारः कार्यः।

कठिनेति। कठिनानां कठोराणां वर्णानां या घटना रचना तद्रूपं यद् विकटत्वमुद्भटत्वं तल्लक्षणा उदारता।

बालक्रीड़ा

से शोभायमान कपोल के एक देश में झूलते हुए कर्ण भूषण से आकर्षक बनी हुई मदिरेक्षणा की रमणीय अवस्था, याद करने पर भी आनन्द को अङ्कुरित कर देती है।

यहाँ पूर्वार्ध में सुकुमारता है उत्तरार्ध में माधुर्य भी है।

जहाँ पदार्थों का अन्वय झटिति प्रतीत हो जाय वह अर्थव्यक्ति गुण है।

इसका उदाहरण "नितरां परुषा" पद्य है।

कठोर वर्णों की रचना रूप विकटता का नाम उदारता है।

यथा—

'प्रमोदभरतुन्दिलप्रमथदत्ततालावली-
विनोदिनि विनायके डमरुडिण्डिमध्वानिनि ।
ललाटतटविस्फुटन्नवकृपीटयोनिच्छटो
हठोद्धतजटोद्भटो गतपटो नटो नृत्यति ॥'

'पदानां नृत्यत्प्रायत्वं विकटता' इति काव्यप्रकाशटीकाकारा व्याचक्षते। उदाहरन्ति च 'स्वचरणविनिविष्टैर्नूपुरैर्नर्तकीनां झटिति रणितमासीत्' इत्यादि। तत्र तेषामेतादृशीं विकटत्वलक्षणामुदारतामोजस्यन्तर्भावयन्काव्यप्रकाशकारः कथमनुकूल इति त एव जानन्ति। नह्यत्रौजसो वैपुल्येन प्रतिभानमस्ति।

मर्मप्रकाशः

आकाङ्क्षादिसकलकारणसामग्रीसत्त्वादिति भावः। प्रमथा गणाः। डमरुडिण्डिमेति। डमरुढाँकृतिं तन्वतीत्यर्थः। गतपटो दिगम्बरः। तत्रोक्तेऽर्थे। तेषां टीकाकाराणाम्। अनुकूलत्वाभावमेवाह—नहीति। अत्र स्वचरणेति पद्ये। वैपुल्येन सर्वांशेन। लवो लेशः।

मधुसूदनी

प्रमोदेति। प्रमोदस्य प्रकृष्टानन्दस्य भरेण तुन्दिलाः परिपूर्णाः ये प्रमथा गणाः। तैर्दत्ताभिः तालावलिभिर्विनोदिनि प्रमोदमनुभवति अत एव डमरुनामकस्य वाद्यस्य डिण्डिमरूपं ध्वानं ध्वनिं कर्त्तुं शीलं यस्य तस्मिन् विनायके सति, गतपटो दिगम्बरो नटो नृत्यति। किंभूतो नटः हठेन उद्धताभिर्जटाभिर्विकटः उद्भटः। अथ च यस्य ललाटतटात् नवा नूतनाः कृपीटयोनेः हिरण्यरेतसोऽग्नेश्छटाः कणाः विस्फुरन्तो निःसरन्तो दृश्यन्ते। अत्र कठिना वर्णाः स्पष्टं दृश्यन्ते। अत्र चतुर्वारं "टो" इत्यस्यानुमासः।

अनुकूल इति। एतादृशीं पदानां नृत्यत्प्रायत्वारूपाम्। उदारतामोजस्यन्तर्भावयितुः काव्यप्रकाशकारस्य आशयं विवृण्वतां टीकाकाराणां विपुलतया ओजसः प्रतिभानरहितायास्तस्याः टीकनमनुकूलतां न विगाहते। इति भावः।

बालक्रीड़ा

प्रमोद अर्थात् आनन्द के भर से समूह से तुन्दिल (अर्थात् जिनका पेट फूल गया है) प्रमथ गणों से दी गई तालावलि अर्थात् करतल ध्वनियों से नृत्य करने वाले गणेशजी जब डमरू की डिम् डिम् ध्वनि कर रहे थे तब; जिनके ललाट तट से अग्निकण फूट २ कर निकल रहे थे और जो बलात् उद्धत हुई जटाओं से उद्भट विकट हो गये थे वे गतपट दिगम्बर नट भगवान् शम्भु ताण्डव नृत्य करने लगे। यहाँ कठिन वर्णों की रचना स्पष्ट है।

"पदों की नृत्यत्प्रायता का नाम विकटता है" ऐसा काव्यप्रकाश के टीकाकारों का

'विनिविष्टैर्नूपुरैर्नर्त-' इत्यत्र सन्नप्योजसो लवो न चमत्कारी। नापि तत्र नृत्यत्प्रायत्वं वर्णानामनुभवन्ति सहृदयाः। अंशान्तरे तु माधुर्यमेव।

संयोगपरह्रस्वप्राचुर्यरूपं गाढत्वमोजः ॥

यथा—

'साहंकारसुरासुरावलिकराकृष्टभ्रमन्मन्दर-
क्षुभ्यत्क्षीरधिवल्गुवीचिवलयश्रीगर्वसर्वंकषाः।
तृष्णाताम्यदमन्दतापसकुलैः सानन्दमालोकिता
भूमीभूषण ! भूषयन्ति भुवनाभोगं भवत्कीर्तयः ॥'

मर्मप्रकाशः

अत एव न चमत्कारित्वम्। तत्रौजसो लवांशे। साहमिति। हे भूमीभूषण। आभोगो

मधुसूदनी

साहंकारेति। हे भूमीभूषण! हे राजन्! साहंकारा कोऽयं मत्त उत्कृष्ट इति सगर्वा या सुराणामसुराणामालिः पंक्तिस्तस्याः करेण आकृष्टः सन् भ्रमन् यो मन्दरनामाऽचलस्ततः क्षुभ्यन् क्षोभं प्राप्नुवन् यः क्षारधिः क्षीरसागरस्तस्य वल्गु सुन्दरं यद्वीचीनां वलयं मण्डलं तस्य याः श्रियः शोभास्तासां गर्वस्य सर्वंकषा सर्वथा हारिकाः। तृष्णया पिपासया ताम्यन्त आकुला ये तापसाः तेषां कुलैः समूहैः सानन्दं यथा स्यात्तथा आलोकिताः दृष्टाः। भवतः कीर्त्तयः। भुवनानामाभोगं विस्तारं भूषयन्ति।

अत्र कृष्टभ्रमन्निति क्षुभ्यत्क्षीरेति वलयश्रीगर्वसेर्वति भवत्कीर्त्तेति च ओजः।

बालक्रीड़ा

व्याख्यान है और इसका उदाहरण भी देते हैं कि "अपने पैरों में घूँघरू पहिरने वाली नर्तकियों का झटिति रणित हुआ"। वहां पर ऐसी विकटत्व रूपा उदाहरता का ओज में अन्तर्भाव करने वाला काव्यप्रकाशकार कैसे उनके अनुकूल होगा यह तो वे ही जानते हैं। यहाँ ओज का विपुलतया भान नहीं होता है। "विनिविष्टैर्नूपुरैर्नर्त्त" इसमें थोड़ा बहुत ओज है भी तो चमत्कारी नहीं है। और न यहाँ पर सहृदय लोग वर्णों में नृत्यत्प्रायत्व का अनुभव करते हैं। वाकी के अंश में तो माधुर्य ही है।

जहां संयोग है परे जिन से ऐसे ह्रस्व वर्णों की अधिकता रूप गाढता का नाम ओज है।

हे भूमीभूषण! साहंकार अर्थात् अहंकार से भरे हुए देवता एवं राक्षसों की श्रेणी के हाथों से खैंचे गए अत एव घूमने वाले मन्दराचल से क्षुब्ध क्षीरसागर की सुन्दर तरंगों की शोभा के गर्व को अपहरण करने वाली और प्यास से व्याकुल हुए तापस कुल से सानन्द देखी गई आप की कीर्ति चौदह भुवनों को भूषित कर रही है।

यथा वा 'अयं पततु निर्दयम्' इत्यादिप्रागुदाहृते ।

अविदग्धवैदिकादिप्रयोगयोग्यानां पदानां परिहारेण प्रयुज्यमानेषु पदेषु लोकोत्तरशोभारूपमौज्ज्वल्यं कान्तिः ॥

यथा 'नितराम्' इत्यादि प्रागुदाहृते ।

बन्धगाढत्वशिथिलत्वयोः क्रमेणावस्थापनं समाधिः ॥

अनयोरेव प्राचीनैरारोहावरोहव्यपदेशः कृतः । क्रम एव हि तयोः प्रसादादस्य भेदकः । तत्र हि तयोर्व्युत्क्रमेण वृत्तेः ।

यथा—

'स्वर्गनिर्गतनिरर्गलगङ्गातुङ्गभङ्गुरतरङ्गसखानाम् ।
केवलामृतमुचां वचनानां यस्य लास्यगृहमास्यसरोजम् ॥'

मर्मप्रकाशः

विस्तारः । अनयोर्गाढत्वशिथिलत्वयोः । प्रसादात्समाधेर्भेदमाह—क्रम एवेति । तयोर्गाढत्वशिथिलत्वयोः क्रम एव हीत्यर्थः । वृत्तेः प्रवृत्तेः । स्वर्गेति । यस्यास्यसरोजं तेषां

मधुसूदनी

बन्धेति । बन्धगतेत्यर्थः । गाढत्वस्य अवस्थापने शिथिलत्वस्य समाधिः परिहारः । शिथिलत्वस्यावस्थापने गाढत्वस्य परिहारः । अत एव परिपाट्या क्रमेणेत्युक्तिः । प्राचीनैः वामनाचार्यैः । अनयोः गाढत्वशिथिलत्वयोः । गाढत्वम्, आरोहः, ओज इति पर्यायः । शैथिल्यम्, अवरोह, प्रसाद इति च पर्यायः । यत्रोजःप्रसादौ नदीवेणिकावत् सम्पृक्तसरिद्द्वयसलिलवत् सम्पृक्तौ वहतस्तिष्ठतः स समाधिरिति भावः ।

स्वर्गेति । यस्य आस्यसरोजम् मुखकमलम् । स्वर्गात् निर्गता निःसृता

बालक्रीड़ा

यहाँ "कृष्टभ्रमन्मन्दरक्षुभ्यत्क्षी" तथा "गर्वसर्वङ्क" इत्यादि स्थल में संयोग पर ह्रस्व हैं।

अविदग्ध अर्थात् मूर्ख वैदिकों के द्वारा जिनका प्रयोग होता है उन पदों को छोड़कर प्रयुज्यमान पदों में जहाँ लोकोत्तर शोभा रूप उज्वलता रहती है वह कान्ति है। जैसी की "नितराम्" पद्य में है।

जहां बन्ध याने रचना में गाढ़त्व और शिथिलता क्रम से अवस्थित हो वह समाधि है। इन्हीं गाढता और शिथिलता का नाम प्राचीनों ने आरोह और अवरोह किया है। गाढता और शिथिलता में रहने वाला क्रम ही प्रसाद से समाधि को भिन्न बतलाता है। क्योंकि प्रसाद में वे व्युत्क्रम से रहते हैं।

जिसका मुखकमल स्वर्ग से निरर्गल बे रोकटोक निकलने वाली गंगा के ऊँचे तथा भङ्गुर तरङ्गों के सदृश और केवल अमृत को बहाने वाले वचनों का लास्यगृह है।

अत्रारोहः प्रथमेऽर्धे। तृतीयचरणे त्ववरोहः। गङ्गेत्यादौ माधुर्यस्य व्यञ्जकेषु वर्णेषु सत्स्वपि; दीर्घसमासान्तःपातितया न तस्य प्ररोहः। उत्तरार्धे तु सोऽपि। एते दश शब्दगुणाः।

एवं क्रियापरम्पराया विदग्धचेष्टितस्य तदस्फुटत्वस्य तदुपपादकयुक्तेश्च सामानाधिकरण्यरूपः संसर्गः श्लेषः॥

यावदर्थकपदत्वरूपमर्थवैमल्यं प्रसादः॥

मर्मप्रकाशः

लास्यगृहं भवतीत्यर्थः। तृतीयचरण इति बहुव्रीहिः। द्वितीयेऽर्धे इत्यर्थः। तस्य माधुर्यस्य। पृथक्पदत्वस्य तत्र निविष्टत्वेन तदभावादिति भावः। सोऽपि माधुर्यप्ररोहोऽपि। तथा च सांकर्यमिति भावः। एवं शब्दगुणानां प्रपञ्चमुक्त्वार्थगुणानां तमाह—एवमिति। उक्तवदित्यर्थः। विदग्धचेष्टितस्येति। यथा 'दृष्ट्वैकासनसंस्थिते प्रियतमे' इत्याद्यमरुकपद्यादौ। अत्रैकामतिक्रम्यान्याचुम्बनं विदग्धचेष्टितम्। तस्यास्फुटत्वमन्यया तदज्ञानात्। तत्रोपपत्तिश्च नयनपिधानपूर्वकं क्रीडानुबन्धः। एषां च पश्चादागमननयनपिधानक्रीडाकरणादिक्रियापरम्परया सामानाधिकरण्यं काव्ये निबद्धम्। इदं च 'क्रियापरम्परया' इति तृतीयान्तपाठे बोध्यम्। षष्ठ्यन्तपाठे तु तस्याः तेषां च सामेत्याद्यर्थः। यावदिति। अर्थान्न्यूनाधिकपदवत्त्वेत्यर्थः।

मधुसूदनी

निरर्गला प्रतिबन्धरहिता या गङ्गा तस्याः तुङ्गा उन्नताः भङ्गुरा नाशस्वभावा ये तरंगास्तेषां सखानां सदृशानाम्। केवलममृतं ये मुञ्चन्तीति तेषां वचनानां वाणीनां लास्यगृहम् नृत्यस्थानं वर्त्तते इति शेषः।

तदस्फुटत्वस्य विदग्धचेष्टाया अप्रकाशत्वय। तदुपपादकयुक्तेश्च चेष्टायां विदग्धत्वोपपादकरीतेश्च। चेष्टितं चेष्टा। संसर्गो योजना।

यावदिति। यावदर्थकानि विवक्षितार्थसमर्पकाणि पदानि यत्र बन्धे स यावदर्थकपदः। तस्य भावस्तत्त्वम्। तत्त्वादेव अर्थस्य वैमल्यं स्फुटत्वम्।

बालक्रीड़ा

यहां पूर्वार्ध में आरोह है और तृतीय चरण में अवरोह है। "गंगा में तुङ्ग-भङ्गुर तरङ्ग" इसमें यद्यपि माधुर्य के व्यञ्जक वर्ण हैं तथापि वे दीर्घसमास के अन्तर्गत है अतः उनमें माधुर्य का प्ररोह नहीं हुआ, किन्तु उत्तरार्ध में माधुर्य भी है। ये दश शब्द गुण हैं।

एवं माने इसी प्रकार क्रिया परम्परा से बुद्धिमान् की चेष्टा और उन चेष्टाओं की अस्फुटता तथा उन चेष्टाओं की साधक युक्तियों का एक स्थान में योग रूप संसर्ग का नाम श्लेष है।

केवल विवक्षित अर्थ के समर्पक पदों का प्रयोगरूप अर्थ की विमलता का नाम

यथा—'कमलानुकारि वदनं किल तस्याः' इत्यादि। प्रत्युदाहरणं तु 'कमलकान्त्यनुकारि वक्त्रम्' इत्यादि।

प्रक्रमाभङ्गेनार्थघटनात्मकमवैषम्यं समता ॥

यथा—

'हरिः पिता हरिर्माता हरिर्भ्राता हरिः सुहृत्।
हरिं सर्वत्र पश्यामि हरेरन्यन्न भाति मे ॥'

अत्र विष्णुर्भ्रातेत्यादिनिर्माणे प्रक्रमभङ्गात्मकं वैषम्यम्।

एकस्या एवोक्तेर्भङ्ग्यन्तरेण पुनः कथनात्मकमुक्तिवैचित्र्यं माधुर्यम् ॥

मर्मप्रकाश

प्रत्युदाहरणे कान्तीत्यधिकम्। प्रक्रमेति। उपक्रमाभङ्गेनेत्यर्थः। शाब्दबोधे शब्दस्यापि प्रकारतया भानस्य 'न सोऽस्ति' त्यादिना हरिणा प्रतिपादितत्वादिति भावः। भङ्ग्यन्तरेण

मधुसूदनी

प्रक्रमस्य यथारब्धान्तगमनरूपस्य अभङ्गेनात्रोटनेन अर्थानां घटनात्मकं योजनास्वरूपम् अवैषम्यम् येन शब्देन आरम्भस्तेनैव समाप्तिरिति भावः। शाब्दबोधे शब्दस्यापि प्रकारतया भानस्य

न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादृते।
अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते ॥

इत्यादिदिशा हरिणोक्तस्य, आलंकारिकैः प्रक्रमाभेदपदेन व्यवहारः। प्रक्रान्तस्याभेदज्ञानं शाब्दबोधे शब्दस्य भानेनैव प्रतीयते इति भावः। वर्ण्यमानस्यार्थस्य प्रकर्षे प्रतिपाद्ये एकस्या एवोक्तेः रीत्यन्तरेण उक्तिर्माधुर्यम्।

बालक्रीड़ा

प्रसाद है। इसका उदाहरण "कमलानुकारि" पद्य है। प्रत्युदाहरण "कमलकान्त्यनुकारि" पद्य है। इसमें विवक्षित अर्थ है कमल सादृश्य। यहाँ कान्ति पद अधिक है।

जिस रूप से आरम्भ किया है उस क्रम को विना तोड़े पदार्थों की रचना रूप अवैषम्य का नाम समता है। "हरिः पिता" इस पद्य में हरि से आरम्भ किया है और उसी शब्द से समाप्ति भी है। यदि यहाँ हरि के स्थान में "विष्णुः" पद रखकर समाप्ति करते हैं तो प्रक्रमभंग हो जाता है। अतः वैसा नहीं किया। इसी का नाम एकप्रसरता है। क्योंकि शाब्दवोध में शब्द का भी विशेषणविधया भान होता है अतः यदि भिन्न पदों का प्रयोग करेंगे तो एकप्रसरता का जो भान होता है वह छिन्न भिन्न हो जायगा।

वर्णनीय अर्थ का उत्कर्ष प्रतिपादन करने के लिए एक ही कथन को पुनः दूसरी शैली से कथन रूप उक्ति वैचित्र्य का नाम माधुर्य है।

यथा—

'विधत्तां निःशङ्कं निरवधिसमाधिं विधिरहो
सुखं शेषे शेतां हरिरविरतं नृत्यतु हरः ।
कृतं प्रायश्चित्तैरलमथ तपोदानयजनैः
सवित्री कामानां यदि जगति जागर्ति भवती ॥'

अत्र विध्यादिभिर्नास्ति किमपि प्रयोजनमित्येषोऽर्थः समाधिविधानादि-प्रेरणारूपेणोक्तिवैचित्र्येणाभिहितः । अन्यथानवीकृतत्वापत्तेः ।

अकाण्डे शोकदायित्वाभावरूपमपारुष्यं सुकुमारता ॥

यथा—'त्वरया याति पान्थोऽयं प्रियाविरहकातरः' ।

'प्रियामरणकातरः' इत्यत्र तु शोकदायिनो मरणशब्दस्य सत्त्वात्पारुष्यम् । इदं चाश्लीलतादोषव्याप्यम् ।

मर्मप्रकाशः

रीत्यन्तरेण । विधत्तामिति । देवीं प्रति भक्तोक्तिः । कामानां मनोरथानां सवित्री निष्पादिका । एषोऽर्थ इत्यस्यैक एवेति शेषः । अन्यथा तथैव प्रत्येकमुक्तौ । अनवीति । दोषोऽयम् । अकाण्डेऽनवसरे । मार्गे विवक्षितदेशप्राप्तेरुद्देश्यत्वे नावसर इति शोकस्यानवसरः । प्रत्युदाहरणमाह—प्रियेति । ननु शोकदायित्वरूपं पारुष्यं न दोषेषु गणितमत आह—इदं

मधुसूदनी

अकाण्ड इति । अकाण्डे अर्थात् परुषे अमङ्गले आतङ्कदायिनि अर्थे वर्णनीये यदपारुष्यं, माङ्गल्यं, निरातङ्कत्वं सैव सुकुमारता ।

बालक्रीड़ा

हमारे मनोरथों का प्रसव करने वाली आप यदि स्वयं जागरूक हैं । तब विधि निःशंक होकर निरवधि काल तक समाधि को लगावे । हरि भी शेष नाग पर सुखपूर्वक शयन करे । भगवान् शिव भी निरन्तर नृत्य करे । प्रायश्चित्तों की गुञ्जाइश नहीं है । तप दान एवं यजन सब व्यर्थ हैं ।

यहाँ ब्रह्माजी वगैरह से कोई भी प्रयोजन नहीं है यह अर्थ, समाधि करने के लिए प्रेरणा देना; इस कथन वैचित्र्य से कह दिया है । यदि यह कथन वैचित्र्य नहीं होता तो अनवीकृतत्वरूप दोष हो जाता ।

अकाण्ड में अनवसर में आतंक या अमंगल या शोकप्रद अर्थों के वर्णन नहीं करने से जो अपरुषता है उसी का नाम सुकुमारता है ।

जैसे–"प्रिया के विरह में कातर पथिक शीघ्रता से जा रहा है" यह सुकुमारता है ।

वस्तुनो वर्णनीयस्यासाधारणक्रियारूपयोर्वर्णनमर्थव्यक्तिः ॥

यथा—

'गुरुमध्ये कमलाक्षी कमलाक्षेण प्रहर्तुकामं माम् ।
रदयन्त्रितरसनाग्रं तरलितनयनं निवारयांचक्रे ॥'

अयमेवेदानींतनैः स्वभावोक्त्यलंकार इति व्यपदिश्यते ।

'चुम्बनं देहि मे भार्ये कामचाण्डालतृप्तये' इत्यादिग्राम्यार्थपरिहार उदारता ॥

एकस्य पदार्थस्य बहुभिः पदैरभिधानं बहूनां चैकेन, तथैकस्य वाक्यार्थस्य बहुभिर्वाक्यैर्बहुवाक्यार्थस्यैकवाक्येनाभिधानं विशेषणानां साभिप्रायत्वं चेति पञ्चविधमोजः ॥

मर्मप्रकाशः

चेति । तदन्तःपात्यमङ्गलरूपत्वादिति भावः । रूपं स्वरूपम् । कमलाक्षीति स्वरूपम् । रवेत्यादि क्रिया । अयमेव अर्थव्यक्त्याख्यगुण एव । उक्तक्रमेणैवाह—पदार्थ इति । व्यासेति ।

मधुसूदनी

वस्तुन इति । वस्तुनः वर्णनीयस्य पदार्थस्य । अर्थव्यक्तिः असाधारण धर्मैः वर्णने क्रियमाणे वस्तुनः पुर इव प्रतिभासमानत्वमर्थस्य स्फुटत्वमितिभावः ।

ग्राम्येति । ग्राम्यार्थस्य परिहारः अर्थात् ग्राम्यत्वप्रसंगे अग्राम्यतायाः प्रकाशनमुदारता ।

बालक्रीड़ा

यदि इस पद्य में विरह शब्द की जगह शोकप्रद मरण शब्द का प्रयोग कर दिया जाय तो पारुष्य हो जायगा । यह दोष अश्लीलता का व्याप्य है अर्थात् उसके अन्तर्गत है ।

वर्णनीय वस्तु की असाधारण क्रिया एवं स्वरूप के वर्णन का नाम अर्थव्यक्ति है ।

सास ननद वगैरह गुरुजनों के बीच बैठी हुई कमल के समान नेत्रों वाली नायिका को मैं कमलाक्ष से कमल सदृश नेत्र से अर्थात् कटाक्ष से मारना चाहता था किन्तु तत्काल ही उसने दाँतों के बीच में जिह्वा को दबाकर चञ्चल नेत्रों के इशारे से मुझे रोक दिया ।

इसी अर्थव्यक्ति को आधुनिक अलंकारिक लोग स्वभावोक्ति अलंकार कहते हैं ।

"हे भार्ये ! कामरूपी चाण्डाल की तृप्ति के लिए मुझे चुम्बन दो" इस तरह ग्रामीण बातों के त्याग का नाम उदारता है ।

एक पदार्थ को बहुत पदों से कहना, (१) बहुत अर्थों को एक पद से कहना, (२) एक वाक्यार्थ को बहुत से वाक्यों से कहना, (३) बहुत वाक्यार्थों को एक वाक्य से कहना, (४) और विशेषणों का साभिप्रायत्व, (५) यह पांच प्रकार का ओज है ।

यदाहुः—

'पदार्थे वाक्यरचना वाक्यार्थे च पदाभिधा ।
प्रौढिर्व्याससमासौ च साभिप्रायत्वमस्य च ॥' इति ।

पूर्वार्धप्रतिपाद्यं द्वयं व्याससमासौ चेति चतुष्प्रकारा प्रौढिः, साभिप्रायत्वं चेति पञ्चप्रकारमोज इत्यर्थः । प्रौढिः प्रतिपादनवैचित्र्यम् ।

यथा—

'सरसिजवनबन्धुश्रीसमारम्भकाले
रजनिरमणराज्ये नाशमाशु प्रयाति ।
परमपुरुषवक्त्रादुद्गतानां नराणां
मधुमधुरगिरां च प्रादुरासीद्विनोदः ॥'

मर्मप्रकाशः

तथेत्यादिनोक्तौ । अस्य विशेषणस्य । प्रौढिपदार्थमाह—प्रतीति । क्रमेणोदाहरणान्याह—यथेत्यादिना । इत्याद्यग्रेऽपीति । [द्वि]तीयचरणोऽपि तदर्थे । तृतीयचरणेन ब्राह्मणानामित्यर्थ-

मधुसूदनी

सरसिजेति । सरसिजानां कमलानां वनं काननम्, तस्य बन्धुः विकासकः सूर्यः । तस्य श्रियो लक्ष्म्याः समारम्भकाले समारम्भसमये अर्थात् उषः समये । रजनिर्निशा तस्या रमणः सुखदः चन्द्रस्तस्य राज्यं प्रकाशविस्फारता । स एव

बालक्रीड़ा

जैसा कि कहा है—पदार्थ के विषय में वाक्य की रचना, वाक्यार्थ के विषय में पद की रचना, व्यास, समास और अर्थ का साभिप्रायत्व यह पांच प्रकार की प्रौढ़ि है ।

पूर्वार्ध में प्रतिपाद्य "पदार्थे वाक्यरचना" और वाक्यार्थे च पदाभिधा" ये दो और व्यास तथा समास, यह चार प्रकार की प्रौढ़ि, और साभिप्रायत्व यह ५ प्रकार का ओज है । यहां पण्डितराज "चतुष्प्रकारा प्रौढिः" इस तरह से प्रौढि को चार प्रकार की बतलाते हैं । किन्तु वामनाचार्यने (अर्थस्य प्रौढिरोजः, अर्थस्य अभिधेयस्य प्रौढ़िः प्रौढत्वमोजः) । अर्थ अभिधेय की प्रौढि प्रौढता का नाम ओज है । ऐसा लिखकर "पदार्थे" इस पद्य को लिखा । और वामन काव्यालंकार के व्याख्याता ने भी (प्रौढिं पद्येन पञ्चधा प्रपञ्चयति) प्रौढि को पद्य के द्वारा पांच प्रकार की बतलाते हैं । इसी प्रकार काव्यप्रकाशकरने भी "पदार्थे" इस पद्य को लिखकर ("इति या प्रौढिः ओज इत्युक्तम्) इस तरह की प्रौढि को ओज है ऐसा कहा है । फलतः पांच प्रकार की प्रौढि बतलाई है । अतः हमने भी "पांच प्रकार की प्रौढ़ि है)" ऐसा लिखा है । प्रतिपादन के वैचित्र्य का नाम प्रौढि है ।

सरसिज कमलों के वन के बन्धु की शोभा के समारम्भ के समय में, रजनिरमण चन्द्र

अत्रोषसीत्येकपदार्थस्याभिधानाय प्रथमचरणः। इत्याद्यग्रेऽपि बोध्यम्।

'खण्डितानेत्रकञ्जालिमञ्जुरञ्जनपण्डिताः।
मण्डिताखिलदिक्प्रान्ताश्चण्डांशोर्भान्ति भानवः॥'

अत्र 'यस्याः पराङ्गनागेहात्पतिः प्रातर्गृहेऽञ्चति' इति वाक्यार्थे खण्डितापदाभिधानम्।

'अयाचितः सुखं दत्ते याचितश्च न यच्छति।
सर्वस्वं चापि हरते विधिरुच्छृङ्खलो नृणाम्॥'

मर्मप्रकाशः

लाभः। ईशमुखजत्वात्तेषाम्। उद्गतानामित्यस्य गिरां चेत्यत्रापि संबन्धः। अत एव च वेदानामित्यर्थलाभः। द्वितीयोदाहरणमाह—खण्डीति। कञ्जं कमलम्। भानवः सूर्यस्य

मधुसूदनी

समयः। परमपुरुषो ब्रह्मा। तस्य वक्त्रात् मुखात् उद्गतानां प्रादुर्भूतानां नराणां मानवानां ब्राह्मणानामित्यर्थः। मधुवत् मधुराणां गिरां वेदानां विनोदः समुच्चारणम्।

खण्डितेति। खण्डितायाः ज्ञातेऽन्यासङ्गविकृतेः खण्डितेर्ष्याकषायितेतिलक्षिताया नायिकायाः नेत्रे एव कञ्जे कमले तयोरालिः। तस्या मञ्जु सुन्दरं यथा स्यात्तथा रञ्जने पण्डिताः। मण्डितोऽखिल दिशां प्रान्तो यैस्ते चण्डांशोः सूर्यस्य भानवः किरणाः भान्ति शोभते।

बालक्रीड़ा

का राज्य जब शीघ्र ही नाश हो रहा था, उस समय में अर्थात् उषः काल में, परमपुरुष के मुख से प्रादुर्भूत नर ब्राह्मणों की मधु के सदृश मीठी वाणी का विनोद प्रारम्भ हुआ।

यहाँ इस पद्य में "उषः काल में" इस एक पदार्थ को कहने के लिए प्रथम चरण बनाया और द्वितीय चरण भी। तथा "ब्राह्मणों की" इस एक अर्थ को कहने के लिए तृतीय चरण तथा "वेदवाणी" इस वस्तु को कहने के लिए चतुर्थ चरण बनाया। ऐसे ही आगे भी जानना चाहिए।

खण्डिताओं के नेत्र रूपी कञ्जों कमलों की आलि श्रेणी को सुन्दरता के साथ रञ्जन करने में पण्डित, तथा अखिल दिक् प्रान्तों को मण्डित करने वाले चण्डांशु सूर्य की किरणें शोभायमान हो रही हैं। यहां नेत्र कञ्जों की आलि कहने से मालूम पड़ता है कि बहुत सी खण्डिताएँ यहाँ विवक्षित हैं।

यहां "जिस नायिका का पति किसी दूसरी नायिका के घर से प्रातः काल अपने घर आता है वह नायिका खण्डिता कहलाती है" इतने बड़े वाक्यार्थ के स्थान में एक खण्डिता पद का कथन कर दिया।

"उच्छृंखल विधि" मनुष्यों के विना मांगे सुख देता है। मांगने पर नहीं देता है। किन्तु सर्वस्व को हर लेता है।

अत्र दैवाधीनं सर्वमित्येकस्मिन्वाक्यार्थे नानावाक्यरचनात्मको व्यासपदवाच्यो विस्तरः।

'तपस्यतो मुनेर्वक्त्राद्वेदार्थमधिगत्य सः।
वासुदेवनिविष्टात्मा विवेश परमं पदम्॥'

अत्र मुनिस्तपस्यति, तद्वक्त्रात्स वेदार्थमधिगतवान्, तदनन्तरं वासुदेवे परब्रह्मणि मनः प्रावेशयत्, ततश्च मुक्तोऽभूदिति वाक्यार्थकलापः शतृ-क्त्वा-बहुव्रीहिभिस्तिङन्तेन चानुवाद्यविधेयभावेनैकवाक्यार्थीकृतः। साभिप्रायत्वं च प्रकृतार्थपोषकता।

यथा—

'गणिकाजामिलमुख्यानवता भवता बताहमपि।
सीदन्भवमरुगर्ते करुणामूर्ते! न सर्वथोपेक्ष्यः॥'

अत्रोपेक्षाभावे करुणामूर्तित्वं पोषकम्। पापिष्ठत्वात्करुणाया अभावे प्रकृतेऽस्याः संपादनाय गणिकेत्यादि सीदन्निति च।

मर्मप्रकाशः

किरणाः। खण्डितानेत्ररञ्जकत्वं तु तदा प्रियदर्शनेनेति बोध्यम्। अञ्चति गच्छति। तृतीयोदाहरणमाह—अयाचीति। उच्छृङ्खलो निर्मर्यादः। तुर्योदाहरणमाह—तपेति। स परमभक्तः कश्चित्। अत्रेत्यस्यादाविति शेषः। तद्वक्त्रादित्यस्य तत इत्यादिः। आत्मशब्दार्थमाह—मन इति। यथेति। गणिका चाजामिलश्च तौ मुख्यौ येषां तान्। गणिका

बालक्रीड़ा

यहाँ "सब कुछ दैवाधीन है" इस एक वाक्यार्थ के स्थान पर अनेक वाक्य बनाए। यह व्यास पद वाच्य विस्तर है।

तपस्या करते हुए मुनि के मुख से वेदार्थ को प्राप्त करने के बाद वासुदेव भगवान् में अपने मन को लगाकर उसने परम पद पा लिया।

यहां मुनि तप करता है, उसके मुख से वेदार्थ का पाता है, उसके बाद वासुदेव पर ब्रह्म में मन को लगा दिया और मुक्त हो गया। इतने वाक्यार्थों को शतृ-क्त्वा प्रत्यय और बहुव्रीहि समास तथा तिङन्तों से अनुवाद्य एवं विधेय भाव के द्वारा एक वाक्यार्थ कर दिया। यह समास है।

साभिप्रायत्व यहाँ पर प्रकृत अर्थ के पोषकत्व का नाम है। हे करुणामूर्त्ते! गणिका एवं अजामिल प्रभति की रक्षा करते समय संसार रूपी मरुगर्त्त में नष्ट होते हुए मेरी उपेक्षा कभी भी नहीं करना।

यहां उपेक्षा नहीं करने में करुणामूर्तित्व पोषक है। घोर पापी होने के कारण शायद करुणा न भी हो तो प्रकृत में उस करुणा को सम्पादन करने के लिए गणिका अजामिल एवं सीदन् इन पदों का उपादान किया।

दीप्तरसत्वं कान्तिः ॥

तच्च स्फुटप्रतीयमानरसत्वम् । उदाहरणं च वर्णितमेव रसप्रकरणे । वर्णयिष्यते च ।

अवर्णितपूर्वोऽयमर्थः पूर्ववर्णितच्छायो वेति कवेरालोचनं समाधिः ॥

ज्ञानस्य विषयतासंबन्धेनार्थनिष्ठत्वादर्थगुणता ।

मर्मप्रकाशः

पिङ्गला । अजामिलो जारो भागवते प्रसिद्धोऽयमर्थः । बतेति खेदे । भव एव मरुगर्तस्तत्र सीदन्दुःखी । प्रकृते मयि । मुख्यदीप्तत्वाभावादाह—तच्चेति । रसेत्यस्य पूर्वान्वयः । छायस्तत्सदृशः । नन्वालोचनं ज्ञानं तच्चात्मगुणो नार्थगुण इत्यत आह—ज्ञानस्येति । स्वोक्तौ

मधुसूदनी

अवर्णित इति । अयमर्थः पूर्वं केनापि कविना वर्णितो नेत्यवर्णितपूर्वः, अर्थात् अयोनिरकारण इति यावत् । ननु कारणं विनां कथं कार्यं स्यादिति नाशंकनीयम् । प्रसिद्धकारणातिरिक्तकारणं प्रतिषिध्यते इति न दोषः । प्रसिद्धं कारणं च अवधानम् कवित्वबीजप्रतिभोन्मेष इति यावत् । तदतिरिक्तः केनापि वर्णितोऽर्थः कारणं नास्तीति भावः । पूर्वं केनापि कविना वर्णितोऽर्थः । तस्य छाया साहश्यं यस्य सः । अन्यच्छायायोनिरित्यर्थः । इत्येवमर्थविषये कवेः पद्यनिर्मातुरालोचनं दर्शनं तत् समाधिः । समवहितं हि चित्तमभिनवपदार्थानप्रतिबन्धं पश्यति । नन्वेवं समवहितस्य कवेश्चित्तस्य धर्मः समाधिर्ज्ञानं, सः कथं पदार्थधर्म इति चेदाह-ज्ञानस्येति । एवं वामननिर्दिष्टानां शब्दार्थगुणानां लक्षणं किञ्चिद् व्यत्यस्य क्वचित् प्रच्याव्य निर्माय च ग्रन्थकृतोदटङ्कि केवलं दीप्तरसत्वं कान्तिरिति तु यथास्थितमेव व्यलेखीति बोध्यम् ।

बालक्रीड़ा

जहां रस दीप्त हो उसको कान्ति कहते हैं । वह दीप्तत्व, रसों का स्पस्ट रूप से प्रतीत होना ही है । इसके उदाहरण रस प्रकरण में कहे हैं और आगे भी ध्वनि प्रकरण में कहेंगे ।

यह अर्थ पहले कभी किसी के द्वारा वर्णित नहीं है, या यह अर्थ पहिले किसी के द्वारा कभी जो वर्णित है उसका सादृश्य इसमें है । इस प्रकार से अर्थ के विषय में कवि के आलोचन का नाम समाधि है ।

आलोचन का अर्थ है ज्ञान । वह कवि में रहता है न कि अर्थ में । तब ज्ञानरूप समाधि अर्थ में रहने वाला गुण कैसे ? इस शंका के उत्तर में कहते हैं कि ज्ञान विषयता सम्बन्ध से अर्थ में रहता है अतः समाधि अर्थ गुण है । इस रूप में पहले कभी भी वर्णन नहीं किया गया है इसका उदाहरण=तनयमैनाकगवेषण है । यहाँ श्वेत गंगाजी में "पुत्र मैनाक को खोजने के लिए समुद्र में घुसाया हुआ यह हिमालय का हाथ है" भुजत्व की

आद्यो यथा—'तनयमैनाकगवेषण–' इत्यादौ, द्वितीयस्तु प्रायशः सर्वत्रैवेत्याहुः ।

अपरे त्वेषु गुणेषु कतिपयान् प्रागुक्तैस्त्रिभिर्गुणैर्वक्ष्यमाणदोषाभावालंकारैश्च गतार्थयन्तः, कांश्चिद्वैचित्र्यमात्ररूपतया, क्वचिद्दोषतया च मन्यमाना न तावतः स्वीकुर्वन्ति । तथाहि—श्लेषोदारताप्रसादसमाधीनामोजोव्यञ्जकघटनायामन्तर्भावः । न च श्लेषोदारतयोः सर्वांशे गाढबन्धात्मनोरोजोव्यञ्जकघटनान्तर्भावोऽस्तु नाम, प्रसादसमाध्योस्तु गाढशिथिलात्मनोरंशेनौजोव्यञ्जकान्तर्भावेऽप्यंशान्तरेण कुत्रान्तर्भाव इति वाच्यम् । माधुर्याभिव्यञ्जके प्रसादाभिव्यञ्जके वेति सुवचत्वात् । माधुर्यं तु परेषामस्म-

मर्मप्रकाशः

तथाभावादाह—प्रायश इति । दोषाभावेति । द्वयोर्बहुवचनान्तानां द्वन्द्वः । तावतो दश । तत्रादौ शब्दगुणानां तेषामन्तर्भावायाह—श्लेषोदेति । घटनायां वर्णरचनायाम् । तदंशे सर्वत्र

मधुसूदनी

अपरे त्विति । अपरे त्वित्यारभ्य इति मम्मटभट्टादयः इत्यन्तो लेखः काव्यप्रकाशानुसारीति तत एव जिज्ञासुभिर्बोध्यम् । अत्रादिपदेन साहित्यदर्पणकारोऽपि संग्राह्यः ।

बालक्रीड़ा

उत्प्रेक्षा नये रूप में वर्णन है । दूसरा पूर्ववर्णितछाया वाला अर्थ प्रायः सभी पद्यों में है । ऐसा कहते हैं ।

अपर माने दूसरे मम्मट प्रभृति आचार्य ऐसा मानते हैं कि पहिले कहे हुए दश गुणों में से कुछ तो माधुर्य, ओज, एवं प्रसाद में अन्तर्गत हो जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो आगे कहे जाने वाले दोषों के अभाव रूप हैं और कुछ अलंकारों के स्वरूप में गतार्थ हो जाते हैं और कुछ वैचित्र्यमात्र स्वरूप है तथा अन्य दोष स्वरूप हैं अतः उतने नहीं है । किस गुण का किस दोष गुण एवं अलंकार में अन्तर्भाव है ऐसा बतलाने का उपक्रम करते हैं= तथाहि=जैसे=श्लेष, उदारता, प्रसाद और समाधि का ओज गुण को व्यक्त करने वाली घटना में अन्तर्भाव है । शङ्का=श्लेष और उदारता का ओजोव्यञ्जक घटना में अन्तर्भाव हो सकता है, क्योंकि वे दोनों सभी अंशों में गाढ रचना स्वरूप हैं । किन्तु प्रसाद एवं समाधि का जो कि क्रम या व्युत्क्रम से गाढ एवं शिथिल स्वरूप हैं ओजोव्यञ्जक रचना में आंशिक अन्तर्भाव होने पर भी अंशान्तर का अन्तर्भाव कहाँ होगा । उत्तर । माधुर्य या प्रसाद के अभिव्यञ्जक वर्ण, समास एवं रचनाविशेष में अन्तर्भाव होगा ।

शंका=संयोग है परे जिनसे, ऐसे ह्रस्व वर्णों से अतिरिक्त वर्णों से बने हुए पद जहाँ पृथक्-पृथक् हों वह माधुर्य है, और संहिता के द्वारा जहां एक जातीय वर्णविन्यास

दभ्युपगतमाधुर्यव्यञ्जकमेव । एवं च सर्वत्र व्यञ्जके व्यङ्ग्यशब्दप्रयोगो भाक्तः । समता तु सर्वत्रानुचितैव । प्रतिपाद्योद्धटत्वानुद्धटत्वाभ्यामेकस्मिन्नेव पद्ये मार्गभेदस्येष्टत्वात् ।

यथा—

'निर्माणे यदि मार्मिकोऽसि नितरामत्यन्तपाकद्रव-
न्मृद्वीकामधुमाधुरीमदपरीहारोद्धुराणां गिराम् ।
काव्यं तर्हि सखे ! सुखेन कथय त्वं संमुखे मादृशां
नो चेद्दुष्कृतमात्मना कृतमिव स्वान्ताद्बहिर्मा कृथाः ॥'

मर्मप्रकाशः

माधुर्यसत्त्वे मानाभावात् । प्रसादस्य सर्वरससाधारण्याच्चाह—प्रसादाभीति । प्रतिपाद्येति ।

मधुसूदनी

निर्माण इति । गिरां काव्यानां निर्माणे अभिनवरचनायां नितरां पूर्णतया मार्मिकोऽसि मर्मस्पृगसि । अत्यन्तपाकेति पाठो विचारणीयः । फलानामत्यन्तपाको वैरस्यावहो न तु भावुकानां हृदयावर्जकः । अतः सद्योग्यपाकेति पाठः समीचीनः । सन् शोभनो, रुचिकरः । तथा योग्यस्तत्तत्फलास्वादे उचितो यो पाकस्तेन द्रवन्ती या मृद्वीका द्राक्षा तस्यास्तथा मधुनश्च माक्षिकस्य च यो माधुरीमदः माधुर्यविषयको गर्वस्तस्य परीहारे परित्याजने उद्धुराणामुद्भटानाम्, गिरां विशेषणमेतत् ।

बालक्रीड़ा

विशेष हो वह प्रसाद है । इस तरह समासाभावरूप पृथक्पदत्व माधुर्य पदों में है और रचना रूप प्रसाद है, यह वामनाचार्य का मत है और (वर्णाः समासो रचना तेषां व्यञ्जकतामिताः) वर्ण, समास एवं रचना इन गुणों के व्यञ्जक हैं । फलतः वामन सम्मत अन्तर्भावनीय माधुर्यादि गुण, वर्ण या रचना आदि स्वरूप होने से व्यञ्जक हैं और मम्मटादि सम्मत अन्तर्भावक माधुर्यादि गुण वर्ण या रचना आदि से व्यक्त होने से व्यङ्ग्य हैं तब उनमें अन्तर्भाव्य एवं अन्तर्भावक भाव कैसा ? उत्तर । पर माने वामन के द्वारा माने हुए माधुर्यादि हमारे माने हुए माधुर्यादि के व्यञ्जक हैं । इस तरह इस प्रकरण में सभी जगह व्यञ्जक में व्यङ्ग्य शब्द का प्रयोग भाक्त है लक्षणा से व्यवहृत है ।

समता तो सभी स्थानों में अनुचित ही है । क्योंकि प्रतिपाद्य अर्थात् वक्तव्य अंश की उद्भटता एवं अनुद्भटता के कारण एक ही पद्य में मार्गभेद याने रीति की भिन्नता इष्ट ही है । जैसे=अत्यन्त पाक से द्रुत होने वाली किसमिस, तथा शहद के माधुर्य मद को दूर भगा देने में समर्थ काव्यों के निर्माण में यदि तुम खूब ही मर्मस्पर्शी हो तब तो हे सखे ! मेरे जैसे भावुक के समक्ष उसको कहो । अन्यथा यदि मार्मिक नहीं हो तो अपने किये हुए पापों की तरह मन से बाहर मत करो ।

अत्र पूर्वार्धे तृतीयचरणे च लोकोत्तरनिर्माणप्रतिपादके यो मार्गो, न स चतुर्थचरणे कदर्यकाव्यप्रतिपादक इति वैषम्यमेव गुणः। ग्राम्यत्वकष्टत्वयोस्त्यागात्कान्तिसौकुमार्ययोर्गतार्थता। प्रसादेन चार्थव्यक्तेरिति।

अर्थगुणेष्वपि-श्लेषः, ओजस आद्याश्चत्वारो भेदाश्च उक्तिवैचित्र्यमात्ररूपा इति न गुणान्तर्भावमर्हन्ति। अन्यथा प्रतिश्लोकमर्थवैचित्र्यवैलक्षण्याद् गुणभेदापत्तेः। अनधिकपदत्वात्मा प्रसादः, उक्तिवैचित्र्यवपुर्माधुर्यम्, अपारुष्यशरीरं सौकुमार्यम्, अग्राम्यत्वरूपोदारता, वैषम्याभावलक्षणा समता, साभिप्रायत्वात्मकः पञ्चम ओजसः प्रकारः, स्वभावस्फुटत्वात्मिकार्थव्यक्तिः, स्फुट-

मर्मप्रकाशः

प्रतिपाद्यस्य यदुद्भटत्वमनुद्भटत्वं च ताभ्यामित्यर्थः। ग्राम्यत्वकष्टत्वयोस्त्यागादिति। अत्रेदं चिन्त्यम्—कष्टत्वमोजोव्यञ्जकवर्णत्वम्, सुकुमारत्वं माधुर्यव्यञ्जकवर्णत्वम्। तथा चानयोः परस्पराभावत्वाभावात्कथं तेनान्यस्यान्यथा सिद्धिरिति। अर्थव्यक्तेरित्यस्य गतार्थतेत्यस्यानुषङ्गः। इति शब्दः गुणान्तर्भावादिसमाप्तौ। अन्यथा वैचित्र्यमात्ररूपत्वेऽपि गुणानन्तर्भावे गुणभेदापत्तेरिति। एतेन चमत्कारानुगुणत्वरूपस्य वैचित्र्यस्य गुणत्वसाधकतेत्यपास्तम्।

बालक्रीड़ा

यहाँ पूर्वार्ध अर्थात् प्रथम एवं द्वितीय चरण और तृतीय चरण जो कि लोकोत्तर निर्माण के प्रतिपादक हैं उनमें जो मार्ग है वह चतुर्थ चरण जो कि कदर्य काव्य का प्रतिपादक है उसमें नहीं हैं अतः वैषम्य गुण ही है।

ग्राम्यत्व और कष्टत्व के त्याग देने से कान्ति और सौकुमार्य तथा प्रसाद से अर्थव्यक्ति गतार्थ हो जाते हैं अतः पृथक् इनको गुण मानने की आवश्यकता नहीं है।

अर्थ गुणों में भी श्लेष तथा ओज के प्रथम चार भेद वैचित्र्यमात्र रूप हैं अतः गुण होने के योग्य ही नहीं हैं। यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो प्रति श्लोक में अर्थों की विचित्रता से विलणताओं का होना स्वाभाविक ही है फलतः अनन्त गुण मानने पड़ेंगे। अनधिकपदत्व रूप प्रसाद, उक्ति की विचित्रता वाला माधुर्य, अपारुष्यशरीर सौकुमार्य, अग्राम्यत्वरूपा अर्थात् ग्राम्यार्थ परिहाररूपा उदारता, वैषम्य के अभाव लक्षणवाली समता, साभिप्रायत्वात्मक पांचवाँ ओज का भेद, स्वभाव जहाँ स्फुट हो वह अर्थव्यक्ति, जहाँ रस दीप्त हो स्फुट हो वह कान्ति भी अधिकपदत्व, अनवीकृतत्व, अमंगलरूप अश्लीलत्व, ग्राम्यत्व, भग्नप्रक्रमत्व, अपुष्टार्थत्वरूप दोषों के निराकरण से और स्वभवोक्ति अलंकार, रसवदलंकार तथा रसध्वनि के स्वीकार करने से गतार्थ हो जाते हैं। यहाँ इस प्रकरण में अग्राम्यरूपा उदारता, "अश्लील, ग्राम्य, भग्नप्रक्रम,+अपुष्टार्थरूपाणां दोषाणां" ऐसा पाठ छपा है जो कि अशुद्ध है। क्योंकि दोषी धर्मी में रहने वाले दोष धर्म हैं अतः उनको त्वप्रत्यय लगाकर लिखना पढ़ना या उच्चारण करना चाहिए। अन्यथा दोषविशिष्ट शब्द या अर्थ धर्मी

रसत्वरूपा कान्तिश्च, अधिकपदत्वानवीकृतत्वामङ्गलरूपाश्लीलत्वग्राम्यत्वभग्नप्रक्रमत्वापुष्टार्थत्वरूपाणां दोषाणां निराकरणेन स्वभावोक्त्यलंकारस्य रसध्वनिरसवदलंकारयोश्च स्वीकरणेन च गतार्थानि। समाधिस्तु कविगतः काव्यस्य कारणं न तु गुणः; प्रतिभाया अपि काव्यगुणत्वापत्तेः। अतस्त्रय एव गुणा इति मम्मटभट्टादयः।

तत्र टवर्गवर्जितानां वर्गाणां प्रथमतृतीयैः शर्भिरन्तस्थैश्च घटिता, नैकट्येन प्रयुक्तैरनुस्वारपरसवर्णैः शुद्धानुनासिकैश्च शोभिता, वक्ष्यमाणैः सामान्यतो विशेषतश्च निषिद्धैः संयोगाद्यैरचुम्बिता, अवृत्तिर्मृदुवृत्तिर्वा रचनानुपूर्व्यात्मिका माधुर्यस्य व्यञ्जिका। द्वितीयचतुर्थास्तु वर्ग्या गुणस्यास्य

मर्मप्रकाशः

कान्तिश्चेत्यस्यैतानीति शेषः। अनधिकपदेत्यारभ्योक्तानीति तदर्थः। क्रमेणाह—अधिकेति। अर्थव्यक्तेः संग्रहायाह—स्वभावेति। कान्तेराह—रसेति। प्राधान्ये रसत्वमन्यथा रसवदलंकारत्वमिति भावः। समाधिस्त्विति। ज्ञानरूप इत्यर्थः। तस्यात्मगुणत्वादिति भावः। तदाह—कवीति। नतु गुण इति। अर्थस्य तत्कारणमिति शेषः। प्रतीति। तस्या अपि विषयतासंबन्धेन तद्वदर्थवृत्तित्वादिति भावः। उपसंहरति—अत इति। अथ यासु रचनास्वन्तर्भाव उक्तस्ता रचना आह—तत्रेत्यादिना। तत्र तासां मध्ये। शर्भिः शषसैः। 'अन्तःस्थाभिश्च' इति पाठः। यरलवैरिति तदर्थः। वक्ष्यमाणैरित्यस्यानुपदमित्यादि। अवृ-

बालक्रीड़ा

के वाचक होंगे दोष के वाचक नहीं होंगे फलतः "रूपाणां दोषाणां" पद लेख अशुद्ध है, समाधि तो कवि में रहनेवाला काव्य का उत्पादक हेतु है न कि गुण है। यदि काव्य के कारण को भी गुण मानेंगे तो प्रतिभा को भी काव्य का गुण मानना पड़ेगा। क्योंकि वह भी विषयता सम्बन्ध से समाधि की तरह अर्थ में रहती है। अन्तर्भाव के उपदर्शक प्रकरण का उपसंहार करते हुए लिखते हैं कि इस वास्ते तीन ही गुण हैं यह मम्मट भट्ट वगैरह का मत है।

अब यहाँ वर्ण, समास एवं रचना से कौन गुण व्यक्त होता है यह बतलाने का उपक्रम करते है। तत्र। उन गुणों में से माधुर्य गुण टवर्ग को छोड़कर बाकी के कवर्ग चवर्ग तवर्ग पवर्ग के प्रथम अक्षर क, च, त, प, द्वितीय अक्षर ग, ज, द, ब, शर् प्रत्याहार श, ष स, एवं अन्तस्थ (यणोऽन्तस्थाः यण् की संज्ञा अन्तस्थ है) य, व र, ल, नजदीक-नजदीक में प्रयुक्त अनुस्सार, परसवर्ण, एवं शुद्ध अनुनास्कि अर्थात् मुख सहित नासिका से उच्चार्यमाण वर्ण ञ, म, ण, ङ, न तथा आगे जिनका निरूपण करेंगे उन सामान्य एवं विशेष रूप से निषेध के विषय संयोग के आदि के वर्णों से अतिरिक्त वर्ण माधुर्य के व्यञ्जक हैं और अवृत्ति याने समासाभाव या मृदु समास अर्थात् अल्प समास वाली रचना वर्णों की आनुपूर्वी माधुर्य की व्यञ्जिका है। वर्ग के द्वितीय ख, फ, छ, ठ, थ तथा चतुर्थ झ, भ, घ, ढ, ध, वर्ण तो इस

नानुकूला नापि प्रतिकूलाः, दूरतया संनिवेशिताश्चेत् । नैकट्येन तु प्रतिकूला अपि भवन्ति । यदि तदायत्तो नानुप्रासः । अन्ये तु वर्गस्थानां पञ्चानामप्यविशेषेण माधुर्यव्यञ्जकतामाहुः ।

उदाहरणम्—

'तां तमालतरुकान्तिलङ्घिनीं किंकरीकृतनवाम्बुदत्विषम् ।
स्वान्त ! मे कलय शान्तये चिरं नैचिकीनयनचुम्बितां श्रियम् ॥'

यथा वा—

'स्वेदाम्बुसान्द्रकणशालिकपोलपालि-
रन्तःस्मितालसविलोकनवन्दनीया ।

मर्मप्रकाशः

त्तिर्वृत्तिसामान्याभाववती । बावादाह—मृदुवृत्तिर्वेति । गुणस्यास्य माधुर्यस्य । नैकट्येन संनिवेशिताश्चेदित्यस्यानुषङ्गः । अपिनानुकूलत्वसमुच्चयः । तदेवाह—यदीति । तदायत्तस्तदधीनः । वर्गेत्यस्य टवर्गान्येत्यादिः । अत्रारुचिबीजमुक्तमेव । उदेति । उदाहरणमित्यर्थः । तामिति । हे मे स्वान्त मनः! तां श्रियं कृष्णमूर्तिशोभां शान्तये चिरं कलयेत्यर्थः । नैचिक्यो गावस्तन्नेत्रचुम्बितामित्यर्थः । स्वेदाम्बवीति । गतोऽयं श्लोकः (२३८ पृष्ठे) । यद्यपि पाल्यग्रे 'दोलायितश्रवणकुण्डल' इति तत्र पाठः, तथापि टवर्गस्य वर्ज्यत्वादाह—'अन्तःस्थितालसविलोकन' इति । अत एवानयोर्मध्ये 'यथा वा—स्मृतापि' इति क्वाचित्कोऽपपाठ

मधुसूदनी

नैचिकीनयनचुम्बितामिति । प्रशस्तं निचिकं कर्णशिरःप्रदेशो यासां ता नैचिक्य उत्तमा गाव । तासां नयनैः चुम्बितां सम्पृक्ताम् श्रियं शोभाम् ।

स्वेदेति । स्वेदाम्बुनः शारीरिकघर्मजलस्य ये सान्द्राः सघनाः कणाः बिन्दवस्तैः शालते शोभते कपोलस्य गण्डस्य पालिरेकदेशो यस्यां सा मदिरे-

बालक्रीड़ा

गुण के अनुकूल नहीं है । अगर दूर २ इनका विन्यास किया जाय तो प्रतिकूल भी नहीं हैं । समीप समीप में विन्यास करने से ये द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ण प्रतिकूल भी हो जाते हैं अगर इनके अधीन अनुप्रास न हो तो वस्तुतः प्रतिकूल हो जाते हैं ।

अन्य आचार्य तो कहते हैं कि पांचो वर्गों के वर्ण सामान्य रूप से माधुर्य के व्यंजक होते हैं । तमाल के वृक्षों को कान्ति देनेवाली, नूतन जलधर की सुन्दरता को तुच्छ कर देने वाली तथा प्रशस्त गायों के नेत्रों से देखी गई भगवान् कृष्ण की उस शोभा को हे मेरे मन ! शान्ति के लिएचिर काल तक भावना करो ।

अथवा जिसमें स्वेद जल के सघन बिन्दुओं से कपोल का एक देश सुन्दर मालूम होता है और जो आन्तरिक हास्य एवं अलस निरीक्षण से स्पृहणीय है वह मदिरेक्षणा

आनन्दमङ्कुरयति स्मरणेन कापि
रम्या दशा मनसि मे मदिरेक्षणायाः ॥'

प्रथमे पद्येऽतिशयोक्त्यलंकृतस्य भगवद्ध्यानौत्सुक्यस्य भगवद्विषयक-रतेर्वा ध्वन्यमानायाः शान्त एव पर्यवसानात्तद्गतमाधुर्यस्याभिव्यञ्जिका रचनेयम्। द्वितीये तु स्मृत्युपष्टब्धशृङ्गारगतस्य।

नैकट्येन द्वितीयचतुर्थवर्गवर्णटवर्गजिह्वामूलीयोपध्मानीयविसर्गसकारब-हुलैर्वर्णैर्घटितो झय्रेफान्यतरघटितसंयोगपरह्रस्वैश्च नैकट्येन प्रयुक्तैरालिङ्गितो

मर्मप्रकाशः

इति बोध्यम्। अत एवाह—प्रथमे इति। तामित्यत्रेत्यर्थः। विनिगमनाविरहादाह—भगवदिति। तद्गतेति शान्तगतेत्यर्थः। द्वितीये स्वेदाम्बिवति पद्ये। स्मृत्युपेति। तद्वि-षयेत्यर्थः। गतस्येत्यस्य माधुर्येत्याद्यनुषङ्गः। (प्रसाद?) ओजसः स्थल आह—नैकट्येनेति।

मधुसूदनी

क्षणाया दशा। अन्तःस्मितेन आभ्यन्तरिकेण मधुरहासेन आलस्यविलोक-नैश्च वन्दनीया स्पृहणीया। माद्यति आभ्यां जनः ते मदिरे मादके अक्षिणी ईक्षणे यस्या सा मदिरेक्षणा तस्याः।

अत्र नैकट्येनेति पाठे नैकट्येन वर्णैर्घटितः इति नैकट्येन प्रयुक्तैरालिङ्गित इति च वारद्वयमेकस्यैव वस्तुन उल्लेखः किमर्थः। नैकट्येन प्रयुक्तैर्वर्णैरालिङ्गित इत्येकवारमेवोल्लेखेन सर्वसिद्धिः। वस्तुतस्तु "टवर्गजिह्वामूलीयोपध्मानीयविसर्ग-बहुलैः, टवर्गातिरिक्तानां वर्गाणां द्वितीयचतुर्थैः, झय्रेफान्यतरघटितसंयोगपरह्रस्वैश्च वर्णैः नैकट्येन प्रयुक्तैरालिङ्गितः" इति लेखः शुद्धः स्यात्। अन्यथा पुनरुक्तिग्रस्त-तया पण्डितराजलेखो नास्तीति विभावनीयं स्यात्।

बालक्रीड़ा

अर्थात् उन्मत्त बना देने वाले नेत्रों वाली नायिका की कोई विलक्षण अवस्था, याद करने से ही मेरे मन में आनन्द को अङ्कुरित कर देती है।

यहां प्रथम पद्य में अतिशयोक्ति से सुशोभित भगवान् के ध्यान करने की उत्सुकता या ध्वन्यमाना भगवत्सम्बन्धिनी रति का शान्त ही में पर्यवसान होने से शान्तरस में रहने वाले माधुर्य गुण को अभिव्यक्त करने वाली रचना है। और द्वितीय पद्य में स्मरणोद्रिक्त शृंगार गत माधुर्य की व्यंजिका रचना है।

निकट २ में प्रयुक्त वर्ग के द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ण, टवर्ग, जिह्वामूलीय, उपध्मानीय, विसर्ग तथा उसके स्थान में होने वाला सकार, झय् प्रत्याहार (अर्थात् झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब ग, ड, द, ख,फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प,) और रेफ इन दोनों में से किसी से भी बने हुए संयोग के पूर्व का ह्रस्व वर्ण तथा लम्बे समास वाली रचना

दीर्घवृत्त्यात्मा गुम्फ ओजसः। अस्मिन्पतिताः प्रथमतृतीयवर्ग्या गुणस्यास्य नानुकूला नापि प्रतिकूलाः संयोगाघटकाश्चेत्। तद्घटकास्त्वनुकूला एव। एवमनुस्वारपरसवर्णा अपि। यथा—'अयं पततु निर्दयं दलितदृप्त–' (३६ पृष्ठे) इत्यादौ प्रागुदाहृते।

श्रुतमात्रा वाक्यार्थं करतलबदरमिव निवेदयन्ती घटना प्रसादस्य। अयं च सर्वसाधारणो गुणः। उदाहरणान्यत्र प्रायशो मदीयानि सर्वाण्येव पद्यानि।

तथापि यथा—

'चिन्तामीलितमानसो मनसिजः सख्यो विहीनप्रभाः
प्राणेशः प्रणयाकुलः पुनरसावास्तां समस्ता कथा।
एतत्त्वां विनिवेदयामि मम चेदुक्तिं हितां मन्यसे
मुग्धे! मा कुरु मानमाननमिदं राकापतिर्जेष्यति॥'

मर्मप्रकाशः

'टवर्गजिह्वा' इति पाठः। 'टवर्गज्ञय्' इत्यपपाठः। गुम्फो रचनाविशेषः। व्यञ्जक इति शेषः। बहुलैरित्यनेनान्येषामपि सत्ता सूचिता। तदाह—अस्मिन्निति। वर्ग्या वर्गसंबन्धिवर्णाः। अस्य ओजसः। चेदन्तं पूर्वान्वयि। सवर्णा अपीति। गुणस्येत्यादेः सर्वस्यानुषङ्गः। ओजस उदाहरणमाह—यथेति।

मात्रपदेन वर्णविशेषनियमादिव्यवच्छेदः। घटना रचना। व्यञ्जिकेति शेषः। उदेत्यस्य यद्यपीत्यादिः। अत्र प्रसादे। तथापि यथेति। विशिष्योदाहरणमित्यर्थः। चिन्तेति। 'एतत्त्वां विनि–' इति पाठः। जेष्यति पीडादानेन। मानमलीमसत्वन्मुखसादृश्यस्य स्वस्मिन्संपादनेन वा। अत एव राकापतिरित्युक्तम्। राका पूर्णिमा। अन्यदा

बालक्रीड़ा

ओज की व्यञ्जिका है। इस रचना में आनेवाले वर्ग के प्रथम एवं तृतीय वर्ण इस गुण के अनुकूल नहीं है। और अगर संयोग के घटक नहीं हो तो प्रतिकूल भी नहीं है। यदि संयोग के जनक होंगे तो अवश्य प्रतिकूल हो जायेंगे। इसी तरह अनुस्वार एवं परसवर्ण को भी समझिये। इसके उदाहरण "अयं पततु निर्दयम्" इत्यादि पहले लिखे हुए पद्य हैं।

करतल में रक्खे हुए वैर की तरह सुनते ही अर्थ को बतला देने वाली रचना प्रसाद की व्यञ्जिका हैं। यह सर्व साधारण गुण है। इसमें उदाहरण प्रायः मेरे सभी पद्य हैं।

तब भी जैसे—कामदेव भी अपने ५ वाणों का प्रयोग करके चिन्ता से आकुल हो गया है, सखियाँ भी समझा २ कर हतप्रभ हो गई हैं, प्राणेश भी प्रणय से आकुल हो गया है, तुम

अत्र सर्वावच्छेदेन प्रसादाभिव्यञ्जकत्वमंशभेदेन तु माधुर्यौजोऽभिव्यञ्जकत्वमपि। मनसिजान्तस्य मा कुर्वादेश्च माधुर्याभिव्यक्तिहेतुत्वात्। सख्य इत्यादेरोजोगमकत्वात्।

नन्वत्र शृङ्गाराश्रयस्य माधुर्यस्याभिव्यक्तये तदनुकूलास्तु नाम रचना, ओजसस्तु कः प्रसङ्गो यदर्थं तदनुकूलवर्णविन्यास इति चेत्। नायिकामानोपशान्तये कृतानेकयत्नायास्तदीयं हितमुपदिशन्त्याः सख्याः सक्रोधत्वस्य व्यञ्जनीयतया तथाविन्यासस्य साफल्यात्। किं बहुना रसस्यौजस्विनोऽमर्षादेर्भावस्य चाविवक्षायामपि वक्तरि क्रुद्धतया प्रसिद्धे वाच्ये वा क्रूरतरे आख्यायिकादौ प्रबन्धे वा परुषवर्णघटनेष्यते। यथा वा—

मर्मप्रकाशः

तु चन्द्रे सर्वथा साम्याप्रसिद्धिरिति भावः। तथा ओजोनुकूलवर्णेत्यर्थः। रसस्य वीररौद्रवीभत्सात्मकस्य। भावस्य च व्यभिचारिभावस्य च।

प्रसादस्योदाहरणान्तरमाह—यथा वेति। उदाहरणान्तरदाने बीजमाह—अत्रेति।

बालक्रीड़ा

क्या करने जा रही हो कुछ भी नहीं समझ रही हो। अच्छा, छोड़ो इन सब वातों को। अगर मुझे तुम अपनी हितचिन्तक समझती हो तो यह तुमको निवेदन करती हूँ कि हे भोली! मान मत करो। क्योंकि ईर्ष्या से मलिन हुए तुम्हारे आनन को यह राकापति पूर्णिमासी का चन्द्रमा जीत लेगा। अब तक तो तुम्हारा ही मुख सबसे सुन्दर था। अब वह सुन्दर हो जायगा।

यहाँ सभी अवयवों के वर्ण, प्रसाद के गमक हैं। कुछ २ अंश में माधुर्य एवं ओज के भी गमक हैं। मनसिज पर्यन्त तथा मा कुरु से आरम्भ करके माधुर्य हैं, "सख्य इत्यादि में ओज हैं।

शंका=शृंगारगत माधुर्य के प्रकाश के लिए भले ही उसके अनुकूल रचना हो किन्तु ओज का यहाँ क्या प्रसंग है जो उसके अनुकूल वर्णों का विन्यास किया गया।

उत्तर। नायिका के मन की शान्ति के लिए अनेक प्रयत्न करके झुंझला जाने वाली हितोपदेशिका सखी की झुंझलाहट भी तो व्यक्त करना आवश्यक है अत एव ओजः प्रकाशक रचना रक्खी गई है। अधिक क्या कहें—ओजस्वी रस या अमर्षादि भावों के कहने की बिलकुल इच्छा न रहने पर भी वक्ता यदि क्रोधी रूप से प्रसिद्ध हो या वाच्यार्थ ही क्रूर हो, आख्यायिका वगैरह प्रबन्ध हो तो परुषवर्णों वाली रचना इष्ट है।

अथवा हे नाथ! सुधा से भी मधुर एवं निर्मल वाणी से जो शिक्षा आपने मुझे दी थी। उस शिक्षा को मैं निर्लज्ज अहंभाव से आवृत हुआ स्वप्न में भी स्पर्श नहीं करता हूँ। इस तरह सैकड़ों अपराध करने वाले मुझको अपने जनों में आप गिनते हैं अतः

'वाचा निर्मलया सुधामधुरया यां नाथ शिक्षामदा-
स्तां स्वप्नेऽपि न संस्पृशाम्यहमहंभावावृतो निस्त्रपः ।
इत्यागःशतशालिनं पुनरपि स्वीयेषु मां बिभ्रत-
स्त्वत्तो नास्ति दयानिधिर्यदुपते ! मत्तो न मत्तः परः ॥'

अत्र गुणान्तरासमानाधिकरणः प्रसादः ।

इदानीं तत्तद्गुणव्यञ्जनक्षमाया निर्मितेः परिचयाय सामान्यतो विशेषतश्च वर्जनीयं किंचिन्निरूप्यते—वर्णानां स्वानन्तर्यं सकृदेकपदगतत्वे किंचिदश्रव्यम् । यथा—'ककुभसुरभिः, विततगात्रः, पललमिवाभाति' इत्यादौ । असकृच्चेदधिकम् ॥ यथा—'वितततरस्तरुरेष भाति भूमौ ।' एवं भिन्नपदगतत्वेऽपि । यथा—'शुक करोषि कथं विजने रुचिम्'

मर्मप्रकाशः

स्वाव्यवहितोत्तरत्वम् । किंचिदीषत् स्वानन्तर्यं । एवं वर्णानां स्वानन्तर्यं सकृत्कि-

मधुसूदनी

इदानीं गुणनिरूपणोत्तरं तत्तद्गुणानां माधुर्यौजःप्रसादानाम् । वर्जनीयं वस्तु अर्थात् दोषः । स्वानन्तर्यं स्वसामीप्यम्, यथा ककारे ककारसामीप्यम् । सकृत् एकवारम् । असकृत् अनेकवारम् । स्वसमाने वर्गे भवः स्वसमानवर्ग्यः ।

बालक्रीड़ा

हे यदुपते ! आप से बढ़कर कोई दयानिधि नहीं है और मुझसे बढ़कर कोई मत्त नहीं है ।

यहाँ दूसरे किसी गुण को स्थान नहीं है । केवल प्रसाद ही गुण है ।

यह गुण प्रकरण समाप्त हुआ ।

अब माधुर्यादि गुणों को व्यक्त करने में सक्षम रचना के परिचय के लिए सामान्य एवं विशेष रूप से कुछ वर्जनीय वस्तु का निरूपण करते हैं । एक पद में स्वरूप से सजातीय वर्णों का सामीप्य एक बार होने पर भी कुछ अश्रव्य है । जैसे—"ककुभ में 'क' क" का, "वितत" में 'त' "त" का,' 'पलल" में "ल" "ल" का सामीप्य अश्रव्य है । अनेक बार हो तो अधिक अश्रव्य है । जैसे "वितततरस्त" में "त" "त" "त" का । इसी तरह भिन्न पदों में भी जैसे—"शुक !' एकपद है, करोषि दूसरा पद है । इसमें "क" "क" का सामीप्य दोष है । भिन्न पदों में भी अनेक बार आनन्तर्य । अन्तर माने व्यवधान । वह अन्तर जहां नहीं रहे वह अनन्तर मानें व्यवधान रहित समीप । उसका भाव आनन्तर्य सामीप्य कहाता है । एक बार की अपेक्षा अधिक अश्रव्य है । जैसे—"पिक ! ककुभः" यहां पिक एवं ककुभ दो पदों में ३ ककारों का आनन्तर्य अश्रव्य है ।

इत्यादौ। असकृद्भिन्नपदगतत्वे ततोऽप्यधिकम्। यथा—'पिक ककुभो मुखरीकुरु प्रकामम्'। एवं स्वसमानवर्ग्यानन्तर्यं सकृदेकपदगतत्वे किंचिदश्रव्यम्। यथा—'वितथस्ते मनोरथः'। असकृच्चेदधिकम्। यथा—'वितथतरं वचनं तव प्रतीमः'। एवं भिन्नपदगतत्वे। यथा—'अथ तस्य वचः श्रुत्वा' इत्यादौ। असकृद्भिन्नपदगतत्वे तु ततोऽप्यधिकम्। 'अथ तथा कुरु येन सुखं लभे' एतच्च वर्गाणां प्रथमद्वितीययोस्तृतीयचतुर्थयोरानन्तर्यम्। प्रथमतृतीययोर्द्वितीयतृतीययोर्वानन्तर्यं तु तथा नाश्राव्यम् किंत्वीषन्निर्माणमार्मिकैकवेद्यम्। एतदप्यसकृच्चेत्ततोऽधिकत्वात्साधारणैरपि वेद्यम्। 'खग कलानिधिरेष विजृम्भते'। 'इति वदति दिवानिशं धन्यः'। पञ्चमानां मधुरत्वेन स्ववर्ग्यानन्तर्यं न तथा। यथा—'तनुते तनुतां तनौ'।

मर्मप्रकाशः

चिच्छ्रव्यमित्यर्थः। एवमग्रेऽपि। अत एवाग्रे ततोऽप्यधिकमित्युक्तम्। एतच्चेति। स्वसमानवर्ग्यानन्तर्यं चेत्यर्थः। तेषां तयोरानन्तर्ये बोध्यमित्यन्वयः। ईषत्पदार्थमाह—निर्माणेति। साधारणैरपि निर्माणमार्मिकभिन्नैरपि। आद्योदाहरणमाह—खगेति। द्वितीयोदाहरणमाह—इतीति। चतुर्णां गतिमुक्त्वा पञ्चेति। न तथा नाश्रव्यम्। स्वा-

मधुसूदनी

तस्य आनन्तर्यं सामीप्यम्। यथा—कवर्ग्यस्य ककारस्य अनन्तरं समीपमेव खकारस्य गकारस्य वा प्रयोगः।

निर्माणे काव्यकरणे मार्मिका मर्मस्पृशः। तदेकवेद्यम् तैरेव ज्ञेयम्। साधा-

बालक्रीड़ा

इसी तरह अपने समान वर्ग के वर्णों का सामीप्य एक बार एक पद में कुछ अश्रव्य है। जैसे—"वितथः" में तवर्गीय "त" "थ" का आनन्तर्य है। अनेक वार तो अधिक अश्रव्य है। "वितथत" में "त" "थ" "त" का आनन्तर्य है। इसी तरह भिन्न पदों में। जैसे "अथ" "तस्य" में "थ" एवं "त" का सामीप्य है। इसी तरह भिन्न पदों में भी अनेक बार सामीप्य उससे भी अधिक अश्रव्य है। जैसे "अथ" "तथा" इन दो पदों में "थ" "त" "था" का सामीप्य। यह ऊपर बतलाया हुआ अश्रव्य आनन्तर्य वर्गों के प्रथम और द्वितीय एवं तृतीय और चतुर्थ वर्णों में है। किन्तु प्रथम एवं तृतीय अथवा द्वितीय एवं तृतीय वर्णों में आनन्तर्य वैसा अश्रव्य नहीं है। हाँ थोड़ा अश्रव्य है। काव्य के निर्माण करने में मार्मिक विद्वान् ही उसको समझ सकते हैं साधारण लोग नहीं। यह भी यदि अनेक वार हो जाय तो अधिक अश्रव्य होने से साधारण व्यक्ति वेद्य होता है जैसे—"खग"! "कला" इसमें ख=ग=क=का, तथा "दति दि" में द=त=द=का आनन्तर्य अश्रव्य है। वर्गों में पञ्चम वर्ण मधुर होते हैं अतः वहां

स्वानन्तर्यं त्वश्रव्यमेव। यथा—'मम महती मनसि व्यथाविरासीत्'। एतानि चाश्रव्यत्वानि गुरुव्यवायेनापोद्यन्ते। 'संजायतां कथंकारं काके केकाकलस्वनः'।

यथा वा—

'यथा यथा तामरसायतेक्षणा मया सरागं नितरां निषेविता।
तथा तथा तत्त्वकथेव सर्वतो विकृष्य मामेकरसं चकार सा'॥

इदं तु दीर्घव्यवाये। संयोगपरव्यवाये तु—

सदा जयानुषङ्गाणामङ्गानां संगरस्थलम्।
रङ्गाङ्गणमिवाभाति तत्तत्तुरगताण्डवैः॥

मर्मप्रकाशः

नन्तर्यमिति। पञ्चमानामित्यस्यानुषङ्गः। एतेषामपवादमाह—एतानीति। गुर्विति। गुरुवर्णव्यवधानैरित्यर्थः। 'काक' इति इति पाठे संबोधनम्। तं प्रत्युक्तिः। युक्तस्तु सप्तम्यन्तपाठः। तत्त्वकथा ब्रह्मकथा। सर्वस्माद्विषयादाकृष्य। एकरसं स्वमयं ब्रह्ममयं च। गुरुर्द्वेधा, दीर्घः संयोगपरश्च। तत्राद्योदाहरणमुक्तम्, अन्त्यस्योच्यत इत्याह—इदं त्वित्यादि।

बालक्रीड़ा

स्वसमान वर्गीय वर्णों का सामीप्य वैसा अश्रव्य नहीं है। जैसे—"तनुते तनुतां तनौ" में स्पष्ट है। इनमें पंचम वर्णों में भी यदि स्वरूप से सजातीय वर्णों में आनन्तर्य हो तो अश्रव्य ही है। जैसे—"म""म" "म" में सामीप्य है।

स्वरूप से सजातीय या वर्गत्वेन सजातीय वर्णों में होने वाले आनन्तर्य कृत अश्रव्यत्व का, गुरु वर्णों का व्यवधान अपवाद है अर्थात् इन तथाकथित व्यञ्जन वर्णों के बीच में यदि गुरु अक्षर अच् का व्यवधान हो जाय तो उनमें अश्रव्यता दोष नहीं होगा। जैसे—"काके केकाक" में आ, ए, पुनः ए, आ का व्यवधान है। और भी जैसे—जैसे २ मैंने बड़े प्रेम से उस कमल के समान खिले हुए विशाल नेत्रा का अत्यन्त सेवन किया, वैसे ही वैसे उसने मुझको तत्त्वकथा अर्थात् ब्रह्मकथा की तरह सम्पूर्ण वाह्यविषयों से हटा कर एकरस ब्रह्ममय की तरह अपने स्वरूप मय कर दिया।

यहां "तथा" तथा में और थ त के बीच आ दीर्घ अक्षर का व्यवधान है व्यवाय है। यहां एक बात यह भी जानना है कि "तामर" जल में (सस्ते) सोता है वह तामरस कमल कहाता है। कवि लोग उसकी नेत्रों से तुलना करते हैं कि नेत्र कमल के समान सुन्दर हैं या विकसित हैं या सौरभशाली हैं किन्तु कमल के सदृश विशाल नेत्र हैं यह भी कहा जाता है अतः हमने तामरस के समान लिखे हुए विशाल नेत्र यह लिखा है।

संयोग है परे जिससे ऐसे गुरु अक्षर के व्यवाय याने व्यवधान में तो अश्रव्यत्व दोष होता है। ऐसा अर्थ इस पंक्ति का लगता है। तथा आगे भी लिखा है कि इस तरह तीन आदि अक्षरों का संयोग भी प्रायः अश्रव्य होता है। किन्तु उदाहरण "सदा जयानुषङ्गा-

इदं तु बोध्यम्—गुरुर्ययोर्व्यवधायकस्तयोरेव वर्णयोरानन्तर्यकृतमश्रव्यत्वमपवदति। तेनाव थकारतकारानन्तर्यकृतदोषापवादेऽपि तकारथकारानन्तर्यकृतमश्रव्यत्वमनपोदितमेव। एवं त्र्यादीनां संयोगोऽपि प्रायेणाश्रव्यः। 'राष्ट्रे तवोष्ट्र्यः परितश्चरन्ति' इत्येवमादयः श्रुतिकाटवभेदा अन्येऽप्यनुभवानुसारेण बोध्याः।

अथ दीर्घानन्तर्यं संयोगस्य भिन्नपदगतस्य सकृदप्यश्रव्यम्। असकृत्तु सुतराम्।

'हरिणीप्रेक्षणा यत्र गृहिणी न विलोक्यते।
सेवितं सर्वसंपद्भिरपि तद्भवनं वनम्॥'

मर्मप्रकाशः

गुरुव्यवायेन तदंशे दोषाभावो न सर्वांशे इत्याह—इदं त्विति। प्रायेणेति। श्रुत्यकटुत्वे तु न

मधुसूदनी

रणैरपि अमार्मिकैरपि। गुरुरिति। ययोर्वर्णयोः व्यवधायकः मध्यपतितः गुरुः स्वरः अच्प्रत्याहार इति यावत्। तयोर्वर्णयोः सामीप्यजनितमश्रव्यत्वम्। अपवदति बाधते। अनपोदितमेव अबाधितमेव।

बालक्रीड़ा

णाम्" में गाङ्गण, में ङ और ग के संयोग परे रहते हुए दीर्घ आ अक्षर के व्यवधान में ग से परे स्वसमानवर्ग वाले ङ या ग का सामीप्य अश्रव्यता का कारण नहीं है।

घोड़ों की पैंतरेबाजी को यहाँ ताण्डव शब्द से कहा है। उस पैंतरेबाजी के कारण सदा जय में अनुषक्त अंगों का संगर स्थल युद्धभूमि, रंङ्ग नृत्य का आंगन जैसा मालूम पड़ता है।

यह तो समझना चाहिए=गुरु अक्षर जिन दो अक्षरों का व्यवधायक है उन्हीं दो अक्षरों में सामीप्य कृत अश्रव्यत्व का अपवाद करता है। इससे यहाँ तथा तथा में थ, और त में आनन्तर्य के कारण होने वाले अश्रव्यत्व दोष के दूर करने पर भी त और थ में आनन्तर्य कृत दोष नहीं हटा। इसी तरह तीन, चार एवं पाँच (ह् स् ख् फ् रें) अक्षरों का संयोग भी प्रायः अश्रव्य होता है। जैसे राष्ट्रे, वोष्ट्र्यः, में आ दीर्घ अक्षर के बाद ष् ट् र् तीन अक्षरों का तथा ओ दीर्घ अक्षर के वाद ष् ट् र् य् चार अक्षरों का संयोग अश्रव्य है। इस तरह के श्रुतिकटुत्व के भेद और भी अनुभव के अनुसार जानना चाहिए।

अब यहाँ भिन्न पदों में रहने वाले संयोग में दीर्घ अक्षर का आनन्तर्य एक बार भी हुआ तो अश्रव्य है। अनेक वार होने पर तो अवश्य ही अश्रव्य है। जैसे—प्रे में प् र् के संयोग में णी में दीर्घ ई का आनन्तर्य। जिस घर में हरिण के समान नेत्रों वाली गृहिणी नहीं दिखाई पड़े वह घर चाहे सर्व सम्पत्तियों से सेवित ही क्यों न हो जंगल ही है।

एकपदगतस्य तु तथा नाश्रव्यत्वम्। यथा—'जाग्रता विचितः पन्थाः शात्रवाणां वृथोद्यमः'। परसवर्णकृतस्य तु संयोगस्य सर्वथा दीर्घाद्भिन्नपदगतत्वाभावान्मधुरत्वाच्चानन्तर्यं न मनागप्यश्रव्यत्वम्। यथा—'तां तमालतरुकान्ति–' इत्यादिपद्ये (६४ पृष्ठे)। अत्र तामित्यत्र नीमित्यत्र च परसवर्णस्य पूर्वपदभक्ततया न संयोगो भिन्नपदगतः। प्रत्येकं संयोगसंज्ञेति पक्षेऽपि भिन्नपदगतः संयोगो न दीर्घादव्यवहितपरः। नवाम्बुदेत्यत्र त्वे-

मर्मप्रकाशः

तथेति भावः। उपसंहरति—एवमादय इति। आद्योदाहरणं हरिणीत्यभिप्रायम्। गतस्येत्यस्य संयोगस्य दीर्घानन्तर्यमिति शेषः। न दीर्घादव्यवेति। परसवर्णेनैव व्यवधानादिति भावः।

मधुसूदनी

"तान्तमा"लेति 'नीङ्किङ्क'री'त्यत्र च 'तां' 'नी' पदे गतस्य मकारस्य, परेण तकारेण ककारेण च समानस्य अर्थात् नकारतां ङकारतां च गतत्वेन सदृशस्य वर्णस्य सत्वेपि नकारतकारयोः ङकारककारयोश्च संयोगः भिन्नपदगतो नास्ति, यतः स मकारः तामित्यस्य नीमित्यस्य च पूर्वपदस्यैव भाग इति बोध्यम्।

हलोऽनन्तराः संयोगः। इति पाणिनीयसूत्रस्य अज्भिरव्यवहितानां हलां समवायः संयोगनाम्ना व्यवहृतो भवति इत्यर्थकरणात् समुदायस्य संयोगसंज्ञेति

बालक्रीड़ा

एक पद में होने वाले संयोग में दीर्घानन्तर्य वैसा अश्रव्य नहीं है। जैसे—(जागरूक पुरुष ने वह मार्ग खोज लिया जिससे शत्रुओं का उद्योग व्यर्थ हो गया) जाग्रता, शात्रवाणां में एक एक पद में ग् और र् के संयोग में आ का आनन्तर्य और त् और र् के संयोग में आ का सामीप्य अश्रव्य नहीं है। परसवर्ण से होने वाला संयोग दीर्घ अक्षर से सर्वथा भिन्न पदों में नहीं रहता है और वह मधुर भी होता है अतः वहाँ आनन्तर्य अश्रव्य नहीं है। जैसे—तान्त, में तो यह द्वितीयान्त पद अलग है और तमाल पद अलग है किन्तु (वा पदान्तस्य) सूत्र से पद के अन्त में आने वाले मकार का परसवर्ण हो गया है अतः दीर्घ अक्षर आकार से मिला हुआ प्रतीत होता है इसलिए भिन्न पद नहीं मालूम पड़ता है। फलतः आ अश्रव्य नहीं है। उसी को लिखते है ग्रन्थकार—तां यहाँ पर और लङ्घिनी में नी यहाँ पर परसवर्ण के पूर्व पद के अवयव हो जाने से संयोग, भिन्न पद गत नहीं है। "अचों के व्यवधान से रहित हलों की संयोग संज्ञा होती है" इस नियम के अनुसार समुदाय की संयोग संज्ञा है और प्रत्येक की भी संयोग संज्ञा है। इसलिए प्रत्येक की संयोग संज्ञा होती है इस पक्ष में भी भिन्न पदों में रहने वाला संयोग दीर्घ से अव्यहित पर नहीं है। जैसे—"नवाम्बुद" शब्द में दीर्घरूप एकादेश नव+अम्बुद इन भिन्न २ पदों में हैं अतः म् और ब् का संयोग दीर्घ आकार से परे भिन्न पद में है। फलतः यद्यपि वह संयोग दीर्घ से

कादेशस्य पदद्वयभक्ततया दीर्घाद्भिन्नपदगतत्वे सत्यव्यवहितोत्तरत्वं यद्यपि परसवर्णकृतसंयोगस्य भवति तथाप्यत्र भिन्नपदगतत्वमेकपदगतभिन्नत्वं विवक्षितमित्यदोषः। असकृत्तु सुतराम्। यथा—'एषो प्रिया मे क्व गता त्रपाकुला'। इदं चाश्रव्यत्वं काव्यस्य पङ्गुत्वमिव प्रतीयते।

मर्मप्रकाशः

समस्ते पदे विशेषमाह—नवाम्बुदेति। अदोष इति। वस्तुत एकपदगतत्वेन तत्त्वाभावादिति भावः। असकृत्तु सुतरामिति। भिन्नपदगतस्य संयोगस्य दीर्घानन्तर्यमसकृच्चेत्तर्हि सुतरामश्रव्यमित्यर्थः। अश्रव्यत्वमंशे इति शेषः। काव्यस्य पङ्गुत्वमिवेत्यन्वयः। रसाद्यप्रतीतेस्तत्त्वमिति भावः। किलकिञ्चितानि हावविशेषा इत्यर्थः। प्रयुक्तं तु संध्यकरणमित्यनुषङ्गः। एवमग्रेऽपि। असकृदेवेति। अन्यथा शास्त्रानर्थक्यं स्यादिति भावः। यवलोपे 'लोपः शाकल्यस्य' इति। तत्र यलोपोदाहरणमाह—अपर इति। इषव इति 'इव त' इति पाठान्तरम्।

मधुसूदनी

पक्षः। हल इति बहुत्वमविवक्षितं तदा प्रत्येकं संयोगसंज्ञेति पक्षः। इति पक्षद्वयं शास्त्रेषु वर्त्तते।

एकादेशस्येति। पूर्वपरयोरचोः स्थाने एकः गुणरूपो वृद्धिरूपो दीर्घरूपो वा आदेशो भवति। अतः पदद्वयस्य स आदेशः भागो भवतीति बोध्यम्। तथापि आदेशस्य एकत्वसंख्यायुक्तत्वबुध्या पदयोः द्वित्वबुद्धिर्नहि भवति। अतः एकपदगतत्वमेव तस्य संयोगस्य वर्त्तते।

बालक्रीणा

अव्यहित पर हो गया तथापि यहाँ पर भिन्न पदों में रहने वाला संयोग ऐसा माना जायगा जो एक पद में नहीं रहने वाला हो। तब कोई दोष नहीं है। यही संयोग असकृत् सुतरां अश्रव्य होगा। जैसा कि एषा प्रि, मे क्व, ता त्र, में है। यह अश्रव्यत्व रूप श्रुति काटव दोष, काव्य में लंगड़ापन जैसा मालूम पड़ता है।

एक बार भी स्वेच्छा से संधि नहीं करना अश्रव्य है। जैसे—"रम्याणि इन्दु" में दीर्घ संधि नहीं करना अश्रव्य है। प्रगृह्य संज्ञा के कारण संधि नहीं करना तो अनेक बार में ही दोषाधायक है। अहो, अमी, इन्दु में ओदन्त निपात की प्रगृह्य संज्ञा हो गई है (यह "ओत्" सूत्र का उदाहरण है) और "अमी इन्दु" में ईदूदेद्द्विवचनं प्रगृह्यं से ईकार की प्रगृह्य संज्ञा हो गई है। इसी तरह यकार और वकार के लोप के कारण भी अनेक बार संधि नहीं होना अश्रव्य है। "अपर इषव एते" यहाँ पर "लोपः शाकल्यस्य" इस सूत्र से यकार और वकार का लोप हो गया है।

शंका—यदि य, व के लोप के कारण संधि नहीं होने से दोष हो जाता है तब कैसे आप के काव्य में "मंत्रा इव तारा इव तुरगा इव" में दोष नहीं होगा। उत्तर—यकार वकार का लोप विकल्प से होता है अतः यकार का लोप नहीं करके पढ़ने से कोई दोष नहीं है।

अथ स्वेच्छया संध्यकरणं सकृदप्यश्रव्यम्। यथा—'रम्याणि इन्दुमुखि ते किलकिञ्चितानि'। प्रगृह्यताप्रयुक्तं त्वसकृदेव। अहो अमी इन्दुमुखीविलासाः' एवमेवच य-व-लोपप्रयुक्तम् 'अपर इषव एते कामिनीनां दृगन्ताः'।

कथं तर्हि—

'भुजगाहितप्रकृतयो गारुडमन्त्रा इवावनीरमण।।
तारा इव तुरगा इव सुखलीना मन्त्रिणो भवतः।।'

इति भवदीयं काव्यमिति चेदकृत्वैव यलोपं पाठान्न दोषः।

एवं रोरुत्वस्य हलि लोपस्य यणगुणवृद्धिसवर्णदीर्घपूर्वरूपादीनां नैकट्येन बाहुल्यमश्रव्यताहेतुः। एवमिमे सर्वेऽप्यश्रव्यभेदाः काव्यसामान्ये वर्जनीयाः।

मर्मप्रकाशः

भुजगेति। हे पृथ्वीनाथ, तवामात्या गारुडमन्त्रा इव भुजगाहितप्रकृतयः, तारा इव तुरगा इव सुखलीना इत्यन्वयः। भुजगानां सर्पाणां विटानां चाहिता प्रकृतिर्येषाम्। सुखेष्वासक्ताः। सुष्ठु खे आकाशे लीनाः। सुष्ठु खलीनं येषां ते तादृशाश्चेत्यर्थः। उपसंहरति—एवमिति। उक्तप्रकारेणेत्यर्थः। सर्वेऽपि वर्णानां स्वानन्तर्यमित्यादिनोक्ताः।

मधुसूदनी

भुजगाहितप्रकृतय इत्यादौ भुजगाः सर्पाः विटाश्च तेषु अहिता शत्रव इत्यभङ्गपदश्लेषः। सुखेषु लीनाः, सुष्ठ खे आकाशे लीनाः, सुन्दरं खलीनं येषां ते इति सभङ्गपदश्लेषः।

बालक्रीड़ा

हे अवनिरमण ! पृथ्वीपते ! आपके मंत्री लोग, गारुड मंत्रों की तरह भुजगाहित प्रकृति हैं अर्थात् जैसे वे मंत्र भुजग सर्पों के अहित हैं वैसे वे मंत्री भुजग विटों के अहित विरुद्ध प्रकृति स्वभाव वाले हैं और ताराओं तथा घोड़ों की तरह सुखलीन हैं अर्थात् जैसे तारागण सु माने सुन्दरता से ख आकाश में लीन हैं और जैसे घोड़े सु माने सुन्दर खलीन याने वागडोर वाले हैं वैसे ही मंत्री सुख में लीन है।

इसी प्रकार रु के स्थान में किये गये उत्व का, हल् पर रहते किये गये लोप का, यण्, गुण, वृद्धि, सवर्णदीर्घ, पूर्वरूप तथा पररूप का समीप में बाहुल्येन प्रयोग करना अश्रव्यता का हेतु है। इस प्रकार के ये सभी अश्रव्य भेद काव्य सामान्य में वर्जनीय हैं।

अब विशेष २ स्थलों में वर्जनीय अश्रव्य भेदों को लिखते हैं।

मधुर श्रृंगार, (संभोग एवं विप्रलम्भ) करुण तथा शान्त रसों में जो विशेष रूप से वर्जनीय हैं—जिनका निरूपण अभी २ आगे चल कर करेंगे—वे सभी ओजस्वी वीर, वीभत्स एवं रौद्र रसों में अनुकूल हैं। और जो मधुर श्रृंगार करुण शान्त रसों में अनुकूलत हैं वे ओजस्वी रसों के प्रतिकूल हैं यह सामान्य तौर से निर्णयः है।

अथ विशेषतो वर्जनीयाः। तत्र मधुररसेषु ये विशेषतो वर्जनीया अनुपदं वक्ष्यन्ते त एवौजस्विष्वनुकूलाः, ये चानुकूलतयोक्तास्ते प्रतिकूला इति सामान्यतो निर्णयः। मधुररसेषु दीर्घसमासं झय्घटितसंयोगपरह्रस्वस्य विसर्जनीयादेशसकारजिह्वामूलीयोपध्मानीयानां टवर्गझयां रेफहकारान्यतरघटितसंयोगस्य हलां ल-म-न-भिन्नानां स्वात्मना संयोगस्य झय्द्वयघटितसंयोगस्य चासकृत्प्रयोगं नैकट्येन वर्जयेत्। सवर्णझय्द्वयघटितसंयोगस्य शभिन्नमहाप्राणघटितसंयोगस्य सकृदपीति संक्षेपः।

दीर्घसमासो यथा—

'लोलालकावलिवलन्नयनारविन्द-
लीलावशंवदितलोकविलोचनायाः।
सायाहनि प्रणयिनो भवनं व्रजन्त्या-
श्चेतो न कस्य हरते गतिरङ्गनायाः॥'

मर्मप्रकाशः

तत्र तेषां मध्ये। ये चेत्यादौ यथाक्रमं सप्तम्यन्तद्वयानुषङ्गः। समासमित्यस्य वर्जयेदित्यत्रान्वयः। अग्रिमसर्वषष्ठ्यन्तानामसकृत्प्रयोगमित्यत्रान्वयः। सवर्णेति। तुल्यास्यमिति सवर्णसंज्ञकेत्यर्थः। अपिना सकृत्समुच्चयः। नैकट्यन प्रयोगं वर्जयेदित्यस्यानुषङ्गः।

'चलन्' इति पाठेऽपि स एवार्थः। वशंवदितानि स्वाधीनीकृतानि। सायाहनि सायंकाले।

मधुसूदनी

लोलेति। लोलानामलकानामवलिः चञ्चलानां केशानां श्रेणिः, वलन्ती चपले नयनारविन्दे नेत्रकमले। तेषां लीलया वशंवदितानि वशीकृतानि लोकानां लोचनानि यया तस्या अंगनाया गतिः कस्य चेतो न हरति अर्थात् हरत्येव।

बालक्रीड़ा

मधुर रसों में दीर्घसमास, झय् प्रत्याहार सम्बन्धी वर्णों का संयोग है परे जिन से ऐसे ह्रस्व वर्ण, विसर्ग के स्थान में आदिष्ट हुआ सकार, जिह्वामूलीय, उपध्मानीय, ट, ठ, ड, ढ, झय् प्रत्याहार, रेफ और हकार इनमें से किसी एक का संयोग, लकार, मकार, एवं नकार से भिन्न हलों का परस्पर में संयोग, दो झयों का संयोग। इनका समीप २ में बारंबार प्रयोग नितान्त वर्जनीय है। सवर्ण दो झयों का संयोग, श,ष, स से भिन्न महाप्राण वर्णों का संयोग का एकबार भी मधुरसों में प्रयोग दोषावह है।

दीर्घ समास का उदाहरण जैसे—"लोलालका" पद्य में पूर्वार्ध में लम्बा समास अनुचित है।

झय्घटितसंयोगपरह्रस्वानां प्राचुर्यं नैकट्येन यथा—

'हीरस्फुरद्रदनशुभ्रिमशोभि किं च
सान्द्रामृतं वदनमेणविलोचनायाः।
वेधा विधाय पुनरुक्तमिवेन्दुबिम्बं
दूरीकरोति न कथं विदुषां वरेण्यः ॥'

अत्र भ्रिशब्दपर्यन्तं शृङ्गारानुगुणम्। शिष्टं तु रमणीयम्। उत्तरार्धे ककारतकाररूपझय्द्वयसंयोगस्य सत्त्वेऽपि प्राचुर्याभावान्न दोषः। यदि तु 'दन्तांशुकान्तमरविन्दरमापहारि सान्द्रामृतम्, इत्यादि क्रियते तदा सर्वमेव रमणीयम्।

विसर्गादेशसकारप्राचुर्यं यथा—

सानुरागास्सानुकम्पाश्चतुराश्शीलशीतलाः।

मर्मप्रकाश

हीरेति। हीरैर्हीरवद्वा स्फुरन्तो ये रदना दन्तास्तेषां शुभ्रिम्णा शुभ्रत्वेन शोभते तच्छीलम्। सान्द्रं घनममृतं यस्मिंस्तत्। यद्वा नञ् काक्वाम्। अपि तु दूरीकरोत्येव। परिवेषच्छलेनेति भावः। यदि त्विति। दन्तकिरणरम्यं कमलशोभापहारीत्यर्थः।

बालक्रीड़ा

हिलते हुए वाल तथा चञ्चल नेत्रों की लीला से जनता के नयनों को वश में करने वाली अंगना—जो कि सायंकाल में प्रणयी के घर जा रही है—की गति किसके चित्त को नहीं हर लेती है।

झय् प्रत्याहार सम्बन्धी वर्णों का संयोग है परे जिनसे ऐसे ह्रस्ववर्णों का समीप २ में बहुल रूप से प्रयोग का उदाहरण—

जब वेधा ने सान्द्र अमृत से परिपूर्ण एवं हीरे की तरह चमकते हुए दाँतों से शोभायमान मृगनयना के वदन का निर्माण कर दिया तब पुनरुक्त की भाँति स्थित चन्द्रबिम्ब को विद्वानों में वरेण्य वह वेधा क्यों नहीं दूर करता।

यहाँ भ्रिशब्द पर्यन्त वर्ण शृंगार के अनुगुण नहीं हैं। बाकी के वर्ण तो रमणीय हैं। उत्तरार्ध में ककार और तकार रूप दो झयों के संयोग के रहने पर भी प्रचुरता के नहीं होने से दोष नहीं है। यदि "दाँतो की किरणों से कान्त, अरविन्द की शोभा का अपहरण कारी एवं सघन अमृत से परिपूर्ण" इत्यादि पाठ कर दिया जाय तो सम्पूर्ण पद्य रमणीय है।

जहां विसर्गों का प्राचुर्य है उसका उदाहरण जैसे—कान्ता की अनुरागमय, अनुकम्पापूर्ण, शील से शीतल एवं चतुर मनोवृत्तियाँ हृदय को हरण कर लेती हैं।

यहां पर दो शकारों के संयोग तक का पूर्वार्ध माधुर्य के अनुगुण नहीं है।

हरन्ति हृदयं हन्त कान्तायास्स्वान्तवृत्तयः ॥

अत्र शकारद्वयसंयोगान्तं पूर्वार्धं माधुर्याननुगुणम् ।

जिह्वामूलीप्राचुर्यं यथ—

'कलितकुलिशघाता ᳲ केऽपि खेलन्ति वाता ᳲ
कुशलमिह कथं वा जायतां जीविते मे ।
अयमपि बत गुञ्जन्नालि ! माकन्दमौलौ
चुलुकयति मदीयां चेतनां चञ्चरीकः' ॥

अत्र द्वितीयजिह्वामूलीयपर्यन्तमननुगुणं माधुर्यस्य । यदि च 'कथय कथमिवाशा जायतां जीविते मे मलयभुजगवान्ता वान्ति वाताः कृतान्ताः' इति विधीयते, तदा नायं दोषः ।

उपध्मानीयप्राचुर्यं यथा—

'अलका ᳲफणिशावतुल्यशीला नयनान्ता ᳲपरिपुङ्खितेषुलीलाः ।

मर्मप्रकाशः

हरन्ति । ममेति शेषः । नायकोक्तिरियम् । पूर्वार्धं तदवयवभूतम् । जिह्वेत्यस्य विसर्गादिशेत्यादिः । एवमग्रेऽपि । कलितेति । नायिकोक्तिः सखीं प्रति । कलितः कृतः कुलिशवद्वज्रवद्घातो यैस्तादृशाः केऽपि विलक्षणा वाताः खेलन्ति क्रीडां कुर्वन्ति । अत इह देशे मम जीविते कुशलं कथं जायताम् । वाशब्दः पादपूरण इवार्थे वा । कारणान्तरमाह— अयमिति । हे आलि ! माकन्दतरुमौलावाम्रतरुमस्तके गुञ्जन्नयमपि चञ्चरीको भ्रमरः । बतेति खेदे । मदीयां चेतनां चुलकयति । चुलकवदापिबतीत्यर्थः । मलयाचलस्थतरुस्थित-सर्पमुखनिःसृता इत्यर्थः । अत एव कृतान्ताः । अत्र सकृत्सत्त्वेऽपि प्राचुर्याभावः ।

अलका इति । यस्या इति शेषः । पुङ्खयुक्तबाणसदृशलीलाः । चपला विद्युत् ।

बालक्रीड़ा

जिह्वामूलयों के प्राचुर्य का उदाहरण जैसे—कुलिश माने वज्र की तरह आघात करने वाली विलक्षण हवा वह रही है । यहां कुशलता पूर्वक मेरा जीते रहना कठिन है । हे आलि ! आम की शिखर में गूंज रहा यह भ्रमर भी मेरी चेतना शक्ति को चुल्लू भर २ के पी रहा है । यहां "घाताः" "वाताः" के आगे वाले विसर्गों के स्थान में "के" एवं "कु" पर रहते जिह्वामूलीय आदेश हो गया है । इसमें द्वितीय जिह्वामूलीय पर्यन्त रचना, माधुर्य के अनुगुण नहीं है । यहां पर अगर कथय इत्यादि रूप से रचना कर दी जाय तो यह दोष नहीं रहेगा ।

उपध्मानीयों की बहुलता का उदाहरण जैसे—जिसके अलक याने केशपाश, सर्प के शिशु के सदृश शीलवाले हैं, कटाक्षों का संचलन मानों पुंखयुक्त वाणों की लीला हैं और जो स्वयं बिजली के समान चपल है । वह नायिका भला इस लोक में सुख का साधन कैसे हो

चपलोपमिता खलु स्वयं या बत लोके सुखसाधनं कथं सा' ॥

अत्र द्वावुपध्मानीयावेव न शान्तानुगुणौ ।

टवर्गझयां प्राचुर्यं यथा—

'वचने तव यत्र माधुरी सा हृदि पूर्णा करुणा च कोमलेऽभूत् ।
अधुना हरिणाक्षि ! हा कथं वा कटुता तत्र कठोरताविरासीत्' ॥

अधुना सखि ! तत्र हा कथं वा गतिरन्यैव विलोक्यते गुणानाम्' इति त्वनुगुणम् ।

रेफघटितसंयोगस्यासकृत्प्रयोगो यथा—

'तुलामनालोक्य निजामखर्वं गौराङ्गि ! गर्वं न कदापि कुर्याः ।
लसन्ति नानाफलभारवत्यो लताः कियत्यो गहनान्तरेषु' ॥

यदि तु 'तुलामनालोक्य महीतलेऽस्मिन्' इति निर्मीयते तदा साधु ।

मर्मप्रकाशः

एतेनान्यत्सर्वं रसणीयमिति सूचितम् । वचन इति । हे कोमले, तव यत्र वचने सा माधुरी, स्वान्ते पूर्णा करुणा चाभूत् । हे हरिणाक्षि ! अधुना । हेति खेदे । कथमिव तत्र यथाक्रमं कटुता कठोरता चाविरासीदित्यर्थः । अत्रोत्तरार्धे टवर्गझयां नैकटचेन प्राचुर्यं बोध्यम् । अत एवाह—अधुनेति । अखर्वं गर्वमित्यन्वयः । गहनं काननम् । साध्विति । एकत्र सत्त्वेऽपि

बालक्रीड़ा

सकती है । यहां "का⨯फ" 'न्ता⨯प" इनमें दो उपध्मानीय हैं ये दोनों शान्त रस के अनुगुण नहीं है ।

टवर्ग और झय् प्रत्याहारों के आधिक्य का उदाहरण—हे हरिण के समान आखों वाली ! जहां पहले तुम्हारी बोली में वह मिठास थी और कोमल हृदय में वह परिपूर्ण करुणा रही । वहां अब उसी बोली में कटुता और कोमल हृदय में कठोरता कहां से आविर्भूत हो गई; आश्चर्य है । यहां उत्तरार्ध में दीर्घ णकार, टु और ठो यह टवर्ग और वु तथा तीन बार ककार का प्रयोग यह झय् प्रत्याहारों की अधिकता है । अतः माधुर्य के अनुकूल नहीं है । यदि "सखि तत्र हा कथं वा" इत्यादि पाद रूप में रचना कर दी जाय तो अनुगुण हो सकती है ।

जहां रेफों से बने हुए संयोग का बार २ प्रयोग है उसका उदाहरण—हे गौराङ्गि ! विश्व में अपनी तुलना को नहीं देखकर, कभी भी अखर्व गर्व नहीं करना । क्योंकि इन गहन अर्थात् घने जंगलों में नाना फलों से झुकी हुई कितनी ही लताएँ (क्या नहीं) हैं । यहां खर्व, गर्व, कुर्या, इन स्थानों में रेफ घटित संयोग का बार २ प्रयोग है अतः माधुर्य के अननुगुण है । अगर "तुला न मे ऽस्तीति महीतलेऽस्मिन् गौराङ्गि ! भावं न कदापि कुर्याः"

हलां ल-म-न-भिन्नानां स्वात्मना संयोगस्यासकृत्प्रयोगो यथा—'विगण्य्य मे निकाय्यं तामनुयातोऽसि नैव तन्न्याय्यम्।' ल-म-नानां स्वात्मना संयोगस्तु न तथा पारुष्यमावहति यथा—

'इयमुल्लसिता मुखस्य शोभा परिफुल्लं नयनाम्बुजद्वयं ते।
जलदालिमयं जगद्धितन्वन्कलितः क्वापि किमालि! नीलमेघः' ॥

झय्द्वयघटितसंयोगस्य यथा—

'आ सायं सलिलभरे सवितारमुपास्य सादरं तपसा।
अधुनाब्जेन मनाक्तव मानिनि! तुलना मुखस्याप्ता' ॥

अत्र द्वितीयार्धमरम्यम्। 'सरसिजकुलेन संप्रति भामिनि! ते मुखतुलाऽधिगता' इति तु साधु।

मर्मप्रकाशः

प्राचुर्याभावः। हकारघटितसंयोगस्यासकृत्प्रयोगोदाहरणं त्रुटितमत्र। निकाय्यं निवासम्। तां सपत्नीम्। नायिकोक्तिर्नायकं प्रति। आवहतीति। अतस्तदन्यत्वं निवेशितमिति भावः। इयमिति। अधुना द्वितीयेऽह्नि।

बालक्रीड़ा

ऐसी निर्मिति कर दी जाय तो साधु है। पण्डितराज के द्वितीय पाठ में भी रेफ घटित संयोग एवं झय् ककार का संयोग क्रमशः "गर्व" कुर्याः" "लोक्य" में रहता ही है।

लकार मकार एवं नकार से भिन्न हलों का अपने से अर्थात् हलों से संयोग का वार २ प्रयोग, जैसे—"विगणय्य," "निकाय्यं" "तन्नाय्यम्" में यकार का यकार से वार २ संयोग है। नायिका नायक से कहती है कि मेरे निवास भवन की परवाह नहीं करके उस सपत्नी का अनुगमन तुमने किया वह न्याय्य उचित नहीं है। ल, म, न का ल, म, न से संयोग उतना परुष नहीं है। जैसे—"उल्ल" "फुल्ल" में लका संयोग है।

हे आलि! यह तुम्हारे मुख की शोभा उल्लास को प्राप्त हो रही है और यह तुम्हारे दोनों नयन कमल से खिले हुए हैं (क्या बात है) क्या कहीं पर विश्व को सरस बना देने वाला नील मेघ अर्थात् कृष्ण मिल गया।

दो झयों के संयोग का उदाहरण जैसे—हे मानिनि! सायंकाल पर्यन्त जलाशय में आदर पुरःसर सविता भगवान् की उपासना करके तपस्या के द्वारा कमल ने तुम्हारे मुख की थोड़ी सी तुलना प्राप्त करली है।

इस पद्य का उत्तरार्ध सुन्दर नहीं है। यदि "सरसिजकुलेन" इत्यादि रूप से उसका निर्माण कर दिया जाय तो अच्छा है।

वर्णों में अर्थात् अक्षरों में समानता रखने वाले दो झयों के द्वारा बने हुए संयोग का

झय्द्वयघटितसंयोगस्य सकृत्प्रयोगो यथा—

'अयि मन्दस्मितमधुरं वदनं तन्वङ्गि ! यदि मनाक्कुरुषे ।
अधुनैव कलय शमितं राकारमणस्य हन्त साम्राज्यम्' ॥

नन्वत्र ककारद्वयसंयोगस्य हल्घटितस्वात्मसंयोगत्वेनैव निषेधात्क-खसंयोगस्य महाप्राणसंयोगनिषेधविषयत्वात्तृतीयसंयोगस्य चासंभवात्स-वर्णझय्द्वयसंयोगनिषेधो निरवकाश इति चेत्, न । सकृत्प्रयोगविषयत्वे-नास्य पार्थक्यात् । अन्यथा "मनाक्कुरुषे" इति निर्दोषं स्यात् ।

महाप्राणघटितसंयोगो यथा—

'अयि मृगमदविन्दुं चेद्भाले बाले ! समातनुषे ।'

उत्तरार्धं तु प्राचीनमेव ।

मर्मप्रकाशः

अयीति । अयि तन्वङ्गि, यदि वदनं मनाक् मन्दस्मितमधुरं कुरुषे तर्हि अधुनैव । न तु कालान्तरे । हन्तेति हर्षे । चन्द्रस्य साम्राज्यं शमितं कलय । जानीहीत्यर्थः ।

बालक्रीड़ा

एक बार प्रयोग जैसे—"मनाक्कुरुषे" इसमें ककार झय् का ककार झय् के साथ संयोग है । वह भी एक बार है यह दुष्ट है । अयि तन्वङ्गि ! यदि तुम अपने वदन मुख को मन्द हास्य से थोड़ा भी मधुर कर दो तो अभी ही राकारमण अर्थात् पूर्णिमा चन्द्र के साम्राज्य का अन्त हुआ ही समझो ।

ननु से यहाँ शंका करते हैं कि यहाँ "मनाक्कुरुषे" पदों में दो ककारों के संयोग का, अपने से अर्थात् हल का हल से संयोग होने से निषेध कर चुके हैं, ककारादि का अपने समान वर्ग वाले खकारादिके 'साथ संयोग का निषेध भी "महाप्राणों के साथ संयोग निषिद्ध है" इस आदेश से किया जा चुका है । तीसरे प्रकार का संयोग सम्भव नहीं है अतः सवर्णझय्द्वय संयोग के निषेध करने का अवसर ही कहाँ प्राप्त है जो आपने इस तरह का उल्लेख किया । उत्तर । पहले जो निषेध दिखलाया है अपने का अपने के साथ या अपन वर्ग वाले का अपने वर्ग वाले के साथ=वह बार बार प्रयोग के विषय में था । और यह जो तृतीय संयोग का निषेध दिखला रहे हैं वह एक बार के प्रयोग के विषय में है । अतः यह उससे पृथक् है । यदि ऐसे संयोग का निषेध नहीं दिखलाते तो मनाक्कुरुषे यह प्रयोग निर्दोष कहलाता ।

महाप्राण से बने हुए संयोग का उदाहरण जैसे । अयि वाले ! अगर तुम कस्तूरी का तिलक ललाट में कर लेती हैं तो । यहाँ का उत्तरार्ध प्राचीन ही है । चन्द्र की शोभा समाप्त ही हुई समझो ।

एवं त्वप्रत्ययं, यङन्तानि, यङ्लुगन्तान्यन्यानि च शाब्दिकप्रिया-ण्यपि मधुररसे न प्रयुञ्जीत। एवं व्यङ्ग्यचर्वणातिरिक्तयोजनाविशेषापेक्षा-नापाततोऽधिकचमत्कारिणोऽनुप्रासनिचयान् यमकादींश्च संभवतोऽपि कविर्न निबध्नीयात्। यतो हि ते रसचर्वणायामनन्तर्भवन्तः सहृदयहृदयं स्वाभि-मुखं विदधाना रसपराङ्मुखं विदधीरन्। विप्रलम्भे तु सुतराम्। यतो

मर्मप्रकाशः

कखेति। खादिधातुपाठे इति भावः। व्यङ्ग्येति। व्यङ्ग्यास्वादान्यो यो योजनाविशेषः। पदार्थानां तदपेक्षा नेत्यर्थः। यतो हीति निपातसमुदायो हेतौ। सुतरामिति। पूर्वोक्त-

मधुसूदनी

एवं व्यंग्येति। अयं भावः। येन योजनाविशेषेण व्यंग्यस्य रसवस्त्वलं कारध्वनेः चर्वणा आस्वादो भवति तेन न यमकानुप्रासादीनामास्वादः किन्तु तेषां निर्माणे अनुभवे वा तदतिरिक्तस्यैव योजनाविशेषस्य अपेक्षा भवति। अतः आपाततः दृष्टिपातमात्रं यावत् न तु विचारेऽपि सति अधिकचमत्कारिणः विलक्षणास्वादजनकान् यमकानुप्रासादीन् नैव कविर्निबध्नीयात् रचयेत्। तेषां निर्माणे रसनिर्माणापेक्षया पृथक् प्रयत्न आस्थेयो भवति। परं सिद्धान्त एष यद् येऽलंकारा अपृथग् यत्नसम्पाद्याः त एवालंकारतां गाहन्ते नान्ये। इति।

अत्रत्यो विषयो ध्वन्यालोके द्वितीयोद्योते १६।१७।१८।१९ षोडशसप्तदशाष्टा-दशैकोनविंशकारिकासु तद्वृत्तौ च साटोपं निरूपितो जिज्ञासुभिस्तत्रैवावलोकनीयः पिष्टपषेणं स्यादिति नोदलेखि।

बालक्रीड़ा

इस प्रकार त्व प्रत्यय, यङन्त, एवं यङ लुगन्त वगैरह और भी जो शाब्दिक याने वैयाकरणों को प्रिय हों उनका मधुर रसों में प्रयोग नहीं करे। इसी प्रकार जिन योजना विशेषों याने रचना विशेषों से व्यङ्ग्य की चर्वणा अर्थात् रस, वस्तु एवं अलंकार ध्वनियों का आस्वाद होता है उन योजना विशेषों से अतिरिक्त माने भिन्न योजना विशेषों की जहाँ अपेक्षा आवश्यकता होती है उन आपाततः अधिक चमत्कारी अनुप्रासों एवं यमकादिकों का संभव होने पर भी कवि को चाहिए कि काव्य में विन्यास नहीं करे। क्योंकि वे यमक एवं अनुप्रास तथा खड्गबन्ध मुरजबन्धादि रचनायें रसादि की चर्वणा में अन्तर्भूत नहीं हो सकती हैं। यद्यपि ये रचनायें सहृदयों के हृदयों को अपने अभिमुख कर लेती हैं तथापि वे उनको रस से पराङमुख कर देती है। विप्रलम्भरस के विषय में तो सुतरां पराङमुख कर देती हैं। क्योंकि यह विप्रलम्भरस, निर्मल मिश्री से बने हुए प्रपाणकरस की तरह अत्यन्त मधुर होता है अतः जिस काव्य में विप्रलम्भ श्रृंगार का उपन्यास रहे उस काव्य में थोड़ी सी भी स्वतन्त्रता धारण करने वाले पदार्थ का समावेश सहृदयों के हृदयों को पीड़ाकारी होने से नहीं करना चाहिए। जैसा कि कहा है।

मधुरतमत्वेनास्य निर्मलसितानिर्मितपानकरसस्येव तनीयानपि स्वातन्त्र्यमावहन् पदार्थः सहृदयहृदयारुंतुदतया न सर्वथैव सामानाधिकरण्यमर्हति ।

यदाहुः—

'ध्वन्यात्मभूते शृङ्गारे यमकादिनिबन्धनम् ।
शक्तावपि प्रमादित्वं विप्रलम्भे विशेषतः' ॥

ये तु पुनरक्लिष्टतयानुन्नतस्कन्धतया च न पृथग्भावनामपेक्षन्ते, किं तु रसचर्वणायामेव सुसुखं गोचरीकर्तुं शक्याः, न तेषामनुप्रासादीनां त्यागो युक्तः ।

यथा—

'कस्तूरिकातिलकमालि ! विधाय सायं
स्मेरानना सपदि शीलय सौधमौलिम् ।

मर्मप्रकाशः

सर्वानुषङ्गः । तनीयानपि पदार्थो रजःकणः पदार्थैकदेशश्च स्वातन्त्र्यं स्वाभिमुखत्वं कुर्वन्नित्यर्थः । निबन्धनं शक्तावपि प्रमादित्वरूपं भवतीत्यर्थः ।

अनुन्नतेति । अनुन्नतविस्तारतया चेत्यर्थः । सुसुखमत्यन्तसुखं यथा तथा । क्वचित् 'सुखम्' इत्येव पाठः । सौधमौलिं सुधानिर्मितप्राकारोर्ध्वप्रदेशम् । मुदां प्रौढिमित्यन्वयः । उपसं

मधुसूदनी

कस्तूरिकेति । स्मेरानना मधुरहासयुतवदना सती सौधस्य मौलिं शिखरं शीलय आरोह । अत्र पद्ये मुखे पूर्णचन्द्रत्वं ध्वन्यते ।

बालक्रीड़ा

ध्वनिस्वरूपभूत शृंगार में यमकादिका समावेश करना शक्ति रहने पर भी कविका प्रमाद है । विप्रलम्भ में विशेष प्रमाद है । यहाँ ध्वन्यात्मभूते शृंगारे कहने का तात्पर्य है कि गुणभूत शृंगार में कदाचित् यमक एवं अनुप्रासादि का सन्निवेश उतना प्रमाद नहीं है । जो तो फिर अनुप्रास एवं यमकादिक क्लेश साध्य नहीं और क्लेशकर नहीं है तथा जो अपने कन्धे को ऊंचा नहीं करते हैं अर्थात जिनकी रचना इतनी अच्छी हो गई है कि रस या भावादि उसकी भावना में ही अन्तर्गत हो जाते हों ऐसी स्थिति जिनमें नहीं है अतएव वे अपने लिए पृथक् भावना की अपेक्षा नहीं रखते हैं। किन्तु रसकी चर्वणा के समय में ही सुखपूर्वक समझे जाते हैं उन अनुप्रास एवं यमक वगैरह का त्याग युक्त नहीं है । उदाहरण जैसे—

हे आलि ! हे सखि ! तुम शीघ्र ही सायंकाल के समय कस्तूरी का तिलक करके हँसती हुई महल के शिखर पर आरोहण करो। जिससे कुमुद, हर्ष की उदार प्रौढि को

प्रौढिं भजन्तु कुमुदानि मुदामुदारा-
मुल्लासयन्तु परितो हरितो मुखानि' ॥

इत्थमेते प्रसङ्गतो मधुररसाभिव्यञ्जिकायां रचनायां संक्षेपेण निरूपिता दोषाः ।

'एभिर्विशेषविषयैः सामान्यैरपि च दूषणै रहिता ।
माधुर्यभारभङ्गुरसुन्दरपदवर्णविन्यासा ॥
व्युत्पत्तिमुद्गिरन्ती निर्मातुर्या प्रसादयुता ।
तां विबुधा वैदर्भीं वदन्ति वृत्तिं गृहीतपरिपाकाम् ॥'

अस्यामुदाहृतान्येव कियन्त्यपि पद्यानि ।

मर्मप्रकाशः

हरति—इत्थमिति । प्रसङ्गाद्वृत्तिं निरूपयति—एभिरिति । माधुर्यभारेण भङ्गुरोऽत एव सुन्दरः पदानां च विन्यासो रचना यस्यां सा । निर्मातुर्व्युत्पत्तिमुद्गिरन्तीत्यन्वयः । प्रसादगुणेन युता । गृहीतः परिपाको रसचर्वणा यस्यां सा ।

मधुसूदनी

माधुर्येति । माधुर्यस्य गुणस्य भारेण अधिक्येन भंगुराणि नतानि अर्थात् माधुर्यं व्यञ्जयितुं सोद्योगानि यथा स्यात् तथा भासमानानि सक्षमाणि इति यावत् यानि पदानि, वर्णाश्च तेषां विन्यासः समावेशो यस्यां सा । निर्मातुः कवेः व्युत्पत्तिं प्रगल्भतामुद्गिरन्ती प्रकाशनस्वभावा । गृहीतपरिपाकाम् रसालपाकयुताम् ।

बालक्रीड़ा

प्राप्त करें और दिशाओं के भाग चारों तरफ से उल्लसित हो जाय ।

यहाँ "कातिलकमालि" में ककार और लकार का छेकानुप्रास, तथा कुमुदानि मुदा मुदारा, में मुदा, मुदा, मुदा का यमक, एवं "हरितो परितो" में रितो रितो का वृत्यनुप्रास, मुख में पूर्णचन्द्रत्व की ध्वनि के आस्वादन से आस्वाद्य हैं। उनके लिए पृथक प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है। इस विषय को विस्तृत रूप से ध्वन्यालोक के द्वितीय उद्योत की १६–१७–१८–१९ वीं कारिका एवं उसकी वृत्ति में आनन्द वर्धनाचार्य ने लिखा है। पण्डितराज ने यहाँ दो लाइन में संक्षेप करके लिखा है ।

इस प्रकार प्रसंग से मधुर रस की अभिव्यञ्जिका रचना में होने वाले ये दोष संक्षेप से हमने बतला दिये हैं।

ये ऊपरि निर्दिष्ट सामान्य एवं विशेष दूषणों से रहिता जिसमें माधुर्य के भार से झुके हुए अर्थात् माधुर्य व्यञ्जन करने के लिए तत्पर जैसे मालूम पड़ रहे अत एव सुन्दर वर्ण एवं पदों का विन्यास हो, जो प्रसाद गुण से अन्वित हो तथा निर्माता कवि की व्युत्पत्ति का

यथा वा—

'आयातैव निशा निशापतिकरैः कीर्णं दिशामन्तरं
भामिन्यो भवनेषु भूषणगणैरुल्लासयन्ति श्रियम् ।
वामे ! मानमपाकरोषि न मनागद्यापि रोषेण ते
हा हा बालमृणालतोऽप्यतितमां तन्वी तनुस्ताम्यति' ॥

अस्याश्च रीतेर्निर्माणे कविना नितरामवहितेन भाव्यम् । अन्यथा तु परिपाकभङ्गः स्यात् ।

यथामरुककविपद्ये—

'शून्यं वासगृहं विलोक्य शयनादुत्थाय किंचिच्छनै-
र्निद्राव्याजमुपागतस्य सुचिरं निर्वर्ण्य पत्युर्मुखम् ।
विस्रब्धं परिचुम्ब्य जातपुलकामालोक्य गण्डस्थलीं
लज्जानम्रमुखी प्रियेण हसता बाला चिरं चुम्बिता' ॥

अत्रोत्थाय किंचिच्छनैरित्यत्र सवर्णझयद्वयसंयोगस्तत्रापि नैकट्येनेति सुतरामश्रव्यः । एवं झयघटितसंयोगपरह्रस्वस्यापि । तथा शनैर्निद्रेत्यत्र, निर्वर्ण्य पत्युर्मुखमित्यत्र च रेफघटितसंयोगस्य, झयघटितसंयोगपरह्रस्वस्य

मर्मप्रकाशः

कीर्णं व्याप्तम् । श्रियं शोभाम् । तन्वी कृशा । अस्या वैदर्भ्याः । भङ्गमुदाहरति—यथेति । अत्र लज्जेति पृथक्पदम् । तेन समानकर्तृकत्वोपपत्तिः । एवमिति । उक्तस्थल एवेत्यर्थः । नैकट्येनासकृत्प्रयोगोऽश्रव्यः इति भावः । प्राचुर्यमिति । तथा चाश्रव्यमिति

बालक्रीड़ा

सहृदय के हृदय में प्रतिभास कर देती हो ऐसी रसाल पाक सम्पन्ना वृत्ति को विवुध लोग वैदर्भी रीति कहते हैं । इस रीति में उदाहरण रूप से कितने ही पद्य ऊपर दिखा चुके हैं ।

और भी जैसे—निशा आगई, निशापति की किरणों से दिशाओं का आभ्यन्तर प्रदेश व्याप्त हो गया, भामिनियाँ अपने २ भवनों में भूषणों की शोभा को उल्लासित कर रही हैं । इस समय में भी हे वामे ! मान को रोष को थोड़ा सा भी यदि नहीं हटाओगी (तो समझी रहो कि) इस तुम्हारे रोष से हा हा बड़ा दुःख है कि बाल मृणाल से भी अत्यन्त सूक्ष्म तुम्हारी तनु मुरझा सी रही है ।

इस रीति का आश्रयण करके काव्य के निर्माण करने में कवि को बड़ा ही सावधान होना आवश्यक है । नहीं तो रस के परिपाक में च्युति हो सकती है । जैसा कि अमरुक नामक कवि के पद्य में ।

च प्राचुर्यम्। विस्रब्धमित्यत्र महाप्राणघटितस्य, लज्जेत्यत्र स्वात्मसवर्णझयुद्वयघटितस्य, मुखी प्रियेणेत्यत्र भिन्नपदगतदीर्घानन्तरस्य संयोगस्य, तथा क्त्वाप्रत्ययस्य पञ्चकृत्वः, लोकतेश्च धातोर्द्विः प्रयोगः कवेर्निर्माणसामग्रीदारिद्र्यं प्रकाशयति। इत्यलं परकीयकाव्यविमर्शनेन। इति संक्षेपेण निरूपिता रसाः।

अथ भावध्वनिर्निरूप्यते—

मर्मप्रकाशः

भावः। स्वात्मेति। स्वात्मघटितः सवर्णझयुद्वय घटितश्चेति दोषद्वयम्। घटितस्येति। द्वयस्य संयोगस्येत्यत्रान्वयः। सकृदिति तस्य शेषः। तस्य च प्रयोग इत्यत्रान्वयः। एवमग्रेऽपि। तस्य प्रकाशने कर्तृत्वम्। निर्माणेत्यस्य काव्येत्यादिः।

मधुसूदनी

अथ संक्षेपेण रसानां निरूपणान्तरं भावध्वनिर्निरूप्यते लक्ष्यते। अथेति आरम्भार्थको माङ्गलिकश्च। भावध्वनिपदगतं भावत्वं किम्। को नाम भावपदस्यार्थः। किं तस्य लक्षणम्। निर्विकारात्मके चित्ते भावः प्रथमविक्रियेति लक्षितो वा भावः। अथवा सुखदुःखादिकैर्भावैः भावकचेतसो भावनं भावः। उत भावोऽभिप्राय आशय इत्येवं कोषनिर्दिष्टोऽभिप्रायविशेषो वा भावः इति

बालक्रीड़ा

वासगृह को अपनी सखियाँ एवं परिवार के लोगों से रहित देख करके बाला ने शय्या से धीरे २ कुछ उठ कर और पतिदेव जो सो नहीं गये किन्तु सोने का बहाना करके लेट गये थे उस पति देव के मुख का चिरकाल तक निहार कर विश्वास पूर्वक चुम्बन किया। तब चुम्बन समय के स्पर्श से पति की कपोलस्थली में रोमाञ्च हो आये। उस रोमाञ्चयुक्त कपोल स्थली को देखकर नायिका लज्जा से नतमुखी हो गई। उस नतमुखी बाला को हंसते हुए प्रिय ने चिरकालतक चुम्बन किया अर्थात् उसके साथ दिव्यक्रिया की।

यहाँ उत्थाय और किंचिच्छनैः पदों में त और थ, च और छ इन एक वर्गीय होने से सवर्ण दो झयों का संयोग उसमें भी समीप में प्रयोग सुतरां अश्रव्य है। इसी झयों का संयोग है परे जिन से ऐसे ह्रस्व वर्णों का प्रयोग भी अश्रव्य है। और शनैर्निद्रा, निर्वर्ण्य पत्युर्मुखं इसमें भी रेफ का संयोग, झय् घटित संयोग पर ह्रस्व वर्णों की प्रचुरता भी अश्रव्य है। 'विस्रब्ध' में महाप्राण धकार का संयोग, 'लज्जा' में अपने ही समान जकार रूप झय् का संयोग, "मुखी प्रियेण" इसमें भिन्न पद में रहने वाले दीर्घ ई अक्षर के बाद यकार और रेफ का संयोग, और पाँच दफे क्त्वा प्रत्यय का तथा दो दफे लोकति धातुका प्रयोग कवि के निर्माण सामग्री की दरिद्रता का प्रकाशन करता है। दूसरों के काव्यों के विषय में यह विमर्शन करना ठीक नहीं है। यह संक्षेप से रसों का निरूपण समाप्त हुआ।

अथ किं भावत्वम् । विभावानुभावभिन्नत्वे सति रसव्यञ्जकत्वमिति चेत्, रसकाव्यवाक्येऽतिव्याप्त्यापत्तेः । अर्थद्वारा शब्दस्यापि व्यञ्जकत्वात् । द्वारान्तरनिरपेक्षत्वेन व्यञ्जकत्वे विशेषिते त्वसंभवः प्रसज्येत ।

मर्मप्रकाशः

अथ रसनिरूपणानन्तरम् ।

मधुसूदनी

सन्दिहानः पृच्छति । उत्तरति-विभावेति । विभावानुभावाभ्यां भिन्नो रसस्य व्यञ्जको यः स भावः । शंकते-रसेति । एवं लक्षणे कृतेऽपि रसाभिव्यञ्जके काव्यरूपे वाक्येऽतिव्याप्तिरर्थात् लक्ष्यं भावं विहाय अलक्ष्ये वाक्ये लक्षणस्य प्रसक्तिः, यतो हि शब्दोऽपि अर्थद्वारा व्यञ्जको भवति । अयं भावः । विभावादिसंयोगाद्रसः, तत्र विभावादयः शब्दप्रतिपाद्या एव भवन्ति; अतस्ते शब्दस्य

बालक्रीड़ा

अब आरम्भ में प्रश्न करते हैं कि भाव क्या है । अर्थात् भाव किसे कहते हैं उसका क्या लक्षण है । क्या निर्विकारात्मके चित्ते भाव: प्रथम विक्रिया । सभी तरह के विकारों से शून्य (प्रशान्त महासागर की तरह लहरियों से रहित) चित्त में जो पहला विकार हैं उसका नाम भाव है । या (भावोऽभिप्राय आशयः) इस कोष के द्वारा कथित अभिप्राय विशेषका नाम भाव है । या (सुखदुःखादिकैर्भावैर्भावस्तद्भावभावनम्) अनुकार्य राम सीतादि को आश्रय बनाकर काव्य में उपनिबध्यमान सुख या दुःखादि मनोवृत्तियों के द्वारा जो सहृदय भावुक के आशय को अपनी वासना से अपने गन्ध से वासित कर दे वह भाव है । उत्तर । जो विभाव एवं अनुभाव से भिन्न हो और रस का व्यञ्जक हो वह भाव है । पुनः शंका करते हैं कि इस तरह का लक्षण करने पर भी रस को अभिव्यक्त करने वाले काव्यरूप वाक्य में अतिव्याप्ति हो जायगी । अर्थात् लक्ष्य भाव को छोड़कर अलक्ष्य वाक्य में लक्षण की प्रसक्ति हो गई । क्योंकि शब्द भी अर्थ के द्वारा व्यञ्जक होता है । यहाँ का भाव यह है कि विभावादि के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है । और विभावादि शब्द के प्रतिपाद्य होते हैं अतः वे शब्द के अर्थ हैं । इसलिए अर्थ के द्वारा शब्द भी विभाव एवं अनुभाव से भिन्न होकर रस का व्यञ्जक है यह प्राप्त हो गया ।

समाधान करते हैं कि शब्द साक्षात् रस का व्यञ्जक नहीं है किन्तु अर्थ के द्वारा व्यञ्जक हैं । इस तरह भाव लक्षण के शब्द में संगत हो जाने से प्राप्त होने वाले अतिव्याप्ति दोष को निरस्त करने के लिए व्यंजक में ऐसा विशेषण लगा दिया जाय कि जो दूसरे किसी द्वार की अपेक्षा न करता हुआ रसव्यञ्जक हो वह भाव है ।

फिर शंका करते हैं कि ऐसा विशेषण देने से तो भावरूप किसी लक्ष्य में लक्षण नहीं जायगा अतः असंभव दोष हो जायगा । क्योंकि भाव भी तो साक्षात् व्यञ्जक नहीं होता है वह भी भावना के द्वारा ही व्यञ्जक होता है । और भी एक बात है कि लक्ष्य भाव को

भावस्यापि भावनाद्वारैव व्यञ्जकत्वात्। भावनायामतिव्याप्त्यापत्तेश्च। अत एव च विभावानुभावभिन्नत्वस्येव शब्दभिन्नत्वस्यापि तद्विशेषणत्वे न निस्तारः। प्रधानध्वन्यमानभावे रसव्यञ्जकताभावादव्याप्त्यापत्तेश्च।

मर्मप्रकाशः

भावना पुनः पुनरनुसंधानम्। अत एव च भावनायामतिव्याप्तेरेव च तद्विशेषणत्वे व्यञ्जकत्वविशेषणत्वे।

मधुसूदनी

अर्थाः। तेन तद्द्वारा शब्दोऽपि विभावानुभावाभ्यां भिन्नः सन् रसस्य व्यञ्जक इति प्राप्तं भवतीति।

समाधत्ते—द्वारेति। अयं भावः। शब्दो न साक्षाद् रसव्यञ्जकोऽपि तु अर्थद्वारा तथा, अतो लक्षणस्य शब्दगतत्वेन प्राप्तमतिव्याप्तिदोषं निरसितुं व्यंजकत्वमेवं विशेषणघटितं निर्माणीयम्। द्वारान्तरेण निरपेक्षः व्यापारान्तराकांक्षारहितः सन् रसव्यञ्जको यः सः भावः। नन्वेवं व्यञ्जकत्वे विशेषितेऽपि लक्षणस्य यावति लक्ष्ये भावे अवर्त्तमानत्वादसंभवनामको दोषः प्रसज्येत प्राप्तो भवति। यतो भावस्यापि साक्षाद् व्यञ्जकत्वं नास्ति तस्यापि भावनाद्वारा एव तथात्वम्। अथ प्रकारान्तरेण लक्ष्यं भावं विहाय भावनायामलक्ष्ये लक्षणप्राप्तेरतिव्याप्तिश्च। यतो द्वारान्तरनिरपेक्षत्वे सति रसव्यञ्जकत्वं तु भावनायामेव। सा च भावो नास्ति इति।

अत एव च—असंभवातिव्याप्तिभ्यामेव च। सार्वविभक्तिकवत्सार्ववचनिकः तसिः। अयं भावः। यो रसव्यञ्जकः स द्वारान्तरनिरपेक्षो भवतु इति वक्तुं न पार्यते, उक्तदोषद्वयप्राप्तेः। ननु तर्हि यो रसं व्यंजयति स यथा विभावानुभावाभ्यां भिन्नः तथा शब्दभिन्नोऽपि भवतु" इत्येवोच्यतामिति चेन्न। तस्य व्यञ्जकत्वस्य शब्दभिन्नतारूपविशेषणत्वे स्वीकृतेऽपि न निस्तारो न दोषान्मुक्तिरिति।

कुत एतदिति प्राह—प्रधानेति। प्रधाने ध्वन्यमाने च भावे अर्थात्

बालक्रीड़ा

छोड़कर अलक्ष्य भावना में लक्षण के प्राप्त होने से अतिव्याप्ति दोष भी हो जायगा। क्योंकि द्वारान्तर निरपेक्ष होकर रस व्यञ्जक भावना ही है। और वह भावना भाव नहीं है। यहाँ "अत:" एक वचन नहीं है द्विवचन है। (आभ्यामेव अत:) सार्वविभक्तिक तसि सार्ववचनिक भी होता है। फलतः :—अत एव अर्थात् असंभव और अतिव्याप्ति दोषों के हो जाने से ही जो रस व्यञ्जक हो वह द्वारान्तर निरपेक्ष हो ऐसा जैसे नहीं कह सकते वैसे ही शब्दरूप नहीं हो अर्थात् शब्द भिन्न हो यह भी नही कह सकते हैं क्योंकि दोषों से निस्तार नहीं है।

क्यों निस्तार नहीं है इस पर कहते हैं कि प्रधानरूप से ध्वनित होने वाला भाव

न च तत्रापि प्रान्ते रसोऽभिव्यज्यत एवेति वाच्यम्। भावध्वनिविलोपप्रसङ्गात्। भावचमत्कारप्रकर्षाद्भावध्वनित्वम्। रसस्तु तत्र व्यज्यमानोऽप्यचमत्कारित्वान्न ध्वनिव्यपदेशहेतुरित्यपि न शक्यं वदितुम्। चम-

मधुसूदनी

भावध्वनौ रसव्यञ्जकताया अभावात् लक्ष्ये भावे एव लक्षणस्याप्रवर्त्तनात् अव्याप्तिदोषापत्तेश्च। यतः सोऽपि विभावानुभावनाभ्यां शब्दादपि च भिन्नः। न केवलं व्यभिचारिण एव भावपदस्य वाच्या अपि तु भावध्वनिपदेन व्यवह्रियमाणा अपि भावपदस्य वाच्याः। इत्यभिमानः।

तत्रापि प्रधानरूपेण व्यज्यमानभावस्थलेऽपि पार्यान्तिकबोधविषयो रस एवेति वक्तुं न शक्यते। एवं हि नाम अत्र काव्ये भावध्वनिरिति अयं भावध्वनिरिति वा व्यवहार एव विलुप्येत। यतो हि चमत्कारप्रकर्षहेतुकप्रधानतायामेव भावस्य ध्वनिरिति व्यवहारः। अन्यस्मिन् कस्मिन् रसादौ प्रधाने सति भावे प्रधानत्वव्याघाताद् भावध्वनित्वव्याघातः स्यात्। प्रत्युत रसध्वनिरिति तत्र स्थले व्यवहारः स्यात्।

ननु प्रान्ते रसोऽभिव्यज्यते, किन्तु अभिव्यज्यमाने तस्मिन् रसे चमत्कारो नास्तीति रसे ध्वनिव्यपदेशयोग्यता नास्ति इत्यादि वदितुं न शक्यम्।

चमत्कारेण रहितस्य रसस्य व्यक्तौ प्रमाणं नास्ति। अभिव्यज्यमानो रसोऽपि चमत्काररहितोऽपीति अंशे मानाभाव एवेत्यर्थः।

बालक्रीड़ा

अर्थात् जो भाव स्वयं प्रधानता का अवगाहना करता है वह दूसरे का अंग बनकर व्यञ्जक कैसे हो सकता है अतः लक्ष्य भाव ही में लक्षण के संगत नहीं होने से अव्याप्ति दोष हो जायगा। क्योंकि वह प्रधानरूप से ध्वनित होने वाला भाव, विभाव और अनुभाव से तथा शब्द से भी भिन्न है किन्तु रस व्यञ्जक नहीं है।

यहाँ का आशय यह है कि केवल व्यभिचारी ही भाव पद के वाच्य नहीं हैं अपि तु भावध्वनि पद से व्यवह्रियमाण भी भाव पद के वाच्य हैं ऐसा इनका मन्तव्य है।

अगर कहें कि जहाँ प्रधानरूप से भावध्वनित होता है वहाँ पर भी प्रान्त में रस अभिव्यक्त होता है तब तो भाव ध्वनि नाम की कोई वस्तु नहीं रहेगी उसका लोप हो जायगा क्योंकि जो प्रधान भी हो और वह अंग भी हो यह उचित नहीं। भाव के चमत्कार में प्रकर्ष होने से ही वह भावध्वनि कहलाता है।

यदि कहें कि भावध्वनि स्थल में रस व्यक्त होता हुआ भी चमत्कारी नहीं है अतः वह रसध्वनि कहलाने की योग्यता नहीं रखता है। तब भी ठीक नहीं। क्योंकि चमत्कार रहित रस की व्यक्ति में प्रमाण नहीं है। रस आस्वाद्यमान भी हो और चमत्कार हीन भी हो यह नहीं हो सकता है। क्योंकि जो प्रमाण यह काव्य शृंगार रसात्मक है, इस काव्य

त्काररहितरसव्यक्तौ मानाभावात्। रसे हि धर्मिग्राहकमानेनानन्दांशाविनाभावस्य प्रागेवावेदनात्।

अस्तु वा प्राधान्येन ध्वन्यमानस्यापि भावस्य प्रान्ते रसाभिव्यञ्जकत्वम्। तथापि देशकालवयोवस्थादिनानापदार्थघटिते पद्यवाक्यार्थे तथा-

मर्मप्रकाशः

अस्तु वा प्राधान्येनेति। रसं प्रति गुणीभूतत्वेऽपि वाच्यातिशायित्वात्तद्ध्वनित्वं राजानुगम्यमानविवहनप्रवृत्तभृत्यस्येव रसापेक्षयापि हि अस्य प्राधान्यमस्ति। अत एव न भावध्वनिविलोप इति भावः। तथापि उक्तस्थलेऽव्याप्त्यापत्त्यभावेऽपि। तथापि विभानु-

मधुसूदनी

रसे हीति। यद्धि प्रमाणं; काव्यमिदं श्रृंगाररसात्मकम्, काव्येऽत्र श्रृंगारादिको रस इत्येवं रूपेण धर्मिणं रसं ग्राहयति बोधयति तदेव प्रमाणं तत्र रसे आनन्दांशाविनाभावस्य नियमेन आनन्दांशस्य सद्भावं ग्राहयतीति प्रागेव वस्तुतस्तु वक्ष्यमाणश्रुतिस्वारस्येनेत्यत्र स्थले पूर्वमेव रत्याद्यवच्छिन्ना भग्नावरणा चिदेव रस इत्येवं रूपेणावेदनात् कथनात्।

ननु पूर्वं यत्र व्यंग्यमप्रधानमेवेति द्वितीयकाव्यलक्षणनिरूपणे एवकार सार्थकताप्रतिपादनप्रसंगे पार्यन्तिकव्यंग्यान्तरमादाय गुणीभूतस्यापि वाच्यापेक्षया प्रधानस्य व्यंग्यस्य ध्वनित्वमेवेत्युक्तं, सम्प्रति तादृशव्यंग्यस्थले भावध्वनिविलोपप्रसंगादिति रीत्या ध्वनित्वं नानुमोदतेऽतो भवतो वदतो व्याघात इत्यत आह-अस्तु वेति। तथापि प्राधान्येन ध्वन्यमाने भावे रसव्यञ्जकतायाः सत्त्वादव्याप्तेर्निरासेऽपि। तथापि विभावानुभावभिन्नत्वस्येव शब्दभिन्नत्व-

बालक्रीड़ा

में श्रृंगार रस है इस रूप से धर्मी रस का बोधन कराता है वही प्रमाण रस में आनन्दांश की सत्ता का ग्राहक है यह बात पहले ही 'वस्तुतस्तु वक्ष्यमाणश्रुति के स्वरस्य से' इत्यादि स्थल में रति से अवच्छिन्ना भग्नावरण चित् ही रस है इस रूप से बतलाई जा चुकी है।

शंका=पहले "यहाँ व्यङ्ग्य अप्रधान ही हो" इत्यादि द्वितीय काव्य के लक्षण के निरूपण में "एव" पद की सार्थकता के प्रतिपादन के प्रसंग में लिख चुके हैं कि पार्यन्तिक व्यंग्य की अपेक्षा गुणीभूत होने पर भी वाच्यार्थ की अपेक्षा प्रधानीभूतव्यंग्य ध्वनि ही होता है। और अब कहते हैं कि ऐसा व्यंग्य ध्वनि नहीं हो सकता है। यह तो आपका वदतो व्याघात हुआ इस पर कहते हैं कि अच्छा। प्रधानरूप से ध्वनित होने वाला भाव भी पार्यन्तिक रस का अभिव्यञ्जक हो सकता है। फलतः ऐसा मान लेने से अव्याप्ति दोष हट जाता है।

इस पर कहते हैं कि अव्याप्ति दोष के निराश होने पर भी और लक्षण गत व्यञ्जक में विभावानुभाव भिन्नत्व की तरह शब्द भिन्नत्व के विशेषण देने पर भी देश, काल, वय, अवस्था, व्यक्तिप्रभृति नाना पदार्थों से घटित पद्य वाक्यार्थ में लक्षण की अतिव्याप्ति हो

प्यतिव्याप्तिः। तस्य विभावानुभावभिन्नत्वे सति रसाभिव्यञ्जकत्वात्। नापि रसाभिव्यञ्जकचर्वणाविषयचित्तवृत्तित्वं तत्त्वम्। भावादिचर्वणा-

मर्मप्रकाशः

भावभिन्नत्वे सति [शब्दभिन्नत्वे सति] रसव्यञ्जकत्वमित्युक्तावपि। भिन्नत्वे सतीत्युपलक्षणं शब्दभिन्नत्वे सतीत्यस्यापि। नापीत्यस्य वाच्यमित्यत्रान्वयः। चर्वणा आस्वादः। चर्वणा-यामतीति। रसाभिव्यञ्जकचित्तवृत्तित्वस्य तस्यां सत्त्वादिति भावः।

मधुसूदनी

स्यापि तद्विशेषणत्वे" इत्युक्तावपि। तस्य देशकालवयोवस्थादिनानापदार्थघटित-पद्यवाक्यार्थस्य।

सहृदयैरिदं वेदनीयम्=पूर्वं "रसवदेव काव्य"मिति साहित्यदर्पणकारोक्त काव्य-लक्षण-खण्डनप्रसङ्गे "अर्थमात्रस्य विभावानुभावव्यभिचार्यन्यतमत्वात्" इति दिशा सर्वोऽपि पदार्थः विभावादिस्वरूपोऽनुमतः, सम्प्रति देशकालवयोऽवस्था-दिनानारूपः स एव पदार्थः विभावादिभिर्भिन्नः कथ्यते। किमेतत्पूर्वापरविरुद्धं पण्डितराजस्य लेखनम्। देशः, कालो, वयः, अवस्था इत्ययं पदार्थः उद्दीपन विभावः सर्वानुमतः। आदिपदसंग्राह्यो व्यापाररूपः सर्वः पदार्थोऽनुभावः। एवं च कुतोऽतिव्याप्तिः। ततश्च विभावानुभावभिन्नत्वे सति शब्दभिन्नत्वे सति रसव्यञ्जकत्वं भावत्वमिति लक्षणं सम्पन्नमिति।

अथ किं भावत्वमिति प्रश्नस्योत्तरणे पक्षान्तरमुद्भावयति-नापीति। ननु रसाभिव्यञ्जिका या चित्तवृत्तिस्तत्त्वं भावत्वमित्येवास्तु तल्लक्षणमिति चेन्न। तथा

बालक्रीणा

जायगी। क्योंकि वह नाना पदार्थघटित पद्य वाक्यार्थ विभाव एवं अनुभाव से भिन्न है और रस का अभिव्यञ्जक है।

यहाँ एक प्रासंगिक बात बतलाना जरूरी है कि पहले "रसवदेव वाक्यं काव्यम्" इस साहित्य दर्पण कारोक्त काव्य लक्षण के खण्डन प्रसंग में "अर्थमात्र विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारियों में से कोई एक है।" ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो व्यञ्जक विभावादि रूप नहीं हो इस रीति से सभी पदार्थों को विभावादि स्वरूप माना है। और इस समय कहते हैं कि देश, काल, वय, अवस्थादि रूप नाना पदार्थ विभावादि से भिन्न हैं। देश, काल, वय, अवस्था रूप नाना पदार्थ को सभी ने उद्दीपन विभाव माना है। और आदि पर संग्राह्य व्यापाररूप पदार्थ को सभी ने अनुभान माना है अतः अतिव्याप्ति दोष कैसा। फलतः जो विभाव अनुभाव एवं शब्द से भिन्न हो और रस का व्यञ्जक हो वह भाव कहाता है यह लक्षण सम्पन्न हुआ। अतः यह पण्डितराज का लेख पूर्वापरविरुद्ध है।

अब यहाँ भाव लक्षण के विषय में पक्षान्तर का उद्भावन करते हैं कि रस को अभिव्यक्त करने वाली चित्तवृत्ति का नाम भाव है यही लक्षण मान लिया जाय। तब

यामतिप्रसङ्गवारणाय चर्वणाविषयतेति चित्तवृत्तिविशेषणमिति वाच्यम् ।

'कालागुरुद्रवं सा हालाहलवद्विजानती नितराम् ।
अपि नीलोत्पलमालां बाला व्यालावलिं किलामनुते' ॥

इत्यत्र हालाहलसदृशत्वप्रकारकज्ञाने अतिव्याप्तेः । तस्य विप्रलम्भानु-

मर्मप्रकाशः

काल । गुरुद्रवं नितरां हालाहलवद्विजानती सा बला नीलोत्पलमालामपि व्यालावलिं किलामनुत इत्यन्वयः । तस्य ज्ञानस्य । चित्तवृत्तित्वाच्चेति । अत्रैवानुभावभिन्नत्वे सतीति

मधुसूदनी

सति भावादिचर्वणायां भावलक्षणस्यातिप्रसक्तिः । यतो हि चर्वणा आस्वादः चित्तस्य वृत्तिः परिणामविशेष एव । सा च व्यञ्जिकाऽपि । अतस्तदति-प्रसंगवारणाय चर्वणाविषयेति चित्तवृत्तेर्विशेषणमुपन्यासि । चर्वणा स्वयं चर्वणाविषया नहि भवति ततस्तद्दोषमुक्तिः ।

ननु तथा निवेशेऽपि भक्षितेऽपि लशुने न शान्तो व्याधिर्यतः ।

कालेति । सा बाला विरहिणी कालागुरोर्द्रवं नितरां हालाहलतुल्यं विष-सदृशं विजानती जानाना नीलोत्पलमालामपि नीलकमलस्रजमपि व्यालावलिं सर्पाणामालिमामनुते स्वीकरोति ।

इत्यत्र पद्ये कालागुरुद्रवविशेष्यके हालाहलसदृशत्वप्रकारके ज्ञाने भाव-लक्षणस्यातिव्याप्तिः । यतस्तादृशं ज्ञानमत्र विप्रलम्भेऽनुभावो न तु व्यभिचारी भावः । अथ च स ज्ञानस्वरूपोऽनुभावः रसाभिव्यञ्जकचर्वणाविषयः चित्तस्य वृत्तिश्च । तस्य ज्ञानस्य ।

बालक्रीड़ा

कहते हैं कि ऐसा करने पर भावादि चर्वणा में भावलक्षण की अतिप्रसक्ति हो जायगी । क्योंकि चर्वणा का अर्थ है आस्वाद । वह चित्त की वृत्ति है अर्थात् परिणाम विशेष ही है । और वह चर्वणा रस व्यञ्जिका भी है । अतः उसमें अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए 'चर्वणाविषया' यह चित्तवृत्ति का विशेषण दिया गया । चर्वणा स्वयं चर्वणा का विषय नहीं होने से दोष से मुक्ति हो जाती है ।

पुनः कहते हैं कि ऐसा निवेश करने पर भी लहशुन भी खाया और व्याधि भी नहीं गई वाली कहावत हो गई । क्योंकि

काले अगर के द्रव को वह बाला हलाहल ही मानती है इसी लिए नीलोत्पल की माला को भी व्यालावलि मानती है । इस पद्य में बाला का कालागुरु द्रव को हलाहल सदृश समझना विप्रलम्भ का अनुभाव है जो कि रस को अभिव्यक्त करने वाली चर्वणा का विषय है और चित्तवृत्ति भी है अतः उक्त लक्षण की अलक्ष्य में अतिव्याप्ति हो गई ।

भावत्वेन रसाभिव्यञ्जकचर्वणाविषयत्वात्, चित्तवृत्तित्वाच्च। नाप्यखण्डम्। तत्त्वे मानाभावात्। अत्रोच्यते—

विभावादिव्यज्यमानहर्षाद्यन्यतमत्वं तत्त्वम् ॥

यदाहुः—'व्यभिचार्यञ्जितो भावः' इति। हर्षादीनां च सामाजिकगतानामेव स्थायिभावन्यायेनाभिव्यक्तिः, सापि रसन्यायेनेति केचित्।

मर्मप्रकाशः

विशेषणदाने को दोष इति चिन्त्यम्। अखण्डं भावत्वमिति शेषः। तत्त्वे अखण्डत्वे। विशेष्यमात्रोक्तौ तेषां शब्दवाच्यत्वे तत्त्वापत्तिः अतो विभावादीति। तावन्मात्रोक्तौ रसेऽति प्रसङ्ग इति समुदितमुपात्तम्। अञ्जितोऽभिव्यक्तो व्यभिचारी भाव इत्यर्थः। स्थायिभावेति। प्रतिपादितमेतदधस्ताद् ग्रन्थकृता। सापि तद्गतानां तेषां तथाभिव्यक्तिरपि।

मधुसूदनी

प्रकारान्तरेण लक्षयति-नापीति। अखण्डं किञ्चिद्धर्मपुरस्कारेण भानरहितं भावत्वम्। तदपि न। तत्त्वे अखण्डभावत्वे प्रमाणं नास्तीति भावः। अत्र एवं स्थितौ उच्यते भावलक्षणमिति शेषः।

निर्विकारात्मके चित्ते भावः प्रथमविक्रियेत्यादिपक्षत्रयं तु रसाभिव्यंजक चर्वणाविषयचित्तवृत्तित्वमिति भावलक्षणसमालोचनयैव गतमतो न पृथगालोचनमपेक्षते इत्यस्माभिरुपेक्षितमिति बोध्यम्।

विभावेति। विभावः। आदिपदार्थोऽनुभावः। ताभ्यां व्यज्यमानः काव्यश्रवणप्रेक्षणानुभवनकालीनव्यञ्जनाज्ञानविषयो यो हर्षाद्यन्यतमस्तत्वं भावत्वम्। यदाहुरिति स्वकपोलकल्पनानिरासार्थं प्रमाणमुपन्यस्यति अञ्जितः व्यज्यमानो व्यभिचारी भावः निर्विकारात्मकचित्तस्य वृत्तिः परिणाम इति यावत्।

स्थायिभावन्यायेनेति। अयं भावः। यथा शब्दप्रधान-गीतकाव्यश्रवणात्, अर्थप्रधान-दृश्यकाव्यदर्शनात्, शब्दार्थोभयप्रधान-नलचम्पूरघुवंशादिपाठ्य-काव्यपठनात् प्रथमं दुःष्यन्तत्वशकुन्तलात्वादिना चन्द्रत्वोद्यानत्वादिना प्रतीतिः, पश्चात्स-

बालक्रीड़ा

तब कहते हैं कि किसी धर्म के द्वारा जिसका भान नहीं होता है वह अखण्ड उपाधि होती है। अतः भावत्व को अखण्ड उपाधि मान लिया जाय। इस पर कहते हैं कि अखण्डत्व में प्रमाण नहीं है।

ऐसी स्थिति में भाव का लक्षण कहते हैं—विभाव एवं अनुभाव से व्यज्यमान हर्षादि अन्यतम को भाव कहते हैं। जैसा कि काव्य प्रकाशकार ने कहा है कि 'अञ्जित हुआ व्यभिचारी भाव है।'

सामाजिक में ही रहनेवाले इन हर्षादि भावों की अभिव्यक्ति स्थायीभाव की तरह

व्यङ्ग्यान्तरन्यायेनेत्यपरे मन्यन्ते।

विभावानुभावौ चात्र व्यञ्जकौ न त्वेकस्मिन्व्यभिचारिणि ध्वन्यमाने

मर्मप्रकाशः

व्यङ्ग्यान्तरेति। रसापेक्षया भिन्नं यद्व्यंङ्ग्यं वस्त्वलंकारादि तद्रीत्येत्यर्थः। तथा च रसापेक्षयापकर्षः सूचितः। अत्र भावे। तस्यैव व्यभिचार्यन्तरस्य। प्रकरणादीनां तात्पर्यं

मधुसूदनी

हृदयतासहकृतभावनामहिम्ना दुःष्यन्तत्वादिपरीहारेण रत्याद्यालम्बनोद्दीपनविभावत्वादिनोपस्थितौ व्यञ्जनया सामाजिकगतः स्थायी रत्यादिरभिव्यज्यते तथैव स्थायिभावन्यायेन पूर्वप्रदर्शितस्थायिभावसिद्धान्तेन तादृशकाव्यात् पूर्वं दुःष्यन्ततच्चेष्टयोरवगतिः, पश्चात् सहृदयतावशोन्मिषितभावनामाहात्म्येन दुःष्यन्तत्वस्य तथा तच्चेष्टागततदीयत्वस्य च परीहारात्, रत्यादिविभावत्वानुभावत्वाभ्यां व्यञ्जकविभावानुभावयोरुपस्थितौ ताभ्यां व्यञ्जनया सामाजिकगतानां हर्षादीनां व्यभिचारिणामभिव्यक्तिरिति।

सापीति। सामाजिकगतानां हर्षादीनां स्थायिभावन्यायेन अभिव्यक्तिरपि रसन्यायेन साक्षिभास्यान्तःकरणधर्मव्यंजकविभावानुभावचर्वणावशात् निरावृतानन्दस्वरूपचित्तादात्म्यापन्नः सामाजिकगतो हर्षादिर्व्यज्यते। इत्येवं रससिद्धान्तोऽत्रानुगृहीतः। इति केचिद्वदन्ति। ननु रसस्थले विभावः आलम्बनोद्दीपनरूपेण विवक्षितः। अत्र भावध्वनौ तु सः सामान्यतो निमित्तकारणं, तत्कथं रसन्यायोऽत्रानुगृहीत इत्यत आह—अपरे मन्यन्ते—व्यङ्ग्येति। रसेभ्योऽन्यत् यद् व्यंग्यं वस्तु अलंकारो वा तन्न्यायेन तद्रीत्या सामाजिकगतानामेव हर्षादीनामभिव्यक्तिः। अत्र निरावृतानन्दस्वरूपचित्तादात्म्यं हर्षादिषु नास्तीति हेतोः रसाङ्गता एषां दर्शिता न तु रसन्यायोऽत्रानुगृहीतः।

विभावेति, नत्विति च। अयमत्राक्षरसंगतिः। अत्र काव्ये एकस्मिन् कस्मिन्नपि व्यभिचारिणि हर्षादौ व्यज्यमाने विभावानुभावौ व्यञ्जकौ स्वीकृतौ तु व्यभिचार्यन्तरं व्यज्यमानव्यभिचारितोऽन्यो व्यभिचारी अवश्यं व्यञ्जकतया अपेक्ष्यते। ननु कुतो नापेक्षित इत्याह—तस्येति तस्य। व्यज्यमानव्यभि-

बालक्रीड़ा

होती है। कोई कहते हैं कि वह अभिव्यक्ति रस की तरह होती है। कुछ कहते हैं कि रस की अपेक्षा भिन्न जो व्यंग्य वस्तु एवं अलंकार उनकी तरह इनकी अभिव्यक्ति होती है।

यहाँ किसी व्यभिचारी भाव के ध्वन्यमानता की अवस्था में विभाव एवं अनुभाव ही व्यञ्जक होते हैं न कि व्यभिचारी को व्यक्त करने के लिए अन्य व्यभिचारी की अपेक्षा आवश्यक ही है। यदि वह आवश्यक होगा तब वह व्यञ्जक व्यभिचार भाव वाच्यापेक्षया उत्कृष्ट होने से प्रधान हो जायगा। और वह व्यजमान भाव पार्यन्तिक हो जायगा। आलंकारिक

व्यभिचार्यन्तरं व्यञ्जकतयावश्यमपेक्ष्यते। तस्यैव प्राधान्यापत्तेः। वस्तुतस्तु प्रकरणादिवशात्प्राधान्यमनुभवति कस्मिंश्चिद्भावे तदीयसामग्रीव्यङ्ग्यत्वेन नान्तरीयकतया तनिमान मावहतो व्यभिचार्यन्तरस्याङ्गत्वेऽपि न क्षतिः। यथा गर्वादावमर्षस्य, अमर्षादौ वा गर्वस्य। न चैवं सति

मर्मप्रकाशः

नियामकत्वेन न तदापत्तिरित्याशयेन सिद्धान्तमाह—वस्तुतस्त्विति। तदीयेति प्रधानभावीयेत्यर्थः। नान्तरीयकत्वे हेतुरयम्। अत एवाग्रे 'अत एवा नान्तरीयकस्य' इति वक्ष्यति। तनिमानमिति। कृशिमानमित्यर्थः। विनिगमनाविरहादाह—अमर्षादौ वेति। एवं सति व्यभिचार्यन्तरस्य प्रधानभावेऽङ्गत्वे सति। भावशरीरनिविष्टहर्षादीनाह—

मधुसूदनी

चारिभिन्नव्यभिचारिण एव प्राधान्यापत्तेः पार्यन्तिकव्यंग्यान्तरापेक्षया गुणीभूतत्वेऽपि वाच्यापेक्षयाऽतिशयितचकारप्राप्तेः प्राधान्यादिति हृदयम्।

ननु यो हि वक्तुस्तात्पर्यविषयीभूतोऽर्थस्तस्यैव प्राधान्यं, तात्पर्यं च प्रकरणाद्यधीनं, प्रकरणाद्यभावे तात्पर्याभावः। ततो न प्राधान्यप्राप्तिरिति वस्तुतत्त्वमाह—वस्तुत इति। तदीयेति। प्राधान्यमनुभवतो भावस्य सामग्र्या विभावानुभावाभ्यां व्यंग्यस्यात एव नान्तरीयकतया अव्यभिचारित्वेन स्थितस्य सूक्ष्मस्यान्यस्य व्यभिचारिणोऽगता अस्तु न कापि क्षतिः। नन्वेवमंगतायां गुणीभूतव्यंग्यता स्यादित्येव क्षतिरित्यत्राह—न चेति। प्रधानभावीयसामग्र्या व्यज्यमानतायां न गुणीभूतव्यंग्यता तत्र तु तस्य व्यंजकत्वमेव, प्रधानभावीयसामग्रीतः पृथक् सामग्र्या विभावानुभावाभ्याम्। अत एव पृथक् सामग्रीव्यक्तत्वादेव। अनान्तरीयकस्य अव्यभिचरितसम्बन्धरहितस्य भावान्तरगुणीभूतस्यैव अन्यस्मिन् भावे गुणतां गतस्यैव न तु स्वतन्त्रस्येत्यर्थः भावस्य व्यक्तस्य गुणीभूतव्यंग्यता स्यादिति भावः।

बालक्रीड़ा

सिद्धान्त है कि वाच्य एवं पार्यन्तिक व्यंग्य का आन्तरालिक व्यंग्य ही वाच्यापेक्षया उत्कृष्ट प्रधान होने से ध्वनि होता है या अनुत्कृष्ट होने से अप्रधान गुणीभूत व्यंग्य होता है।

शंका—जो अर्थ वक्ता के तात्पर्य का विषय होता है उसी की प्रधानता होती है। तात्पर्य का निर्णय प्रकरणादि के आधीन है। जब प्रकरणादि के न होने से उस अर्थ में तात्पर्य नहीं है तब प्रधानता कैसी। उत्तर देते हैं कि वस्तुतस्तु प्रकरणादि के कारण कोई भाव प्रधानता का अनुभव कर रहा हो और उसीं समय उसी की सामग्री से नान्तरीयक होने से किन्तु वह भाव अतिशय तनु है, क्षीण है। अतः वह अंग व्यंजक वन सकता है कोई क्षति नहीं है। जैसे गर्व में अमर्ष या अमर्ष में गर्व अंग हो जाता है।

गुणीभूतव्यङ्ग्यत्वापत्तिः। पृथग्विभावानुभावाभिव्यक्तस्य, अत एवा नान्तरीयकस्य भावस्य भावान्तरगुणीभूतस्यैव गुणीभूतव्यङ्ग्यव्यपदेश-हेतुत्वात्। विभावस्त्वत्र व्यभिचारिणो निमित्तकारणसामान्यम्। न तु रसस्येव सर्वथैवालम्बनोद्दीपने अपेक्षिते। यदि तु क्वचित्संभवतस्तदा न वार्येते।

हर्षादयस्तु—हर्षस्मृतिव्रीडामोहधृतिशङ्काग्लानिदैन्यचिंतामदश्रमगर्व-निद्रामतिव्याधित्रासंसुप्तविबोधामर्षावहित्थोग्रतोन्मादमरणवितर्कविषादौत्सु-क्यावेगजडतालस्यासूयापस्मारचपलताः। प्रतिपक्षकृतधिक्कारादिजन्मा निर्वेदश्चेति त्रयस्त्रिंशद्व्यभिचारिणः। गुरुदेवनृपपुत्रादिविषया रतिश्चेति

मर्मप्रकाशः

हर्षादय इति। एतेन पुत्रादिविषयरतेर्मुनिना भावत्वगणनेनेत्यर्थः।

मधुसूदनी

प्रतिपक्षेति। प्रतिपक्षः शत्रुः। तत्कृतो यो धिक्कारः धिक् शब्दोच्चारेण तिरस्कारः तज्जन्मा। "व्यभिचारी तथाञ्जितः" इत्यंशानुसारं निरुध्य "रतिर्देवादिविषया" इत्यंशमनुसरन्नाह—गुरुदेवेति। अदो हृदयम्।

"रत्यादिश्चेन्निरङ्गः स्याद्देवादिविषयोऽथवा
अन्याङ्गभावभाग्वा स्यान्न तदा स्थायिशब्दभाक्"
"उद्बुद्धमात्रः स्थायी च भाव इत्यभिधीयते"
"रसावस्थः परं भावः स्थायितां प्रतिपाद्यते"
"रत्यादयोऽप्यनियते रसे स्युर्व्यभिचारिणः"

इत्युक्तदिशा उद्बुद्धमात्रा अप्राप्तरसावस्था कान्ताविषया रतिर्न केवला, अपि तु तादृशः अन्याङ्गभावं प्राप्तो हासादिरपि भावपदाभिधेयो भवतीति।

बालक्रीड़ा

शंका—यदि इस तरह वह भाव अंग बन जायगा तो गुणीभूत व्यंग्य हो जायगा। उत्तर। दूसरे भाव की अपेक्षा अप्रधान होने वाला वही भाव गुणीभूतव्यंग्य के व्यपदेश का हेतु होता है जो पृथक् अर्थात् स्वतन्त्र विभाव एवं अनुभाव से अभिव्यक्त हो और इसीलिए अनान्तरीयक अनियत हो।

रस और भावों में उपर्युक्त विभाव के विषय में सिद्धान्त स्थिर करते हैं कि भाव स्थल में विभाव सामान्यतः निमित्त कारण है। न कि रस की तरह सर्वथा आलम्बन और उद्दीपन रूप से अपेक्षित है। हां यदि कहां उस रूप में संभव हो तो रुकावट क्या है।

प्रतिपक्ष शत्रु के तिरस्कार से पैदा होने वाला निर्वेद भी। इस तरह तैंतीस व्यभिचार भाव हैं। इस विवेचन से प्राप्त है कि पुत्रादि को आलम्बन करके होने वाला

चतुस्त्रिंशत्। एतेन वात्सल्याख्यं पुत्राद्यालम्बनं रसान्तरमिति परास्तम्। उच्छृङ्खलताया मुनिवचनपराहतत्वात्।

तत्र

इष्टप्राप्त्यादिजन्मा सुखविशेषो हर्षः॥

तदुक्तम्—

'देवभर्तृगुरुस्वामिप्रसादः प्रियसंगमः।
मनोरथाप्तिरप्राप्यमनोहरधनागमः।
तथोत्पत्तिश्च पुत्रादेर्विभावो यत्र जायते।
नेत्रवक्त्रप्रसादश्च प्रियोक्तिः पुलकोद्गमः॥
अश्रुस्वेदादयश्चानुभावा हर्षं तमादिशेत्'॥ इति।

मर्मप्रकाशः

तदाह—उच्छृङ्खलेति। तत्र हर्षादीनां मध्ये। देवेत्यादि उत्पत्त्यन्तो विभावो यत्र जायते, नेत्रेत्याद्युक्ता अनुभावा यत्र

मधुसूदनी

चतुस्त्रिंशदिति। इदन्तु बोध्यम्। भरतादिभिः नाट्यशास्त्रादौ सर्वत्र त्रयस्त्रिंशदेव व्यभिचारिणो नामतः क्वचिच्च लक्षणोदाहरणाभ्याञ्च निर्दिष्टाः, साहित्यदर्पणकारेण त्रयस्त्रिंशदित्युपलक्षणमित्युक्तम्। अतो बहवो भेदा अन्येऽपि सन्तीति पण्डितराजेन चतुस्त्रिंशदिति निर्दिष्टमिति।

मुनिवचनेति। अत्र मुनिपदेन प्रथमो मुनिर्भरतः; द्वितीयश्चाऽग्निपुराणनिर्माता बोध्यः।

इष्टेति। अथेदानीं व्यभिचारिभावाः सलक्षणोदाहरणा निरूप्यन्ते। अत्र एकैकशो भावस्य विभावानुभावौ प्रदर्श्यौ तत्र कुत्रचिद् ग्रन्थकृता स्वयमेव लिखितौ तौ, क्वचिन्मया।

इष्टस्य प्राप्त्यादिभिः। अत्र आदिपदार्थः तदुक्तमित्यादिनोद्धृतः।

बालक्रीड़ा

वात्सल्य भी एक पृथक् रस है यह कथन निरस्त हुआ। क्योंकि उच्छृंखलता भरत एवं अग्निपुराण लेखक द्वितीय मुनि के वचन से पराहत हो जाती है।

इष्ट की प्राप्ति वगैरह से पैदा होने वाले सुख विशेष का नाम हर्ष है। जैसा कि कहा है। देवता, भर्त्ता, गुरु, एवं स्वामी का प्रसाद, प्रियसंगम, मनोरथ की प्राप्ति, मन को तृप्त करने वाले धन का आगम, और पुत्रादि की उत्पत्ति जहाँ विभाव हो। नेत्र और मुख की प्रसन्नता, मीठे बोल, प्रिय की उक्ति, रोमाञ्च होना और आंसू, गद्‌गद गले का भर जाना एवं स्वेद जहाँ अनुभाव हों उसको हर्ष कहना चाहिए।

उदाहरणम्—

'अवधौ दिवसावसानकाले भवनद्वारि विलोचने दधाना ।
अवलोक्य समागतं तदा मामथ रामा विकसन्मुखी बभूव' ॥

अत्रावधिकाले प्रियागमनं विभावः । मुखविकासोऽनुभावः ।

संस्कारजन्यं ज्ञानं स्मृतिः ॥

यथा—

'तन्मञ्जु मन्दहसितं श्वसितानि तानि
सा वै कलङ्कविधुरा मधुराननश्रीः ।

मर्मप्रकाशः

जायन्ते तं हर्षमादिशेदित्यर्थः । तदा अवधिकाले । अथ हर्षानन्तरम् । श्रीरित्यग्रे चेति

मधुसूदनी

संस्कारेति । सदृशादृष्टचिन्ताद्याः स्मृतिबीजस्य बोधकाः । अत्राद्यपदार्थः एकसम्बन्धिज्ञानमपरसम्बधिनः स्मारकमिति नयेन सम्बन्धिज्ञानादिः । स्मृतिबीजं संस्कारः । तज्जन्यं ज्ञानं स्मृतिरिति स्वीकारे अनुमितिकरणं व्याप्तिज्ञानं तत्संस्कारोऽवान्तरव्यापारः इति वदतां मते संस्कारजन्यत्वस्य अनुमितावनुगमादनुमितेरपि स्मृतित्वापत्तिः । ततश्च मात्रपदमुपन्यसनीयम् तत्र न केवलं संस्कार अपेक्षितः व्याप्तिज्ञानमपीति हृदयम् । अनुद्बुद्धादपि संस्कारात्स्मृतिर्मा जन्यतामिति संस्कारः उद्बुद्धत्वेन विशेषणीयः । एवञ्च उद्बुद्धसंस्कारमात्रजन्यं पूर्वानुभूतार्थविषयकं ज्ञानं स्मृतिरिति लक्षणं सम्पन्नम् । संस्कारध्वसेऽपि संस्कारजन्ये एतल्लक्षणस्या नतिप्रसक्तिः ।

बालक्रीड़ा

अवधि की प्रतीक्षा में नायिका विह्वल थी क्योंकि उसको सायंकाल अर्थात् दिवस के अवसान का समय अवधि के रूप में निर्दिष्ट था । उस समय भवन के द्वार में लोचन लगाकर बैठी हुई नायिका समागत प्रिय को देखकर विकसन्मुखी हो गई अर्थात् प्रसन्न मुख हो गयी ।

यहां अवधि काल में प्रिय का आगमन विभाव है । और मुख विकाश अनुभाव है ।

पहिले अनुभव किये हुए पदार्थ के सदृश पदार्थ का सुनना या देखना, अदृष्ट (पुण्य और पाप) तथा चिन्ता ये स्मृति के बीज संस्कार के उद्बोधक होते हैं (सदृशादृष्टचिन्ताद्याः स्मृतिबीजस्य बोधकाः) यहाँ आद्य पद का अर्थ है सम्बन्धि ज्ञान । यहाँ चिन्ता पद का अर्थ है भावनाख्य संस्कार । अमरकोषकार ने "स्याच्चिन्ता स्मृतिराध्यानम्" इस रूप से चिन्ता ध्यान एवं स्मृति ये पर्याय हैं ऐसा लिखा है । उसके अनुसार चिन्ता अर्थात् स्मृति से भी संस्कार का उद्बोध होता है यह भी सिद्धान्त सिद्ध है । "चिति स्मृत्यां" धातु से चिन्ता बनता है और "ध्यै चिन्तायां" धातु से ध्यान बनाता है ।

स्मृति के बीज भूत संस्कार से जन्य ज्ञान को स्मृति कहते हैं तो यह लक्षण अनुमिति का कारण व्याप्तिज्ञान है, और व्याप्तिसंस्कार अवान्तर व्यापार है ऐसा मानने वाले वेदा-

अद्यापि मे हृदयमुन्मुदयन्ति हन्त
सायंतनाम्बुजसहोदरलोचनायाः' ॥

चिन्ताविशेषोऽत्र विभावः। भ्रून्नतिगात्रनिश्चलत्वादय आक्षेपगम्या अनुभावाः। यद्यप्यत्रास्या एव स्मृतेः संचारिण्या, नायिकारूपस्य विभावस्य, हन्तपदगम्यस्य हृदयवैकल्यरूपानुभावस्य संयोगाद्विप्रलम्भरसाभिव्यक्ते रसध्वनित्वं शक्यते वक्तुम्। तथापि स्मृतेरेवात्र पुरःस्फूर्तिकत्वाच्चमत्कारित्वाच्च

मधुसूदनी

सायमिति। सायन्तनं सायंसामयिकं निमीलनोन्मुखं यदम्बुजं कमलं तत्सहोदरं तत्सदृशं लोचनं नयनं यस्यास्तस्याः। लोचनमपि निधुवनानन्देन निमीलितं भवति।

अत्र स्मृतिभावे चिन्ताविशेषो मञ्जुमन्दहसितादिविषयिणी चिन्ता विभावः। भ्रुवोरुन्नमनं, गात्रस्य निश्चलत्वादयः स्तब्धत्वप्रभृतयोऽनुभावाः। पुरः स्फूर्तिक-

बालक्रीड़ा

न्तियों के मत में अनुमिति में अनुगत हो गया अतः अनुमिति भी स्मृति का भेद हो जायगा। इसलिए लक्षण में मात्र पद का विन्यास किया जाना चाहिए। और अनुद्‌बुद्धसंस्कार से भी स्मृति नहीं हो जाय इसलिए संस्कार में उद्‌बुद्धत्व विशेषण देना चाहिए। फलतः स्मृति का लक्षण यह हुआ; केवल उद्‌बुद्ध संस्कार से जन्य पूर्वानुभूतार्थ विषयक ज्ञान का नाम स्मृति है। अथवा (स्मृति के) समान विषयक संस्कार से जो जन्य हो वह स्मृति है और भिन्न विषयक संस्कार से जो जन्य हो अनुमिति है। क्योंकि अनुमितिस्थल में संस्कार का विषय व्याप्ति है और अनुमिति का विषय वह्नि है। स्मृति स्थल में अनुभव, संस्कार एवं स्मृति में समान विषयकत्व का नियम है। किन्तु अनुमिति में ऐसा नियम नहीं है वहां विषय का भेद है।

सायंकालीन निमीलनोन्मुख कमल के समान लोचनों वाली नायिका के लोचन भी दिव्य-क्रिया के समय में अनुभूयमान आनन्द से निमीलित हो रहे हैं।

अतः सायन्तन अर्थात् सायंकालीन निमीलनोन्मुख कमल के समान लोचन वाली नायिका का वह सुन्दर मन्दहास, वे श्वास, और वह कलंक रहिता एवं मधुर आनन की शोभा आज भी मेरे हृदय को उन्मत्त कर देती है।

यहां इस स्मृति में चिन्ताविशेष अर्थात् नायिका के विशेष कार्यों की भावना विभाव है। भ्रुकुटियों का उन्नमन और आक्षेपगम्य गात्रनिश्चलत्वादि अनुभाव हैं।

यद्यपि यहां पर यही स्मृतिरूप संचारी भाव, नायिकारूप आलम्बन विभाव और हन्तपदगम्य हृदय की विकलतारूप अनुभाव के संयोग से विप्रलम्भरस की अभिव्यक्ति होती है, अतः रसध्वनि कह सकते हैं; तथापि यहां स्मृति भाव की चमत्कारी रूप में पहिले अभिव्यक्ति होती है अतः स्मृति भाव ध्वनि ही कहा है।

अब शंका करते हैं कि "तन्मञ्जु" इस पद्य में तत् शब्द मञ्जु मन्दहासादि में

तद्ध्वनित्वमुक्तम् ।

तदादेर्बुद्धिस्थप्रकारावच्छिन्ने शक्तिरिति नये बुद्धेः शक्यतावच्छेदकानु-

मर्मप्रकाशः

शेषः । तद्ध्वनित्वं भावध्वनित्वम् । पूर्वमते स्मृतित्वेन स्मृतेर्वाच्यत्वात्कथं भावध्वनित्वमत आह—बुद्धेरिति । शक्यतावच्छेदकतावच्छेदकस्येत्यर्थः । द्वितीयमते बुद्धिस्थत्वस्य वाच्यत्वेऽपि

मधुसूदनी

त्वात् बोधे प्रथमविषयत्वात्, आनन्दजनकत्वाच्च चमत्कारित्वाच्च तद्ध्वनित्वं स्मृतिरूपभावध्वनित्वम् ।

ननु तन्मञ्जिवत्यत्र तच्छन्दाः मञ्जुमन्दहासादिषु स्वसंवेद्याव्यपदेश्यानन्तगुणविषयकस्मृतेः प्रतिपादकाः, ततश्च स्मृतित्वेन स्मृतेर्वाच्यत्वात् कथं स्मृतिभावध्वनित्वमित्याशंकायामाह—तदादेरिति । शङ्कस्यायमाशयः । तदादेः बुद्धिस्था बुद्धिविषया ये प्रकाराः दिलीपत्वरघुत्वाजत्वधेनुत्वादयः तैरवच्छिन्ने तैर्विशिष्टे दिलीपादौ शक्तिः । एवं तदादिभ्यः दिलीपत्वादिनानाधर्मैः दिलीपादीनां ज्ञानं सर्वैरभ्यूहितम् । तच्च ज्ञानं दिलीपत्वादेर्विभिन्नधर्मस्यानुगमकमेकं धर्मं विनाऽनुपपन्नं शक्यतावच्छेदकानामनेकत्वादिति शक्यतावच्छेदकानामनेकेषामनुगमिका एका बुद्धिर्ज्ञानं स्वीकृता । एवञ्च शक्यो दिलीपादिः । शक्यतावच्छेदकं दिलीपत्वादि । तन्निष्ठायाः शक्यतावच्छेदकताया अवच्छेदिका बुद्धिः स्वीकृता । तत्र सामान्यतो बुद्धित्वेन संगृहीता बुद्धिविशेषभूता स्मृतिरपि शक्यतावच्छेकांशे निविष्टैव । एवञ्च स्मृतित्वेन स्मृतेः शक्यत्वात् कथं तस्या ध्वनित्वमिति । उत्तरयितुरयमाशयः । तदादिस्थले बुद्धेरनुगमकत्वं नाम उपलक्षकत्वमेव न तु विशेषकत्वम् । तथा च बुद्धिरत्रोपलक्षणीभूतैव न तु विशेषणीभूता । विशेषणीभूतस्यैव पदार्थस्य शाब्दबोधे भाननियमात् बुद्धेः शक्यतावच्छेदकांशेऽप्रविष्टत्वं ततश्च बुद्धिविशेषभूतायाः स्मृतेः शाब्दबोधेऽभानेनावाच्यत्वाद् ध्वनित्वमेवेत्येकं मतम् ।

बालक्रीड़ा

स्वसंवेद्य अव्यपदेश्य एवं अनन्तगुण रूप विषयों की स्मृति के प्रतिपादक हैं अतः स्मृति वाच्य है तब स्मृतिरूपभाव की ध्वनि कैसे । उत्तर देते हैं । तदादि । वहां शंका करने वाले का यह आशय है कि तदादि शब्दों की बुद्धिस्थ याने बुद्धि के विषय जो प्रकार दिलीपत्व रघुत्व अजत्व और धेनुत्वादि, उनसे अवच्छिन्न माने विशिष्ट दिलीप रघु अज एवं धेनु रूप अर्थों मे शक्ति है । इस प्रकार तदादि शब्दों से दिलीपत्वादि नानाधर्मरूप से दिलीपादि का ज्ञान होता है ऐसा सभी ने माना है ।

वह ज्ञान भी तब तक नहीं बन सकता है जब तक किसी एक पदार्थ को दिलीपत्वादि विभिन्नधर्मों का अनुगमक नहीं माना जायगा । क्योंकि दिलीपत्वादिरूप शक्यतावच्छेदक अनेक हैं अतः बुद्धि को अनेक शक्यतावच्छेदकों की अनुगमिका माना है । अर्थात् शक्य दिलीपादि । शक्य में रहने वाली शक्यता का अवच्छेदक दिलीपत्वादि । उनमें रहने

गमकतया न वाच्यतासंस्पर्शः। बुद्धिस्थत्वं शक्यतावच्छेदकमिति नयेऽपि स्मृतित्वेन स्मृतेर्व्यक्तिवेद्यतैव। तस्याश्चात्र वाक्यवेद्यत्वेऽपि पदस्यैव कुर्वद्रूप-

मर्मप्रकाशः

न स्मृतित्वस्य तत्त्वमित्याह—स्मृतित्वेन स्मृतेरिति। व्यक्तिर्व्यञ्जना। 'व्यङ्ग्यस्य कथमपि

मधुसूदनी

बुद्धिस्थत्वमिति। बुद्धिस्थो नाम बुद्धिविषयः प्रकारताख्यविषयतासम्बन्धेन बुद्धिविशिष्ट इत्यर्थः। तत्त्वं बुद्धिविशिष्टे घटत्वादौ निष्ठं बुद्धिस्थत्वं, तत्र विशेषणीभूता बुद्धिः। सा शक्यतावच्छेदकानामनुगमिका उपलक्षिका नास्ति किन्तु शक्यतावच्छेदिकैवेति नयेऽपि बुद्धिस्थत्वेन बुद्धिः शाब्दबोधे प्रविष्टा न तु स्मृतिः, स्मृतेः बुद्धिविशेषरूपत्वान्न तयोरेकत्वम्। तेन च स्मृतित्वेन स्मृतेरवाच्यत्वात्तस्या व्यक्तिवेद्यतैवोचितेति शेषः। इति।

तस्याश्चेति। तस्याः स्मृतेः। वाक्यवेद्यत्वेऽपि तत्, तानि, सेति पदानां

बालक्रीड़ा

वाली शक्यतावच्छेदकता का अवच्छेदिका बुद्धि है ऐसा माना है। इस तरह सामान्यरूप से बुद्धित्वेन संगृहीत हुई बुद्धिविशेषभूता स्मृति भी शक्यतावच्छेदकांश में प्रविष्ट हैं अतः स्मृति शक्य अर्थात् वाच्य होने से ध्वनि नहीं हो सकती है।

उत्तरदाता का यह आशय है कि तदादि स्थल में बुद्धि अनुगमक है अर्थात् बुद्धि शक्यतावच्छेदकों की उपलक्षक ही है। विशेषक नहीं है। अतः उपलक्षण है विशेषण नहीं है और विशेषणीभूत पदार्थ का ही शाब्द बोध में भान होता है उपलक्षणीभूत पदार्थ का नहीं। इस नियम के अनुसार बुद्धि शक्यतावच्छेदकाँश में प्रविष्ट नहीं है। इस लिए बुद्धि विशेषभूत स्मृति का शाब्दबोध में भान नहीं होने से वह वाच्य नहीं है फलतः उसके ध्वनि होने में कोई बाधा नहीं है। यह एक मत है।

बुद्धिस्थ बुद्धिविषय अर्थात् बुद्धि से विशिष्ट अतः उस बुद्धिस्थ अर्थात् बुद्धि विशिष्ट में रहने वाला बुद्धिस्थत्व विशेषणीभूत बुद्धि ही है। जैसे पाचक में रहने वाला पाचकत्व पाचन क्रिया ही है उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। फलतः बुद्धि शक्यतावच्छेदकों की अनुगामिका अर्थात् उपलक्षिका नही है किन्तु शक्यतावच्छेदिका ही है, इस सिद्धान्त में भी बुद्धिस्थत्वरूप से बुद्धि ही शाब्दबोध में प्रविष्ट है। बुद्धिविशेषरूपा स्मृति शाब्दबोध में प्रविष्ट नहीं है। और घट कलश की तरह बुद्धि और स्मृति एक रूप भी नहीं है। फलतः स्मृतित्वेन स्मृति के वाच्य नहीं होने से व्यक्ति वेद्य होना ही उचित है।

वे स्मृतियाँ यद्यपि वाक्यवेद्य हैं। क्योंकि पद समूह का नाम वाक्य है इस नियम के अनुसार यहां 'तत्, तानि, सा' इन पदों का समूह वाक्यरूप है। तथापि तत्, तानि, सा इन प्रत्येक पदों में कुर्वद्रूपता होने से ये स्मृतियाँ पदध्वनि के ही स्थल हैं। क्योंकि बहुतों का अनुरोध मानना उचित है। कुर्वत् व्यक्तीकरणरूप फल अर्थात् स्मृति के अंकुरीकरण के लिए जिसका रूप उन्मुख है। वह कुर्वद्रूप यहां माना गया है।

त्वात्पदध्वनिविषयत्वम्। एतेन भावानां पदव्यङ्ग्यत्वे न वैचित्र्यमिति परास्तम्।

सायंतनाम्बुजोपमानेन नयनयोरुत्तरोत्तराधिकनिमीलनोन्मुखत्वध्वननद्वारा तस्या आनन्दमग्नताप्रकाशः।

'दरानमत्कंधरबन्धमीषन्निमीलितस्निग्धविलोचनाब्जम्।
अनल्पनिःश्वासभरालसाङ्गं स्मरामि सङ्गं चिरमङ्गनायाः'॥

मर्मप्रकाशः

वाच्यवृत्त्यनालिङ्गितस्यैव चमत्कारित्वमित्यालंकारिकसमयः' इति पूर्वतनग्रन्थेन विरोधाच्चिन्त्यमेतत्। व्यङ्ग्यतावच्छेदकतया भासमानजात्यादिरूपेण यत्र वाच्यता तत्रैवाचमत्कारिता। पूर्वोदाहरणे हि मनोरथत्वेच्छात्वयोर्घटत्वकलशत्ववदेकतया तेन रूपेणैव वाच्यतास्तीति न दोष

मधुसूदनी

समूहो वाक्यमिति नये वाक्येन गम्यत्वेऽपि। पदस्यैव तदित्यादि प्रत्येकपदस्यैव कुर्वद्रूपत्वात् बहूनामनुरोधो न्याय्य इति नियमात् तत्, तानि, सेति प्रत्येकानां बहूनां पदानां व्यंजकत्वात् पदध्वनिविषयत्वमेवेति; कुर्वत् व्यक्तीकरणरूपफलोन्मुखं रूपं यस्य, तस्य भावः कुर्वद्रूपत्वं क्षेत्रोप्तबीजस्यैवोत्पत्तिर्न तु कुसूलस्थस्येति अंकुररूपकार्यं प्रति कुर्वद्रूपं कारणमिति भावः।

एतेनेति। एकावयवसंस्थेन भूषणेनेव कामिनी
पदद्योत्येन सुकवेर्ध्वनिना भाति भारतीत्युक्त्या। परास्तं पराहतम्।

सायन्तनाम्बुजस्य उपमानेन उपमानतया निर्देशेन। तस्याः कान्तायाः। आनन्दमग्नतायाः आनन्दसुधोदधौ ब्रुडनस्य प्रकाशो ज्ञानम्।

दरेति। दरमीषत् आनमन् प्रह्वीभवन्। कन्धरबन्धो ग्रीवाबन्धनं यस्मिन् संगे। ईषन्निमीलिते स्निग्धे स्नेहयुते विलोचने अब्जे इव यस्मिन्। अनल्पानामधिकानां निःश्वासानां भरः पूर्णता। भावे अप्प्रत्ययः ऋदोरप्। यस्मिन्। अलसानि अंगानि यस्मिन्। इमानि चत्वारि संगस्य दिव्यक्रियाया विशेषणानि। चिरं चिरकालं यावत्।

स्निग्धत्वं स्नेहयुक्तत्वं विलोचनयोरेव विशेषणं न तु अब्जयोः, तेन अब्जे इवे

बालक्रीड़ा

और उसका भाव कुर्वद्रूपत्व है। क्षेत्र में बोया हुआ ही बीज अंकुर के उत्पादन करने में समर्थ है कुसूल अर्थात् कोठी में रक्खा हुआ नहीं; इस नियम के अनुसार अंकुर रूप कार्य के प्रति कुर्वद्रूप को कारण माना जाता है। ऐसा बौद्धों का सिद्धांत है।

इससे भावों के पद व्यंग्यत्व में कोई चमत्कार नहीं है ऐसा कहने वाले परास्त हुए। सायंतन अम्बुज की उपमा देने से नयन उत्तरोत्तर निमीलन के लिए उन्मुख है ऐसी प्रतीति होती है। इससे नायिका आनन्दमग्न मालूम होती है।

इत्यत्र स्मृतिर्न भावः। स्वशब्देन निवेदनादव्यङ्ग्यत्वात्। नापि स्मरणालंकारः सादृश्यामूलकत्वात्। सादृश्यमूलकस्यैव स्मरणस्यालंकारत्वम्, अन्यस्य तु व्यञ्जितस्य भावत्वमिति सिद्धान्तात्। किं तु विभाव एव सुन्दरत्वात्कथंचिद्रसपर्यवसायी।

स्त्रीणां पुरुषमुखावलोकनादेः पुंसां च प्रतिज्ञाभङ्गपराभवादेरुत्पन्नो वैवर्ण्याधोमुखत्वादिकारणीभूतश्चित्तवृत्तिविशेषो व्रीडा॥

मर्मप्रकाशः

इत्यपि कश्चित्। तस्या नायिकायाः। विभाव एव नायिकारूप एव। कथंचित्साम-

मधुसूदनी

विलोचने इत्युपमैव। निवेदनादव्यंग्यत्वात्स्मरामीत्यनेन वाच्यत्वादित्यर्थः। अन्यस्य तु सादृश्यामूलकस्य तु।

ननु भावोऽपि नास्ति, स्मरणालंकारोऽपि नास्ति, तर्हि पद्यमेतत्कस्योदाहरणमित्याकांक्षायामाह—किंत्विति। किंतु शृंगारस्योदाहरणमित्यर्थः। ननु तदपि कथमित्यत आह-विभाव एवेति। एवकारस्याऽयंभावः। यादृशं सौन्दर्यं नायिकारूपस्य विभावस्य वर्त्तते तादृशमनुभावसंचारिणोः नास्तीति। अतोऽसुन्दरत्वादेव कथंचिदित्युक्तिः। अत्र कन्धराया दरानमनं, प्रफुल्लयोः स्नेहयुक्तयोर्निमीलनमनुभावौ, ताभ्यां व्यक्ता व्रीडा निःश्वासानामनल्पत्वेन, भरेण, अंगानामलसत्वेन च व्यंग्या दिव्यक्रियायां तीव्रता, तया व्यक्तो श्रमश्च संचारिणो भावाः।

बालक्रीड़ा

अंगना के संग याने दिव्यक्रिया को चिरकाल तक स्मरण करता हूँ। जिसमें कन्धरा थोड़ी झुक जाती है, स्नेह पूर्ण खिले हुए कमल के सदृश विलोचन भी जिस समय आनन्द से निमीलित हो जाते हैं और दिव्य-क्रिया जनित श्रम से श्वासो में अधिकता आ जाती है तथा अंग आलस्य से भारी हो जाते हैं।

यहां स्मृति व्यभिचारि भाव नहीं है। क्योंकि वह स्व माने स्मृति के वाचक स्मरामि शब्द से वाच्य हो गई हैं अतः व्यंग्य नहीं है। सादृश्यमूलक नहीं होने से स्मरणालंकार भी नहीं है। सादृश्य-मूलक स्मृति को ही अलंकार माना है। सादृश्य से भिन्न चिन्तादि मूलक स्मरण व्यक्त होने पर भाव होता हैं यही सिद्धान्त है। तब फिर यहां इस पद्य में क्या? है इस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि, किन्तु विभाव ही सुन्दर होने से किसी प्रकार शृंगार रस पर्यवसायी है।

स्त्रियों को पुरुष के मुख को देखने से या अपने रहस्य के प्रकाशित होने पर, और पुरुषों को अपनी प्रतिज्ञा के भंग होने से या पर पराभव से उत्पन्न होने वाली चित्त वृत्ति का नाम व्रीडा लज्जा है। इसके कार्य है वैवर्ण्य, अधोमुखत्व वगैरह।

यथा—

'कुचकलशयुगान्तर्मामकीनं नखाङ्कं
सपुलकतनु मन्दं मन्दमालोकमाना।
विनिहितवदनं मां वीक्ष्य बाला गवाक्षे
चकितनतनताङ्गी सद्म सद्यो विवेश'॥

अत्र प्रियस्य दर्शनं, तेन नायिकाकर्तृकस्वकुचान्तर्वर्तिप्रियनखक्षतावलोकनजन्यहर्षावेदकतत्पुलकादेर्दर्शनं च विभावः। सद्यः सदनप्रवेशोऽनुभावः।

मर्मप्रकाशः

द्यन्तराभावकृतः क्लेशः। सपुलकतन्विति क्रियाविशेषणम्। गवाक्षे विनिहितवदनमित्यन्वयः। चकितेत्यत्र कर्मधारयद्वयम्। तेनेति। प्रियेणेत्यर्थः। तत्कर्तृकमिति यावत्। पुलकादेर्दर्शनमित्यत्रान्वयः। तत्कुचेति। नायिकाकुचेत्यर्थः। एवमग्रेऽपि। सद्मशब्दार्थमाह—सदनेति।

मधुसूदनी

कुचेति। सपुलकतनु यथा स्यात्तथा मामकीनं नखाङ्कमालोकमाना आलोचनं कुर्वती एव गवाक्षे विनिहितवदनं मां वीक्ष्येत्यन्वयः।

अयं भावः। यस्मिन् समये कुचयुगलान्तःस्थनखाङ्कं पश्यन्ती सपुलकत्वञ्चानुभवन्ती आसीत् तस्मिन्नेव समये तादृशीं तां पश्यन्तं प्रियं सा वीक्षांचक्रे। तदनन्तरं च सा चकितत्वम् "अयमिदमवस्थां मामपश्यदि"ति त्रासम्, तत्कार्यमंगानां नतत्वं नम्रीभावमधोमुखत्वादिकं, तथा लज्जया पुनर्दर्शनवर्जनार्थं कुटिलत्वं तिर्यग्भावं च भजन्ती सद्यः सद्म विवेशेति।

एवञ्चात्र प्रियाकर्त्तृकं तादृगवस्थप्रियकर्मकं, प्रियकर्त्तृकं तादृगवस्थप्रियाकर्मकं च दर्शनं विभावः। अधोमुखत्वादिकम्, कुटिलत्वपुरःसरं सद्यः सद्मप्रवेशनं चानुभावौ।

चकितनतनताङ्गीत्यत्र पाठक्रमादर्थक्रमो बलवानिति न्यायात् पूर्वं चकितत्वं, नतांगीत्वं पश्चान्नतत्वमित्यन्वयोऽत्र विहितः। नतनताङ्गीत्यत्र नतपदयोरर्थभेदः। नता नगरपाठ्यां स्यान्नतं कुटिलनम्रयोरिति कोषानुसारम्।

बालक्रीड़ा

कुचरूपी कलशयुग के बीच में मेरे नखों के चिह्न को रोमाञ्च युक्त होकर नायिका मन्द २ देख रही थी। उसी समय झरोखे में मुंह रखकर बैठे हुए मुझको देख कर लज्जा से चकित (त्रस्त) हुई वह अंगों को झुका कर छिपाने के लिए तिरछी सी हुई शीघ्र ही घर में पैठ गई।

यहां प्रियाका प्रिय को देखना और विलक्षण अवस्था में स्थित प्रिया को प्रिय का देखना भी विभाव है। प्रिया की विलक्षण अवस्था का स्वरूप यह है कि नायिका अपने

यथा वा—

'निरुध्य यान्तीं तरसा कपोतीं कूजत्कपोतस्य पुरो ददाने ।
मयि स्मितार्द्रं वदनारविन्दं सा मन्दमन्दं नमयांबभूव' ॥

पूर्वत्र त्रास इवात्रापि हर्षो लेशतया सन्नपि व्रीडाया अनुगुण एव । प्रियकर्तृकं कपोतस्याग्रे कपोत्याः समर्पणं विभावः । वदननमनमनुभावः ।

भयवियोगादिप्रयोज्या वस्तुतत्त्वानवधारिणी चित्तवृत्तिर्मोहः ।

'अवस्थान्तरशबलिता सा तथा' इति तु नव्याः ।

उदाहरणम्—

'विरहेण विकलहृदया विलपन्ती दयित ! दयितेति ।
आगतमपि तं सविधे परिचयहीनेव वीक्षते बाला' ॥

मधुसूदनी

इदन्तु बोध्यम् । नायिकाकर्तृकेत्यत्र नायिका स्वकुचान्तर्वर्त्तिप्रियनखक्षतान् अवलोकयति इत्यन्वयः निजस्वात्मादिपदार्थानां प्रधानक्रियाकारकपदार्थे एवान्वय इति व्युत्पत्त्या समीचीनः प्रतिभाति । अतः नायिकाकर्तृकस्वकुचान्तर्वर्त्तीति पाठः श्रेयान् । नायिकाकर्तृकतत्कुचेति पाठे "तत्पदार्थः पूर्वोक्तं कमप्यर्थमपेक्षते" इति नयेन पूर्वं तेनेतिपदार्थः प्रियरूपः । तस्य नायकस्य कुचयोरित्यर्थोऽसंगत एव स्यादिति ।

प्रयोज्या जन्या । मोहः चित्तस्य निमीलनम् । कल्लोलिन्याः नद्याः

बालक्रीड़ा

कुचों पर प्रिय के किये हुए नख क्षतों को देखती है और हर्ष का अनुभव करके रोमाञ्चयुक्त हो रही है । सद्यः सदन में प्रवेश अनुभाव है ।

वेग से जाती हुई कपोती को रोक कर गुंजन करने वाले कपोत के आगे करते हुए मुझ को देखकर नायिका ने स्मित से सरस वदनारविन्द को शनैः-शनैः नीचे की तरफ झुका लिया ।

पूर्व पद्य में त्रास की तरह यहां इस पद्य में भी अल्प रूप में वर्त्तमान हर्ष लज्जा के के अनुगुण ही है । प्रिय के द्वारा कपोत के समक्ष कपोती का समर्पण विभाव है । वदन-नमन अनुभाव है ।

भय या वियोग आदि के कारण वस्तु के तत्त्व का निश्चय नहीं कर सकन वाली चित्त वृत्ति का नाम मोह है । विभिन्न अवस्थाओं से सम्वलित चित्तवृत्ति का नाम मोह है ऐसा नवीनों का मत है ।

विरह से हे दयित ! हे दयित ! ऐसा विलाप करती हुई नायिका ऐसी विकल

अत्र कान्तवियोगो विभावः। इन्द्रियवैकल्यं लज्जाद्यभावश्चानुभावः।

यथा वा—

'शुण्डादण्डं कुण्डलीकृत्य कूले कल्लोलिन्याः किंचिदाकुञ्चिताक्षः।
नैवाकर्षत्यम्बु नैवाम्बुजालिं कान्तापेतः कृत्यशून्यो गजेन्द्रः' ॥

लोभशोकभयादिजनितोपप्लवनिवारणकारणीभूतश्चित्तवृत्तिविशेषो धृतिः॥

उदाहरणम्—

'संतापयामि हृदयं धावं धावं धरातले किमहम्।
अस्ति मम शिरसि सततं नन्दकुमारः प्रभुः परमः' ॥

मर्मप्रकाशः

तरसा शीघ्रम्। स्मितेनार्द्रमिव नमयांचकार। अम्बुजालिं कमलपङ्क्तिम्। जनितश्चासावुपप्लवश्च। उपद्रवश्चेत्यर्थः। धावं धावं धावित्वा धावित्वा। कथमिति। वस्तुध्वनि-

मधुसूदनी

कूले। किंचिदाकुञ्चिते तिर्यक्कृतेऽक्षिणी येन सः। कान्तया अपेतो रहितः। तैर्जनितस्य उपप्लवस्य उपद्रवस्य निवारणे दूरीकरणे कारणम्। धृतिः स्पृहायाः समाप्तिः सन्तोष इति यावत्।

बालक्रीड़ा

हृदया माने शून्य हृदया हो गई है कि पास में भी आये हुए दयित को देखती ही है किन्तु पहिचान नहीं रही है। यहां कान्त वियोग विभाव है। इन्द्रियविकलता और लज्जादि का अभाव अनुभाव है।

कान्ता के वियोग में कर्त्तव्य शून्य हुआ गजेन्द्र कल्लोलिनी के कूल पर शुण्डा दण्ड को कुण्डलाकार बनाकर टेढी नजरों से कुछ ताकसा रहा है किन्तु न तो जल को ही शूंड से खींच रहा है याने पी रहा है और न अम्बुजाली कमलों को ही खींच रहा है याने खा रहा है।

यहां भी कान्ता का वियोग विभाव है। इद्रिय विकलता अनुभाव है। पशुओं मे लज्जा ही नहीं है तब लज्जारूपी भाव कैसा। अतः लज्जा का अभाव यहां अनुभाव नहीं है।

लोभ या शोक या भयादि से जनित उपद्रव को निवारण करने में कारणीभूत चित्त वृत्ति का नाम धृति है।

जब परम प्रभु नन्दकुमार निरंतर मेरे शिर पर है अर्थात् रक्षक हैं। तब क्यों मैं धरातल पर दौड़ दौड़ कर अपने हृदय को संतप्त करूं।

यहां विवेक और श्रुत मानें शास्त्रादि विभाव है। चापलादि का उपशम अनुभाव है।

अत्र विवेकश्रुतसंपच्यादिर्विभावः। चापलाद्युपशमोऽनुभावः। ननु चोत्तरार्धे चिन्ता नास्तीति वस्तुनोऽभिव्यक्तेः कथमस्य धृतिभावध्वनित्वमिति चेत्, तस्य धृत्युपयोगितयैवाभिव्यक्तेः।

किमनिष्टं मम भविष्यतीत्याकारश्चित्तवृत्तिविशेषः शङ्का॥

उदाहरणम्—

'विधिवञ्चितया मया न यातं सखि! संकेतनिकेतनं प्रियस्य।
अधुना बत किं विधातुकामो मयि कामो नृपतिः पुनर्न जाने'॥

अत्र राजापराधो विभावः। मुखवैवर्ण्यादय आक्षेप्या अनुभावाः। इयं तु भयाद्युत्पादनेन कम्पादिकारिणी, न तु चिन्ता।

आधिव्याधिजन्यबलहानिप्रभवो वैवर्ण्यशिथिलाङ्गत्वदृग्भ्रमणादिहेतुर्दुःखविशेषो ग्लानिः।

मर्मप्रकाशः

त्वस्यैवौचित्यादिति भावः। तस्य चिन्ताभावरूपवस्तुनः। उपयोगिता पोषकता। विधिर्दैवम्।

मधुसूदनी

नन्वित्यनेन शंकते। चिन्ता नास्तीति वस्तुनोऽभिव्यक्तेः सद्भावे अस्य पद्यस्य धृतिभावध्वनित्वमर्थात् धृतिभावध्वनेरुदाहरणत्वं कथं स्यादिति शंका। उत्तरयति। तस्य चिन्ता नास्तीति वस्तुनः धृत्युपयोगितया धृत्यंगतया एवाभिव्यक्तेः; न तु स्वतन्त्रतया अंगित्वेनेत्यर्थः।

बालक्रीड़ा

शंका—उत्तरार्द्ध में चिन्ता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब यह वस्तु व्यक्त होती है तब कैसे इस पद्य को भाव ध्वनि का उदाहरण कह सकते हैं उत्तर। वह वस्तु यहां धृति भाव की पोषक बनकर अंगत्वेन ही अभिव्यक्त होती है। अतः धृति के प्रधान होने से उसका उदाहरण यह होता है।

मेरा क्या अनिष्ट होगा इस आकार की चित्तवृत्ति का नाम शंका है। हे सखि! विधि से वंचित की गई मैं प्रिय के संकेत स्थान में नहीं जा सकी। अब न जाने यह राजा कामदेव मेरे ऊपर क्या गजब ढाहेगा।

यहाँ कामदेव राजा का अपराध विभाव है। मुख वैवर्ण्य आदि अपराध से आक्षेप्य अनुभाव हैं। इस शंका में भय से कम्पन होता है किन्तु चिन्ता में कम्पन नहीं है। यही इन दोनों का भेदक है।

आधि या व्याधि से जन्य बल की हानि से उत्पन्न होने वाला जो वैवर्ण्य, शिथिलाङ्गत्व एवं दृग्भ्रमण का हेतु दुःख विशेष है, उसका नाम ग्लानि है।

यथा—

'शयिता शैवलशयने सुषमाशेषा नवेन्दुलेखेव ।
प्रियमागतमपि सविधे सत्कुरुते मधुरवीक्षणैरेव' ॥

अत्र प्रियविरहो विभावः । मधुरवीक्षणैरेवेत्येवकारेण बोध्यमाना प्रत्युद्गमचरणनिपतनाश्लेषादीनां निवृत्तिरनुभावः । न चात्र श्रमः शङ्क्यः । कारणाभावात् । केचित्तु व्याध्यादिप्रभवबलनाशं ग्लानिमाहुः । तेषां मते चित्तवृत्त्यात्मकेषु भावेषु नाशरूपाया ग्लानेः कथं समावेश इति ध्येयम् । यद्यपि 'बलस्यापचयो ग्लानिराधिव्याधिसमुद्भवः ।' इति लक्षणवाक्यादपचयशब्देन नाश एव प्रतीयते, तथापि प्रागुक्तानुपपत्त्या बलनाशजन्यं दुःखमेव बलापचयशब्देन विवक्षितम् ।

मर्मप्रकाशः

इयं तु शङ्का । तुरेवार्थे । सुषमा शोभाविशेषः । श्रमस्तदाख्यो भावः । कारणेति । तच्च स्फुटीभविष्यति । लक्षणेति । मुन्युक्तेत्यादिः । अनुपपत्तिरसमावेशरूपा । विवक्षितमिति ।

मधुसूदनी

शयितेति । अत्र नायिका विरहेण एतादृशी इयती दूना यत् प्रियस्य मधुर वीक्षणैरेव सत्कारं करोति न तु स्वागतं व्याजहार, न च प्रत्युत्थानं, प्रत्युद्गमं, चरणनिपतनमभिवादमाश्लेषञ्च चकार इति तेषां निवृत्तिरस्ति । कारणाभावात् रत्यध्वगत्यादीनां कारणानामभावादित्यर्थः ।

बालक्रीड़ा

सिवार की शय्या पर सोई हुई, नूतन इन्दुलेखा के सदृश शोभा मात्र शेषा नायिका पास में आए हुए भी प्रिय का केवल मधुर वीक्षणों से ही स्वागत सत्कार करती है ।

यहां प्रिय का विरह विभाव है । "मधुरवीक्षणैरेव" में कहे गए एवकार के द्वारा समझी गई; प्रत्युद्गमन, चरणों में प्रणाम के लिए निपतन, एवं आलिंगन की निवृति अनुभाव है ।

शंका—यहां श्रम क्यों नहीं है । उत्तर । श्रम के कारण रति और अध्वगमनादि नहीं होने से नहीं है । कोई तो व्याधि वगैरह से होने वाले बल नाश को ग्लानि कहते हैं । उनके मत में चित्तवृत्तिरूप भावों में बलनाशरूप ग्लानि का समावेश कैसे होगा । यह प्रश्न विचारणीय है । यद्यपि आधि या व्याधि से होन वाले बल के अपचय का नाम ग्लानि है । इस लक्षण वाक्य के अपचय शब्द से नाश ही प्रतीत होता है । तथापि पहले कही हुई अनुपपत्ति (बलनाशरूप ग्लानि की चित्तवृत्तिरूप भावों में समावेश कैसा होगा) से बलनाश से होने वाला दुःख ही अपचय शब्द से विवक्षित है ।

दुःखदारिद्र्यापराधादिजनितः स्वापकर्षभाषणादिहेतुश्चित्तवृत्तिविशेषो दैन्यम् ॥

उदाहरणम्—

'हतकेन मया वनान्तरे वनजाक्षी सहसा विवासिता ।
अधुना मम कुत्र सा सती पतितस्येव परा सरस्वती' ॥

सीतां परित्यक्तवतो भगवतः श्रीरामभद्रस्येयमुक्तिः । अत्र सीतापरित्यागरूपोऽपराधस्तज्जन्यं दुःखं वा विभावः । पतितसाम्यरूपस्वापकर्षभाषणमनुभावः ।

मर्मप्रकाशः

एवं तु केचिद्ग्रन्थोऽपि सुयोज इति भावः । हतकेन हतसदृशेन । भाग्यरहितेनेति यावत् । वनजाक्षी जलजाक्षी । सहसा कारणं विनैव । परा उत्कृष्टा सरस्वती । श्रुतिरित्यर्थः । विनिगमकाभावादाह—तज्जन्यमिति । चिन्तौत्सुक्यादिरूपविभावत्रयतः, शिरसोऽप्या-

मधुसूदनी

दैन्यं नाम अनौजस्यं निस्तेजस्कत्वमोजसोऽभावेन संजातम् ।

हतकेनेति । हतकेनेत्यत्र इवार्थे कन्, ततः हतसदृशेन । मयैव न तु अन्येन केनचित् । या मां वनवासेऽतिदुःखबहुलेपि स्थाने समये च नात्याक्षीत् सा सती पतिव्रता । सहसा अग्न्यादिदेवैः शुद्धात्वेन प्रमाणिता, रावणाशोकवाटिकायां हनुमता महावीरेण सर्वतो भावेन प्रामाणिकेन पुरुषेण निर्दुष्टतया प्रत्यक्षीकृतेत्यादि विचारमकृत्वेत्यर्थः । परा सरस्वती परा विद्या । द्वे विद्ये वेदितव्ये परा अपरा चेति । तत्र परा विद्या श्रुतिरित्यर्थः ।

बालक्रीड़ा

दुःख या दारिद्र्य या अपराधादि से होने वाली जो अपने अपकर्ष के कहने का हेतु चित्तवृत्ति है । उसका नाम दैन्य है ।

भगवान् राम जी कहते हैं कि हतक अर्थात् भाग्यहीन राम ने वनजाक्षी कमलनयना को सहसा पूर्वापर का विचार किये विना ही जंगल में निर्वासित करा दिया । पतित ब्राह्मणाधम को परा सरस्वती अर्थात् श्रुति की तरह वह सती पतिव्रता सीता अब मेरे को कहां मिल सकती है ।

सीता का परित्याग करने वाले भगवान् रामचन्द्र जी की यह उक्ति है । यहां सीता का परित्यागरूप अपराध या अपराधजन्य दुःख विभाव है । पतित के सदृश अपना अपकर्ष कहना अनुभाव है ।

यदाहुः—

'चिन्तौत्सुक्यान्मनस्तापाद्दौर्गत्याच्च विभावतः ।
अनुभावात्तु शिरसोऽप्यावृत्तेर्गात्रगौरवात् ॥
देहोपस्करणत्यागाद्दैन्यं भावं विभावयेत् ॥' इति ।
'दौर्गत्यादेरनौजस्यं दैन्यं मलिनतादिकृत् ।' इति च ।

अत्र हतकेन मया विवासिता न तु विधिनेत्येतस्यार्थस्य पतितोपमयैव परिपोषः, न तु शूद्राद्युपमया । यतः शूद्रस्य जात्यैव श्रुतिदौर्लभ्यं विधिना

मर्मप्रकाशः

वृत्त्वादिरूपानुभावत्रयतो दैन्यं भावं जानीयादित्यर्थः । वचनान्तरमाह—दौर्गत्यादेरिति । अनौजस्यमोजोगुणाभावः । सर्वं वाक्यं सावधारणमिति न्यायलभ्यार्थमाह—न तु विधिनेति ।

मधुसूदनी

चिन्तेति । अत्र चिन्तेति पाठो न तु चित्तेति । चित्तगतमेव औत्सुक्यं भवति नान्यस्मिन् । अतः औत्सुक्यं शुद्धं नास्ति चिन्तामिश्रितं तदिति द्योतयितुं तथा पाठः साधीयान् । तथासत्वे एव चिन्तौत्सुक्यादिरूपविभावत्रयत इति नागेशोक्तिरपि साधीयसी स्यात् ।

जात्यैवेति । जन्मसंस्काराभ्यां समन्वयात् त्रयो वर्णाः द्विजातयः । संस्काराभावात् चतुर्थः शूद्रस्तु एकजातिः । इति स्मृतेः केवलजात्या । तेनैव ब्राह्मणेनैव ।

बालक्रीड़ा

जैसा कि कहा है—चिन्तामिश्रित औत्सुक्य, मनस्ताप और दुर्गति विभाव हैं । शिर का घुमाना, शरीर का भारीपन और शरीर के संस्कारों का त्याग या संस्कार त्याग जनित मलिनता अनुभाव हैं । इन विभाव एवं अनुभावों से "दैन्य" भाव को जानना चाहिए । दुर्गति के कारण जो अनौजस्य याने तेजोहीनता है उसका नाम दैन्य है । जिसका कार्य है मलिनता ।

यहां "हतक राम ने निर्वासित करदी न कि विधि ने" इस अर्थ का परिपोष पतित के साथ उपमा से ही होता है । शूद्र वगैरह की उपमा से वह अर्थ पुष्ट नही होता है । क्योंकि शूद्र के लिए द्विजाति से भिन्न एकजाति होने से ही विधि ने श्रुतियाँ दुर्लभ कर दी हैं । ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य को तो विधि ने स्वभाव से ही श्रुतियाँ सुलभ की थी । किन्तु उन्होंने ऐसा पाप करके श्रुतियों को स्वतः दूर कर दिया इस लिए राम का पतित से साम्य किया और सीता का श्रुति से । फलतः उपमा लंकार दैन्य को ही अलंकृत करता है । और उपादानलक्षणामूल ध्वनियाँ भी क्रमशः राम एवं सीता में कृतघ्नत्व, और कृतज्ञत्व, निर्दयत्व ओर दयावतीत्व आदि अनेक धर्मों को प्रकाशन करती हुई दैन्य का

कृतम्। पतितस्य तु ब्राह्मणादेर्विधिना श्रुतिसुलभत्वे स्वभावेन कृतेऽपि तेनैव तथाविधं पापमाचरता स्वतः श्रुतिर्दूरीकृतेति तस्य पतितेन साम्यम्। तस्याश्च श्रुत्येत्युपमालंकारो दैन्यमेवालंकुरुते। तथा मयेति सेति चोपादानलक्षणामूलध्वनिभ्यां कृतघ्नत्वकृतज्ञात्वनिर्दयत्वदयावतीत्वाद्यनेकधर्मप्रकाशनद्वारा तदेव परिपोष्यते। सेति स्मृत्या च लेशतः प्रतीयमानया।

इष्टाप्राप्त्यनिष्टप्राप्त्यादिजनिता ध्यानापरपर्याया वैवर्ण्यभूलेखनाधोमुखत्वादिहेतुश्चित्तवृत्तिविशेषश्चिन्ता ॥

मर्मप्रकाशः

जात्यैव स्वभावेनैव। तेनैव पतितेनैव। तथाविधं पातित्यजनकम्। तस्य रामस्य। तस्याः सीतायाः। साम्यमित्यस्यानुषङ्गः। एवालमिति। अलंकुरुत एवेत्यर्थः। न तु स्वयं प्रधानं येन गुणीभूतव्यङ्ग्यत्वापत्तिरिति भावः। उपादानलक्षणामूलध्वनिभ्यामिति। स्वार्थमुपादायेतरार्थलक्षणमुपादानलक्षणा। लक्ष्यतावच्छेदकं चातिक्लेशे तदत्यक्तत्वं मत्पदस्य। वनवाससखीत्वमित्यादि च तत्पदस्य। व्यङ्ग्यार्थमाह—कृतघ्नत्वेत्यादि। यथाक्रममन्वयः। तदेवेति। दैन्यं परिपोष्यत एवेत्यर्थः। न तु प्राधान्यं येन दैन्यध्वनित्वोच्छेद इति भावः। सेतीति।

मधुसूदनी

तथाविधं श्रुतिदौर्लभ्यजनकम्। तस्य रामस्य पतितेन श्रुतिरहितब्राह्मणेन। तस्याश्च सीतायाश्च श्रुत्या साम्यमिति शेषः। मयेति। योऽहं यस्याः संगमे सुखमेवान्वभवम् न कदाचिदपि दुःखलेशमपि तेन मयेति उपदानलक्षणा। यस्याः संगमे दुःखानुभवकर्तृत्वरहितत्वे सति केवलसुखानुभवकर्तृत्वं मत्पदस्य लक्ष्यतावच्छेकम्। या कठिने देशे समयेऽपि नात्याक्षीत् सेति उपादानलक्षणा। कठिनस्थानसमययोरपि अत्यागकारिणीत्वं लक्ष्यतावच्छेदकम्। तदेव दैन्यमेव तादृशलक्षणामूलध्वनिभ्यां, लेशतः अल्पतया प्रतीयमानया सा वनवाससखीत्येवं रूपया स्मृत्या च परिपोष्यते।

चिन्तेति। इदं तु बोध्यम्। चिति स्मृत्यामिति धातोः चिन्तेतिपदं निष्पन्नं स्वीकृतं चेत्, स्याच्चिन्ता स्मृतिराध्यानमिति कोषोऽनुकूलः। परं व्यभिचारिभाव-

बालक्रीड़ा

ही पोषण करती हैं। और "सा" पद से अल्प रूप में प्रतीत होने वाली स्मृति भी दैन्य का ही पोषण करती है।

इष्ट के नहीं मिलने या अनिष्ट के मिलने आदि से पैदा होने वाली, जिसका दूसरा नाम ध्यान है, जो वैवर्ण्य, भूलेखन और अधोमुखत्वादि का हेतु है; उस चित्तवृत्ति का नाम चिन्ता है।

यदाहुः—

'विभावा यत्र दारिद्र्यमैश्वर्यभ्रंशनं तथा ।
इष्टार्थापहृतिः, शश्वच्छ्वासोच्छ्वासावधोमुखम् ॥
संतापः, स्मरणं चैव कार्श्यं, देहानुपस्कृतिः ।
अधृतिश्चानुभावाः स्युः, सा चिन्ता परिकीर्तिता ॥
वितर्कोऽस्याः क्षणे पूर्वे पाश्चात्ये वोपजायते ॥' इति ।
'ध्यानं चिन्ता हितानाप्तेः संतापादिकरी मता ।' इति च ।

उदाहरणम्—

'अधरद्युतिरस्तपल्लवा मुखशोभा शशिकान्तिलङ्घिनी ।
अकृतप्रतिमा तनुः कृता विधिना कस्य कृते मृगीदृशः ॥'

मर्मप्रकाश

यतस्तेन तद्धर्मप्रकाशोऽतो लेशतोऽङ्गतः प्रतीयमानया सेति स्मृत्या च दैन्यं परिपोष्यत एवेत्यस्यानुषङ्गः । न तु प्राधान्यं येन स्मृतिध्वनित्वं स्यात्, न दैन्यध्वनित्वमिति भावः । यत्र चिन्तायाम् । देहानुपस्कृतिर्देहाप्रसाधनम् । वितर्को वक्ष्यमाणस्वरूपः । अस्तपल्लवेति पञ्च-

मधुसूदनी

लक्षणकृद्भिः सर्वैरपि स्मृतिचिन्तयोः भिन्नत्वमुररीकृतम् । पूर्वत्र केवलसंस्कारो नियमेन अपेक्षितः । परत्र संस्कारनियम उपेक्षित इति । चिन्ताया मूलं निर्वेदजनकं वस्तु । इष्टस्यार्थस्यापहृतिरपहरणं विभावः ।

अधरेति । पल्लवस्य सर्वस्यापि पलाशस्य सौन्दर्यमस्तंगतमिति भावः । तदप्राप्तिः मृगीदृशोऽलाभः । "कस्य पुरुषस्य कृते" इत्येवं सामान्योल्लेखात् अनिर्धारितमनिश्चितं धर्मिणं पुरुषविशेषमवलम्ब्य जायमानयाः चिन्ताया एव प्राधान्यम् । यदि मृगीदृग् वाञ्छिता भवेत्, अथ च केनोपायेनेयं शीघ्रं लभ्येते

बालक्रीड़ा

जिस चिन्ता में दारिद्रय, ऐश्वर्य से च्युति तथा दृष्टार्थ का अपहरण विभाव है। और निरन्तर श्वास, प्रश्वास, अधोमुखत्व, संताप, स्मरण, कृशता, देह का संस्कार नहीं करना, अर्थात् मलिनता और अधैर्य अनुभाव है वह चिन्ता कहलाती है। इस चिन्ता के पैदा होनें के प्रथम लक्षण में या चिन्ता के उत्तर क्षण में वितर्क अवश्य होता है। ईहित या हित के नहीं प्राप्ति से होने वाले ध्यान का नाम चिन्ता है। जो संतापादिकरी मानी गई है।

जिनके समक्ष पल्लवों की कोमलता अस्त हो जाती है ऐसी अधरों की कोमल कान्ति हैं। जिसके मुख की शोभा शशी की कान्ति को लंघन करने वाली हैं और जिसके

अत्र तदप्राप्तिर्विभावः। अनुतापादय आक्षेप्या अनुभावाः। न चात्रौत्सुक्यध्वनिरिति वाच्यम्। कस्य कृत इत्यनिर्धारितधर्म्यालम्बनायाश्चिन्ताया एव प्रतीयमानतया सतोऽप्यौत्सुक्यस्यैतद्वाक्येन प्राधान्येनानवबोधनात्।

मद्याद्युपयोगजन्मा उल्लासाख्यः शयनहसितादिहेतुश्चित्तवृत्तिविशेषो मदः ॥

यदाहुः—'संमोहानन्दसंभेदो मदो मद्योपयोगजः।' इति। तत्रोत्तमे पुरुषे स्वापोऽनुभावः। मध्यमे हसितगाने। नीचे तु रोदनपरुषोक्त्यादि।

मर्मप्रकाशः

म्यर्थे बहुव्रीहिः। पल्लवपदेन तच्छोभा। अकृतप्रतिमेति। उपमानमित्यर्थः। कृता मृगीदृश इत्यनयोः सर्वत्र संबन्धः। तदप्राप्तिस्तादृशनायिकाप्राप्तिः। प्रतीयेत्यस्य प्राक्प्राधान्येनेत्यादिः। उपयोगः प्राशनम्। संमोहेति अनयोः। समूहो यत्रेत्यर्थः। तत्र शयनादीनां मध्ये। उत्तमे पुरुषे इति। 'उत्तमसत्त्वः प्रहसति गायति तद्वच्च मध्यमप्रकृतिः। परुषवचनाभिधायी शेते

बालक्रीड़ा

शरीर की प्रतिमा तुलना कहीं नही है ऐसी मृगनयना का निर्माण विधि ने किसके लिए किया है।

यहाँ मृगनयना की अप्राप्ति विभाव है। आक्षेप्य अनुतापादि अनुभाव है। यहाँ यह नही कहना कि औत्सुक्य भाव की ध्वनि है। किस पुरुष के लिए इसका निर्माण किया है इस तरह सामान्य रूप से ही उल्लेख किया गया है; किन्तु किसी पुरुष विशेष का निश्चय नहीं किया गया है, अतः अनिर्धारित धर्मी विशेष को आलम्बन करके उत्पन्न होने वाली चिन्ता ही प्रधान रूप से व्यक्त होती है और औत्सुक्य इस वाक्य से प्रधान रूप से प्रकाशित भी नहीं होता है अतः औत्सुक्य का रहना भी अकिञ्चित्कर है।

मद्य, चरस, गाँजा, भाँग वगैरह के उपयोग से पैदा होने वाली और शयन हसित एवं रोदन ताड़न का हेतु जो उल्लास नामक चित्तवृत्ति है उसका नाम मद है।

जैसा कि कहा है। संमोह (मूर्च्छा) और आनन्द का सम्भेद अर्थात् सम्मेलक मद है जो मद्य के उपयोग से पैदा होता है। वहाँ उत्तम पुरुष में स्वाप अनुभाव है। मध्यम मे हँसना और गाना है। नीच मे रोना और परुषोक्ति वगैरह हैं। यहाँ यदाहुः से जो कुछ लिखा है वह सब साहित्यदर्पणका कारकीक्ति है। जैसा कि अमुनाचोत्तमः शेतेमध्यो हसति गायति। अधमप्रकृतिश्चापि परुषं वक्ति रोदिति। इति। किन्तु प्रदीपकार की उक्ति इससे भिन्न है। जैसा कि उनका लेख है। उत्तमसत्त्वः प्रहसति गायति तद्वच्च मध्यमप्रकृतिः। परुषवचनाभिधायी शेते रोदित्यधमसत्त्वः।

इनके मत में उत्तम हँसता है। और अधम सोता है। किन्तु सोना ही उत्तम

अयं मदस्त्रिविधः । तरुणमध्यमाधमभेदात् । अव्यक्तासंगतवाक्यैः सुकुमारस्खलद्गत्या च योऽभिनीयते स आद्यः । भुजाक्षेपस्खलितघूर्णितादिभिर्मध्यमः । गतिभङ्गस्मृतिनाशहिक्काछर्द्यादिभिरधमः ।

उदाहरणम्—

'मधुरतरं स्मयमानः स्वस्मिन्नेवालपञ्शनैः किमपि ।
कोकनदयंस्त्रिलोकीमालम्बनशून्यमीक्षते क्षीवः' ॥

मर्मप्रकाशः

रोदित्यधमसत्त्वः ॥' इति प्रदीपविरुद्धमेतत् । अव्यक्तेति । अस्पष्टाक्षरासंबद्धवाक्यैरित्यर्थः । सुकुमारेति कर्मधारयद्वयम् । शनैरित्यनेनाव्यक्तत्वं किमपीत्यनेनासंगतत्वम् । त्रिलोकीं कोकनदयन् ।

मधुसूदनी

त्येवं रूपेण कालक्षेपासहिष्णुत्वमुपायान्वेषणपुरःसरं भवेच्च तदौत्सुक्यस्याऽपि प्राधान्यं स्यात् परं तथा नास्तीति मत्या सतोपि औत्सुक्यस्य प्राधान्येनाबोधनादित्युक्तम् ।

अव्यक्तानि अस्पष्टाक्षराणि असंगतानि असंबद्धार्थानि वाक्यानि तैः । सुकुमारस्खलद्गत्येत्यत्र स्खलन्ती चासौ गतिश्च । सुकुमारा या स्खलद्गतिस्तया च । तन्निष्ठः क्षीबगतो मदः । तद्ध्वन्युपस्कारकत्वं मदध्वनेरंगत्वमेव स्वभावोक्त्यलंकारस्य ।

'ननु क्षीबृ मदे इत्यस्माद् धातोः क्षीबते माद्यति इत्येवं कर्त्तरि "अनुपसर्गात् फुल्लक्षीबकृशोल्लाघाः" इति निपातनात् क्षीबो मदयुक्तः इत्येवं साधु । ततश्च क्षीबपदेन मदयुक्तार्थकेन विशेषणविधया मदस्य वाच्यत्वमेव न ध्वनित्वम् । एवं

बालक्रीड़ा

पुरुष का उत्तम प्रतीत होता है । यह मद तीन प्रकार का होता है । तरुण मध्यम और अधम भेद से । अव्यक्त (अर्थात् स्पष्ट अक्षरों का उच्चारण जहां नहीं है) असंगत (परस्पर में संगत नहीं होने वाले) वाक्य अर्थात् असम्बद्ध प्रलाप और सुकुमार एवं लड़खड़ाती हुई गति से जिसका अभिनय किया जाय वह आद्य तरुण हैं । भुजाओं के इधर उधर फेंकने, गति में स्खलन एवं घूर्णितादि से जिसका अभिनय किया जाय वह मध्यम है । गतिभंग, स्मृति नाश, हिक्का एवं छर्दि (वमन) प्रभृति से जिसका अभिनय किया जाता हो वह अधम है ।

मधुर २ हँसता हुआ, अपने में ही कुछ २ धीरे २ आलाप करता हुआ, और मद्य पीने से लाल-लाल नेत्रों से ताकने के फलस्वरूप त्रिलोकी को कोकनद रक्तकमलमय करता हुआ मद्यप निरुद्देश्य या निर्लक्ष्य इधर-उधर देखता है ।

यहां मादक द्रव्य सेवन विभाव है । अव्यक्त आलापादि अनुभाव हैं ।

अत्र मादकद्रव्यसेवनं विभावः। अव्यक्तालापाद्यनुभावः। अत्र मत्तस्वभाववर्णनस्य तन्निष्ठमदव्यञ्जनार्थत्वान्मदभाव एव प्रधानमिति न स्वभावोक्त्यलंकारस्य प्राधान्यम्, अपि तु तद्ध्वन्युपस्कारकत्वमेव।

इदं वा पुनरुदाहरणम्—

'मधुरसान्मधुरं हि तवाधरं तरुणि! मद्वदने विनिवेशय।
मम गृहाण करेण कराम्बुजं पपपतामि हहा भभभूतले'॥

अत्रापि स एव विभावः। अधिकवर्णोच्चारणादिरनुभावः। पूर्वार्धगता

मर्मप्रकाशः

आलस्वनेति क्रियाविशेषणम्। तन्निष्ठेति। मत्तनिष्ठेत्यर्थः। तद्ध्वन्युपेति। मदभावध्वन्युपेत्यर्थः। ननु क्षीबपदेन विशेषणविधया वाच्यस्य मदस्य कथं ध्वनितास्पदत्वम्, कथमपि वाच्यवृत्त्यनालिङ्गितस्यैव व्यङ्ग्यस्य चमत्कारित्वमिति स्वयमेव प्रागावेदनात्। एवं च स्वभावोक्त्यलंकार एवायमत आह—इदं वा पुनरिति। हि यतो मधुरसान्मधुरं तव स्वस्य। स एव मादकद्रव्यसेवनरूपः प्रागुक्त एवेत्यर्थः। अधिकेति। पपहहभभेत्यर्थः। निरूपणं चेत्यस्योभे

मधुसूदनी

च मत्तस्वभाववर्णनात्मके पद्येऽत्र स्वभावोक्त्यलंकार एवेति उदाहरणान्तरमाह—इदं वा पुनरिति।

बालक्रीड़ा

शंका—यहां मद्यप के स्वभाव का वर्णन होने से स्वभावोक्ति अलंकार को ही प्रधान मानना उचित है। उत्तर। मद्यप के मद को व्यक्त करने के लिए ही उसका स्वभाव वर्णन किया गया है अतः मदभावध्वनि ही प्रधान है स्वभावोक्ति नहीं। इसके विपरीत स्वभावोक्ति मद भाव ध्वनि की पोषक ही है अंग ही है।

शंका—"क्षीवृ मदे" इस धातु से क्षीबते (मदयुक्तो भवति) मद युक्त होता है इस तरह कर्त्ता में "क" प्रत्यय करके "क्षीव" शब्द बनता है। फलतः क्षीब माने मदयुक्त। इस तरह मदरूप अर्थ यहां विशेषण रूप से शक्य वाच्य हो गया। और नियम है कि किसी भी प्रकार से जो व्यंग्य वाच्यवृत्ति से अनालिंगित हो वही चमत्कारी होता है। अतः मद ध्वनि नहीं है। किन्तु स्वभावोक्ति अलंकार ही हैं। तब कहते हैं कि अथवा यह उदाहरण है।

हे तरुणि! मधुरस से भी मधुर अपने अधर को मेरे वदन पर रक्खो। और अपने हाथ से मेरे करकमल को ग्रहण करो। हहा में भभभूतल पर पपपतन कर रहा हूँ।

यहाँ भी वही मादक द्रव्य सेवन विभाव है। अधिक वर्णों का उच्चारण अनुभाव है। पूर्वार्ध में अपने अधर को मेरे मुँह पर रक्खो यह ग्राम्योक्ति है और तरुणी के कर को

ग्राम्योक्तिरुत्तरार्धे च तरुणीकरेऽम्बुजोपमेयतया निरूपणीये स्वकरस्य तदुपमेयतया निरूपणं च मदमेव पोषयतः ।

बहुतरशारीरव्यापारजन्मा निःश्वासाङ्गसंमर्दनिद्रादिकारणीभूतः खेदविशेषः श्रमः ॥

यदाहुः—

'अध्वव्यायामसेवाद्यैर्विभावैरनुभावकैः ।
गात्रसंवाहनैरास्यसंकोचैरङ्गमोटनैः ॥
निःश्वासैर्जृम्भितैर्मन्दैः पादोत्क्षेपैः श्रमो मतः ॥' इति ।
'श्रमः खेदोऽध्वरत्यादेर्निद्राश्वासादिकृन्मतः ।' इति च ।

अयं च सत्यपि बले जायते । शारीरव्यापारादेव च जायते । न तु ग्लानिः । अतो ग्लानेः श्रमस्य भेदः ।

मर्मप्रकाशः

इति शेषः । अध्वेति त्रयाणां द्वन्द्वगर्भो बहुव्रीहिः । अनुभावकैरित्यस्याग्रेतनैरन्वयः । संवाहनं सेवनम् । मोटनं मोडनमिति भाषाप्रसिद्धम् । मन्दैरित्युत्तरान्वयि । अतो ग्लानेरिति ।

मधुसूदनी

तदुपमेयतया अम्बुजोपमेयतया । पोषयत इत्यत्र ग्राम्योक्तिः, तादृश निरूपणं चेति द्वयोः कर्तृत्वम् । बहुतरेति । बहुतरेण शरीरभवेन व्यापारेण जन्म यस्य । निःश्वासश्च अंगसम्मर्दश्च निद्रादिश्चेति तेषां कारणीभूतः ।

बालक्रीड़ा

अम्बुज के उपमेय रूप से निरूपण करना था, वह नहीं करके, अपने कर को उसका उपमेय बनाया यह सब मद को ही पुष्ट करते हैं ।

वहुतर शरीर के व्यापार से पैदा होने वाला जो निःश्वास, अङ्गसंमर्द एवं निद्रादि का हेतु खेदविशेष है वह श्रम है ।

जैसा कि कहा ह । मार्ग एवं व्यायामादिक क्रिया जहां विभाव है । गात्र संवाहन याने शरीर को दबवाना, मुंह का वार-बार सिकोड़ना, अंगों का मोड़ना, निःश्वास, जँभाई लेना, और धीरे २ पैरों को फेंकना जहां अनुभाव है । वह श्रम माना गया है । अध्व या रति आदि से जो खेद होता है और जो निःश्वासादिकारी माना गया है वह श्रम है । यह बल रहते हुए भी होता है और शरीर के व्यापार से ही होता है । अतः बल क्षयरूप ग्लानि से श्रम भिन्न है ।

उदाहरणम्—

'विधाय सा मद्वदनानुकूलं कपोलमूलं हृदये शयाना।
चिराय चित्रे लिखितेव तन्वी न स्पन्दितुं मन्दमपि क्षमासीत्' ॥

अत्र विपरीतसुरतरूपः शारीरव्यापारो विभावः। स्पन्दराहित्यशयनादयोऽनुभावाः। न चात्र निद्राभावध्वननेन गतार्थतेति शङ्क्यम्। सुषुप्तौ हि ज्ञानराहित्येनैव यत्नराहित्यान्मन्दमपि स्पन्दितुं न क्षमासीदित्यस्यानति-

मर्मप्रकाशः

उक्तहेतुद्वयाद् ग्लानेः सकाशादित्यर्थः। दृष्टान्तेन सुषुप्तेरेव लाभः, न तु स्वप्नस्येत्याशयेनाह—सुषुप्तौ हीति। नैवेति। यत्नं प्रति तस्य कारणत्वादिति भावः। ननु स्पष्टार्थमेव तदस्तु, अत

मधुसूदनी

सुषुप्ताविति। मनसा सह त्वचो योगो जन्यज्ञानमात्रे कारणं, सुषुप्तौ हि त्वचं विहाय निद्रानाड्यां पुरीतति वर्तमानेन मनसा ज्ञानानुत्पादनम्। पुरीतदवच्छिन्नात्ममनोयोगः सुषुप्तिः। ततश्च ज्ञानराहित्येनैव यत्नस्य राहित्यमभावः, यत्ने हि ज्ञानस्य कारणत्वमस्ति। यत्नाभावे हि मन्दमपि स्पन्दितुं न क्षमासीदित्यस्य कथनस्य किमपि प्रयोजनं नास्ति। इत्यापत्तिः स्यात्। नास्ति अतिप्रयोजनं यस्येति अनतिप्रयोजनकं तस्य भावस्तत्त्वम्। ननु स्पष्टप्रतिपत्तये तत्कथनमस्तु तत आह—शीङेति। "हृदये शयाना" इत्येवं शयनकर्त्र्याः विशेषणविधया शीङ शीङ् धातुना अभिहिततया उक्ततया तस्या निद्रायाः व्यंग्यत्वस्यानुपपत्तेरसंगतेश्च।

बालक्रीड़ा

वह नायिका अपने कपोल मूल को मेरे वदन के अनुकूल करके हृदय पर छाती पर सोई हुई चिर काल के लिए चित्र-लिखित की तरह हो गई है अतः क्षण भर हिल डुल भी नहीं सकी।

यहां विपरीत सुरत करना रूप शरीर का व्यापार विभाव है। हिल डुल नहीं सकना, और सोना वगैरह अनुभाव है।

शंका—निद्राभाव ध्वनि में ही इसको गतार्थ क्यों न मान लिया जाय। उत्तर। सुषुप्ति में मन, पुरीतत् नाम की नाड़ी में प्रवेश कर जाता है। अतः उस समय में ज्ञान नहीं होता है। क्योंकि मन के साथ त्वचा का जब योग होता है तभी ज्ञान होता है पुरीतत् नाड़ी में मन के प्रवेश करने से त्वचा का योग नहीं होता है। अतः ज्ञान नहीं होने पर यत्न भी नहीं हो सकता है क्योंकि ज्ञान, यत्न के प्रति कारण है। फलतः "थोड़ी भी हिल-डुल नहीं सकती है" इस कहने का कोई भी प्रयोजन नहीं रहेगा। अर्थात् व्यर्थ ही होगा। अगर कहें कि स्पष्ट प्रतिपत्ति के लिए कहना सार्थक है तब कहते हैं कि "शयाना" पद में

प्रयोजनकत्वापत्तेः। शीङाभिहिततया तस्या व्यङ्ग्यत्वानुपपत्तेश्च। श्रमे त्वानुगुण्यमुचितम्।

रूपधनविद्यादिप्रत्युक्तात्मोत्कर्षज्ञानाधीनपरावहेलनं गर्वः ॥

उदाहरणम्—

'आ मूलाद्रत्नसानोर्मलयवलयितादा च कूलात्पयोधे-
र्यावन्तः सन्ति काव्यप्रणयनपटवस्ते विशङ्कं वदन्तु।
मृद्वीकामध्यनिर्यन्मसृणरसझरीमाधुरीभाग्यभाजां
वाचामाचार्यतायाः पदमनुभवितुं कोऽस्ति धन्यो मदन्यः' ॥

मर्मप्रकाश

आह—शीङेति। प्रकारतयेति भावः। तस्या निद्रायाः। रत्नसानुः सुमेरुः। मृद्वीका द्राक्षा।

मधुसूदनी

रूपेति। रूपेण, धनेन, विद्यादिभिर्वा प्रयुक्तः अर्थात् तन्निमित्तकं यत् आत्मन उत्कर्षस्य ज्ञानम्। अहं रूपादिभिः सर्वोत्कृष्टः इत्याकारकम्। तदधीनं ज्ञानहेतुकं यत्परेषाम् स्वस्माद्भिन्नव्यक्तीनामवहेलनं अवज्ञा-स गर्वः।

आमूलादिति। रत्नसानोः सुरालयसुमेरोः। मेरुः सुमेरुर्हेमाद्री रत्नसानुः सुरालयः इत्यमरः। मूलात् आ पर्यन्तम्, उत्तरस्यां दिशीत्यर्थः। मलयेन वेष्टितात् पयोधेः समुद्रस्य कूलात् तीरात् आ पर्यन्तम्, दक्षिणस्यां दिशीत्यर्थः यावन्तः यावत्संख्याकाः। काव्यस्य प्रणयने निर्माणे पटवः चतुराः कवयः सन्ति। ते सर्वेऽपि विशङ्कं शङ्कारहितं यथास्यात्तथा वदन्तु कथयन्तु। मृद्वीकाया द्राक्षायाः मध्यान्नियतो निर्गच्छतो मसृणस्य स्निग्धस्य स्नेहोत्पादकस्य रसस्य झरी प्रवाहः तस्याः, माधुर्याः भाग्यं भजन्ति यास्तासां वाचां वाणीनां काव्यानामाचार्यतायाः गुरुतायाः पदं स्थानमनुभवितुं प्राप्तुं मदन्यः मदतिरिक्तः धन्यः कोऽस्ति।

बालक्रीड़ा

विशेषण विधया स्थित शीङ धातु से वह निद्रा वाच्य भी हो गई है अतः व्यंग्य नहीं बन सकती है। श्रम में निद्रा का आना बरवश होता है अतः उसमें वह अनुगुण ही है।

रूप या धन या विद्या वगैरह से अपने को सबसे उत्कृष्ट समझ कर दूसरे की अवहेलना का नाम गर्व है।

रत्नसानु (सुमेरु) पर्वत के मूल पर्यन्त अर्थात् उत्तर दिशा में, मलय पर्वत से वेष्टित समुद्र के कूल पर्यन्त अर्थात् दक्षिण दिशा में जितने भी काव्य के निर्माण में चतुर कवि हैं वे निःशङ्क होकर कहें कि द्राक्षा किसमिस के मध्य से निकलने वाले स्निग्ध रस प्रवाह की

अत्र स्वकीयकवितायाः अनन्यसाधारणताज्ञानं विभावः । पराधिक्षेपपरैतादृशवाक्यप्रयोगोऽनुभावः । इमं चासूयापि लेशतः पुष्णाति । उत्साहप्रधानो गूढगर्वो हि वीररसध्वनिः, अयं तु गर्वः प्रधान इति तस्मादस्य विशेषः ।

तथा हि वीररसप्रसङ्गे प्रागुदाहृते 'यदि वक्ति—'इत्यादि पद्ये गीष्पतिना गिरामधिदेवतयापि साकमहं वदिष्यामीति वचनेनाभिव्यक्तस्योत्साहस्य परिपोषकतया स्थितः सर्वेभ्यः पण्डितेभ्योऽहमधिक इति गर्वः । न तु प्रकृतपद्य इव नास्त्येव महीतले मदन्य इति स्फुटोदितेन सोल्लुण्ठवचनेनानुभावेन प्राधान्येन प्रतीयमानः ।

मर्मप्रकाश

निर्यन्निःसरन् । झरी प्रवाहः । तस्माद्वीररसध्वनेः । मदन्य इतीति गर्वाकारः । सोल्लुण्ठं

मधुसूदनी

परान् स्वेतरान् अधिक्षेप्तुं पराणि, यानि एतादृंशि । सर्वदिग्भवाः कवयो विशंकं वदन्तु, वाचामाचार्यतायाः पदमनुभवितुं मदन्यो धन्यः क इतिरूपाणि वाक्यानि, तेषां प्रयोगः उच्चारणम् । इमं गर्वम् । असूयाऽपि अन्यकविगतकाव्यप्रणयनपाटवे दोषारोपोऽपि । असूया दोषारोपो गुणेष्वपि । लेशतः अल्पमात्रायाम् । गूढगर्वव्यभिचारितयांगतां गतः । अयं एतत्पद्यगतगर्वस्तु प्रधानः प्रधानीभूतः । तस्माद्वीररसादस्य गर्वस्य विशेषो भेदः ।

बालक्रीड़ा

माधुरियों यानें मिठास के भाग्य को प्राप्त करने वाली वाणी की आचार्यता के पद का अनुभव करने के लिए मुझसे अन्य धन्य कौन है ?

यहां अपनी कविता को अनन्य साधारण समझना विभाव है । दूसरों को अधिक्षिप्त करने के लिये कहे गये वाक्य अनुभाव है । इसको थोड़ी सी असूया भी पुष्ट करती है । वीररस में उत्साह प्रधान होता है और गर्व गूढ़ रहता है । यह तो गर्व प्रधान है । इस लिए वीर से गर्व का भेद है ।

जैसा कि वीर रस के प्रसंग में पहले दिये हुए उदाहरण "यदि वक्ति" इस पद्य में "वाणी के अधिपति वृहस्पति से भी मैं विवाद करूँगा इस वचन से व्यक्त हुए उत्साह के पोषण करने के लिए ही सब पण्डितों से मैं अधिक हूँ" यह गर्व स्थित है । न कि प्रकृत पद्य की तरह "महीतल में मुझसे अन्य कोई है नहीं" इस प्रकार स्फुट कथित अभिप्राय वाक्यरूप अनुभाव के द्वारा प्रधानतया गर्व प्रतीत हो रहा है ।

श्रमादिप्रयोज्यं चेतःसंमीलनं निद्रा ॥

नेत्रनिमीलनगात्रनिष्क्रियत्वादयोऽस्यानुभावाः ।

उदाहरणम्—

'सा मदागमनबृंहिततोषा जागरेण गमिताखिलदोषा ।
बोधितापि बुबुधे मधुपैर्न प्रातराननजसौरभलुब्धैः' ॥

रात्रिजागरणश्रमोऽत्र विभावः । मधुपैर्बोधाभावोऽनुभावः ।

शास्त्रादिविचारजन्यमर्थनिर्धारणं मतिः ॥

अत्र निःशङ्कतदर्थानुष्ठानसंशयोच्छेदादयोऽनुभावाः ।

उदाहरणम्—

'निखिलं जगदेव नश्वरं पुनरस्मिन्नितरां कलेवरम् ।
अथ तस्य कृते कियानयं क्रियते हन्त मया परिश्रमः' ॥

मर्मप्रकाशः

साभिप्रायम् । वचनेन आ मूलादित्यादि मदन्य इत्यन्तेन । दोषा रात्रिः । ये ज्वरादय इति ।

मधुसूदनी

श्रमेति । श्रमादीत्यत्र आदिपदात् क्लान्तिः मदादिश्च ग्राह्याः । चेतसः पुरीतति नाड्यां प्रवेशात् सम्मीलनं निश्चलत्वम् । श्रान्तिक्लान्तिमदादयो विभावाः । दोषा रात्रिः । प्रातर्बोधितापीत्यन्वयः ।

शास्त्रेति । निशंकं यथास्यात्तथा तदर्थस्य शास्त्रीयार्थस्य अनुष्ठानमाचरणम्,

बालक्रीड़ा

श्रम क्लान्ति एवं मदादि से प्रयोज्य चित्त के सम्मीलन अर्थात् चित्त के पुरीतत् नामक निद्रानाड़ी में प्रवेश कर जाने से होने वाली निश्चलता का नाम निद्रा है ।

यहाँ श्रमादि विभाव हैं । नेत्रनिमील एवं गात्र की निष्क्रियता प्रभृति अनुभाव हैं ।

मेरे आने पर उस नायिका को इतना परितोष हुआ कि जागते २ उसने सारी रात बिता दी । पुनः ऐसी सोई कि प्रातःकाल मुख के सौरभ के लोभी भ्रमरों के द्वारा जगाई हुई भी नहीं जागी ।

यहाँ रात्रि जागरण से होने वाला श्रम विभाव है । भ्रमरों के द्वारा जगाने पर भी नहीं जागना अनुभाव है ।

शास्त्रादि के विचार से अर्थों के बारे में निश्चय का नाम मति है यहाँ शंका रहित होकर शास्त्रीय अर्थ का अनुष्ठान याने आचरण, संशयों के उच्छेदादि अनुभाव हैं ।

समस्त जगत् ही विनाश शील है । फिर इस जगत् में कलेवर शरीर तो अत्यन्त ही नश्वर है । किन्तु इस शरीर के लिए मैं कितना परिश्रम करता हूँ ।

'शरीरमेतज्जलबुद्बु–' इत्यादिशास्त्रपर्यालोचनमत्र विभावः। हन्त-पदगम्या स्वनिन्दा, राजसेवादिविरतिर्वितृष्णता चानुभावः। झगिति मतेरेव चमत्काराद्ध्वनिव्यपदेशहेतुता, न शान्तस्य; विलम्बेन प्रतीतेः।

रोगविरहादिप्रभवो मनस्तापो व्याधिः ॥

गात्रशैथिल्यश्वासादयोऽत्रानुभावाः।

यदाहुः—

'एकैकशो द्वन्द्वशो वा त्रयाणां वा प्रकोपतः।
वातपित्तकफानां स्युर्व्याधयो ये ज्वरादयः ॥
इह तत्प्रभवो भावो व्याधिरित्यभिधीयते ॥'

मर्मप्रकाशः

लोके इति शेषः। इह शास्त्रे। तत्प्रभवो ज्वरादिप्रभवः। तदुदन्तेति। नायकोदन्तेत्यर्थः।

मधुसूदनी

संशयानामुच्छेदादयः। अत्र नीतिमार्गानुसरणेन अनुभवेन, प्रत्यक्षादिना वा शास्त्रादिविचारो विभावः। वितृष्णता-धृति-संतोषात्मनो बहुनिर्णायकतादयोऽनुभावाः।

रोगेति। रोगात्, प्रियस्य विरहादेर्वा प्रभव उत्पत्तिर्यस्य सः। तस्य प्रियस्य यः उदन्तो वृत्तान्तः, तत्परे तदभिलापनसंलग्ने। प्रियस्यानागमनाद्‌तिदीनां दृष्टिम्।

बालक्रीड़ा

यहाँ "यह शरीर जल में उठने वाले बुलबुलों के समान है" ऐसा शास्त्र का पर्यालोचन विभाव है। हन्तपद से गम्या अपनी निन्दा, राजा की सेवा आदि से विरति एवं किसी भी विषय की इच्छा का नहीं होना या करना अनुभाव हैं।

यद्यपि यहाँ शान्त की भी सम्भावना हो सकती हैं किन्तु उसकी प्रतीति विलम्ब से होती है प्रत्युत मति की प्रतीति शीघ्रता से होती है फलतः चमत्कार जनक होने से मति भाव की ही ध्वनि मानी गई है।

रोग और प्रिय या प्रिया के विरह से होनेवाले चित्त मालिन्य का नाम व्याधि है। गात्र की शिथिलता एवं श्वासादि यहाँ अनुभाव हैं।

जैसा कि कहा है। वात, पित्त एवं कफ इनमें किसी एक-एक के या दो-दो के या तीनों के प्रकोप से ज्वरादि व्याधियाँ होती हैं। यहाँ व्यभिचारी भावों के स्वरूप निर्धारण में उन व्याधियों से उत्पन्न होने वाली चित्तवृत्ति को व्याधि कहते हैं।

उदाहरणम्—

'हृदये कृतशैवलानुषङ्गा मुहुरङ्गानि यतस्ततः क्षिपन्ती ।
तदुदन्तपरे मुखे सखीनामतिदीनामियमादधाति दृष्टिम्' ॥

विरहोऽत्र विभावः । अङ्गक्षेपादिरनुभावः ।

भीरोर्घोरसत्त्वदर्शनस्फूर्जथुश्रवणादिजन्मा चित्तवृत्तिविशेषस्त्रासः । अनुभावाश्चास्य रोमाञ्चकम्पस्तम्भादयः ।

यदाहुः—

'औत्पातिकैर्मनः क्षेपस्त्रासः कम्पादिकारकः ।'

उदाहरणम्—

'आलीषु केलीरभसेन बाला मुहुर्ममालापमुपालपन्ती ।
आरादुपाकर्ण्य गिरं मदीयां सौदामिनीयां सुषमामयासीत्' ॥

मर्मप्रकाशः

मुखे इत्येकवचनेनैकवार्तैव सर्वाभिरुच्यत इति ध्वनितम् । तदलाभाद्दैन्यं दृष्टौ । भीरोर्भयशीलस्य । सत्त्वं प्राणी । स्फूर्जथुर्वज्रनिर्घोषः । औत्पातिकैरुत्पातसूचकैर्घोरसत्त्वदर्शनादिभिः । मनःक्षेपश्चित्तवृत्तिविशेषः । केलीरभसेन क्रीडारभस्येन । नायकोक्तिरियम् । आराद्दूरम् ।

मधुसूदनी

भीरोरिति । भयङ्करसत्वदर्शनादयो विभावाः । चित्तवृत्तिविशेषो मनसः क्षोभ इत्यर्थः ।

आलीष्विति । आलीषु सखीषु केलीरभसेन क्रीडावेशेन मुहुर्वारं२ ममालापं मत्सम्बन्धिनीं वार्त्तामालपन्ती कथयन्ती बाला । आरात् समीप एव मदीयां गिरं

बालक्रीड़ा

विरह ज्वर जनित ताप की शान्ति के लिए हृदय पर शिवाँल रखे हुए बार २ विकलता से अंगों को इधर-उधर फेंकती है । और प्रिय के वृत्तान्त को कहने वाली सखियों के मुंह की तरफ अति दीनभाव से ताकती है ।

यहाँ विरह विभाव है । अंगक्षेपादि अनुभाव हैं ।

भीरु को भयंकर प्राणी के देखने, और बिजली के कड़क के सुनने वगैरह से होने वाली चित्तवृत्ति का नाम त्रास है ।

यहाँ रोमांचों का होना, काँपना, स्तब्ध होना एवं भ्रान्त होना अनुभाव है ।
उत्पात वगैरह से कम्पादि कारक मनः क्षेप को त्रास कहते हैं ।

क्रीड़ा के व्यांसंग में बाला सखियों में मेरे विषय की बार्तालाप कर रही थी उसी

अत्र पत्या स्ववचनाकर्णनं विभावः। न चात्र लज्जाया व्यङ्ग्यत्व-माशङ्कनीयम्। शैशवेनैव तस्या निरासात्।

इदं वा विविक्तमुदाहरणम्—

'मा कुरु कशां कराब्जे करुणावति! कम्पते मम स्वान्तम्।
खेलन्न जातु गोपैरम्ब! विलम्बं करिष्यामि'॥

एषा भगवतो लीलागोपकिशोरस्योक्तिः।

निद्रावि(ना)भावोत्थज्ञानं सुप्तम्॥

मर्मप्रकाशः

ततोऽचिरस्थायित्वेन विद्युच्छोभालाभः। पत्या तत्कर्तृकम्। 'शब्दानुशासनमाचार्येण' इति-वत्प्रयोगः। शैशवेनैवेति। बालापदबोध्येनेत्यर्थः। तस्या लज्जायाः। एवं च मूले कुठारान्न तदाशङ्केति भावः। ननु बालापदं न शैशवबोधकम्, किं तु विशेषबोधकमत आह—इदं वेति। कशां ताडनरज्जुम्। वस्तुनस्तत्त्वाभावादाह—लीलेति।

मधुसूदनी

वाणीमुपाकर्ण्य श्रुत्वा सौदामिनीयां सुषमां शोभाभयासीत् प्राप्नोत्। विद्युद्यथा क्षणं प्रभाति परतस्तिरोभवति तथैव वचनाकर्णनोत्तरं सद्यः सद्मानुविवेशेति भावः। पत्या स्ववचनाकर्णनमित्यत्र "शेषे विभाषा" इति वार्तिकं सामान्याभिप्रायं मन्वा-नानां केषाचिन्मतेन तृतीयाऽपि, षष्ठी तु भवत्येव। यथा शब्दानुशासनमाचार्येण आचार्यस्य वा। अत्र तु शुद्धा लज्जा वर्त्तते। भीरोर्घोरसत्वादिरूपलक्षणस्याऽ प्रवृत्तेः। औत्पातिकहेतुभिर्जन्यो मनःक्षोभो हि त्रासपदार्थः।

निद्रारूपो यो विभावः कारणं, तदुत्थं ज्ञानं सुप्तम् स्वप्न इत्यर्थः। वस्तुतस्तु निद्रास्वप्नयोरविनाभावः सम्बन्धः नियतसम्बन्धः इति यावत्। निद्रा स्वप्नस्य मुख्यं

बालक्रीड़ा

समय नजदीक में मेरी आवाज को सुनकर बिजली चमक की शोभा पा गई अर्थात् वह बाला वहाँ उस स्थान से नौ दो ग्यारह हो गई।

यहाँ पति के द्वारा अपने वचन को सुनना विभाव है। पलायन अनुभाव है। यहाँ लज्जा व्यङ्ग है ऐसी आशंका कहीं करना क्योंकि बालापद वाच्य बचपन से ही उसका निरास हो गया है।

यदि कहें कि यहाँ बालापन बचपन का बोधक नहीं है किन्तु नायिका विशेष का बोधक है तब यह विविक्त उदाहरण है। हे करुणावति! हाथ में कोडा मत लेवो। मेरा हृदय काँपता है। हे अम्ब! अब फिर कभी गोपों के साथ खेलता हुआ बिलम्ब नहीं करूँगा। यह लीला गोप किशोर भगवान् की उक्ति है।

निद्रारूप विभाव से उत्थ अर्थात् उत्पन्न ज्ञान का नाम स्वप्न है। वस्तुतस्तु स्वप्न

स्वप्न इति यावत्। अस्यानुभावः प्रलापादिः। नेत्रनिमीलनादयस्तु निद्राया एवानुभावा न त्वस्य। अनिदंजन्यत्वात्। यत्तु प्राचीनैः 'अस्यानुभावा निभृतगात्रनेत्रनिमीलनं–' इत्याद्युक्तं तदन्यथासिद्धानामपि तेषामेतद्भावव्यापकत्वादिति ध्येयम्।

मर्मप्रकाशः

अनिदंजन्यत्वादिति। एतज्जन्यत्वाभावादिति यावत्। अन्यथेति। निद्रयेत्यर्थः।

मधुसूदनी

कारणं नास्ति। यतो हि सर्वे स्वपन्ति किन्तु नास्ति नियमो यत् सर्वे स्वप्नं पश्यन्ति एव। अतः निद्रा सहकारिकारणं स्वप्नस्य मुख्यं कारणं तु अदृष्टम्। अतो निद्राऽविनाभावोत्थं ज्ञानं सुप्तमिति समुचितः पाठः प्रतिभाति।

निद्रासहकृतमदृष्टं स्वप्नस्य विभावः। निद्रायां सुषुप्तौ हि मनसः हि, पुरीतति नाड्यां प्रवेशादव्यापारोऽतो ज्ञानं नहि भवति। ततश्च स्वप्नस्य स्वरूपमुक्तमेव ज्यायः।

न त्वस्य स्वप्नस्य। अस्माज्जन्यमिदंजन्यं न इदंजन्यमनिदंजन्यं तस्य भावस्तत्वात्। अत्रेदंपदस्यार्थः स्वप्नः। तेन स्वप्नजन्यत्वाभावो नेत्रनिमीलनादाविति भावः। इत्यादि उक्तं तद् इति ध्येयमित्यन्वयः। इतीति किम्-स्वप्नापेक्षया अन्यथा प्रकारान्तरेण निद्रातः सिद्धानां जातानामपि तेषां नेत्रनिमीलनादीनाम्। एतस्मिन् भावे स्वप्नाख्ये व्यापकत्वात् सिद्धत्वात्।

बालक्रीड़ा

का और निद्रा का अविनाभाव नियत सम्बन्ध है। कवियों ने वियोगियों के विषय में ऐसा वर्णन पदे पदे किया है कि स्वप्न में भी किसी प्रकार प्रिया का दर्शन हो जाय। इस लिए निद्रा लेना चाहता हूँ। किन्तु निद्रा भी तो आती नहीं, दर्शन कैसे होय। सारांश निद्रा अवस्था एवं स्वप्नावस्था का अविनाभाव हैं। निद्रा स्वप्न का मुख्य कारण नहीं है क्योंकि निद्रा सभी लेते हैं क्या सभी को स्वप्न आता ही है यह कोई नियम नहीं है अतः वह निद्रा सहकारी कारण है। स्वप्न का मुख्य कारण अदृष्ट है। अतः "निद्राऽविभावोत्थं ज्ञानं सुप्तम्" यह पाठ समुचित प्रतीत होता है।

निद्रा सहकृत अदृष्ट स्वप्न का विभाव है। और प्रलापादि अनुभाव हैं। नेत्रनिमीलनादि निद्रा के अनुभाव हैं, स्वप्न के अनुभाव नहीं है। क्योंकि वे स्वप्न से पैदा नहीं होते हैं।

जो तो प्राचीन आचार्यों ने नेत्र तिमीलनादिकों को स्वप्न के अनुभाव कहा है वह कथन भी "निद्रा के साथ इनका सम्बन्ध होने पर भी स्वप्न में भी ये व्यापक हैं। बस इतना वतलाना भर ही उद्देश्य है।

उदाहरणम्—

'अकरुण ! मृषाभाषासिन्धो ! विमुञ्च ममाञ्चलं
तव परिचितः स्नेहः सम्यङ् मयेत्यनुभाषिणीम् ।
अविरलगलद्बाष्पां तन्वीं निरस्तविभूषणां
क इह भवतीं भद्रे ! निद्रे ! विना विनिवेदयेत्' ॥

एषा प्रवासगतस्य स्वप्नेऽपि प्रियामेवंभाषिणीं दृष्टवतो निद्रां प्रति कस्यचिदुक्तिः । यद्यप्येवंभूतायाः प्रियतमावस्थाया निवेदनेन निद्रे ! मम भवत्या महानुपकारः कृत इति वस्तु, विप्रलम्भशृङ्गारश्चात्र प्रतीतपथमवतरति, तथापि पुरःस्फूर्तिकतया स्वप्नध्वननमत्रोदाहृतं, न प्रान्ते तयोर्ध्वननं निरोद्धुमीष्टे ।

निद्रानाशोत्तरं जायमानो बोधो विबोधः ॥

मर्मप्रकाश

एतदिति । स्वप्नेत्यर्थः । मृषेति । मिथ्याभाषिन् । इह प्रवासे । प्रियतमेति । नायिकेत्यर्थः । अत्रोदाहृतमिति । अस्यापि वाच्यातिशायित्वादेतद्ध्वनिव्यवहारोऽपि । तथा च

मधुसूदनी

मृषा मिथ्या भाषणं भाषा तस्याः सिन्धो ? समुद्र ! । अविरलं निरन्तरं यथा स्यात्तथा गलन्तो वाष्पाः अश्रूणि यस्यास्ताम् । निरस्तानि दूरीकृतानि भूषणानि आभरणानि यया ताम् । स्वप्नावाप्तेः पुरःस्पूर्तिकतया प्रथमं बोधविषयतया । प्रान्ते पार्यन्तिके बोधे । न ईष्टे समर्थ इत्यत्र कर्त्ता स्वप्नध्वननम् ।

बालक्रीड़ा

हे अकरुण ! हे निर्दयः ! हे वृथा झूठ बोलने के समुद्र ? अर्थात् मिथ्यावादिन् ! मेरा आँचर छोड़ो । तुम्हारे स्नेह को मैंने खूब समझ लिया है । इस प्रकार कहने वाली और क्रोध से विभूषणों का त्याग करके निरन्तर रोने में विह्वल हुई तन्वी को हे भद्रे ? निद्रे ! तुम्हारे बिना कौन प्राप्त करा सकता है ।

यह, इस प्रकार बोलने वाली प्रिया को स्वप्न में देखन वाले किसी प्रवासी की उक्ति है । यद्यपि यहाँ इस तरह की प्रिया की अवस्था का निवेदन करने से हे निद्रे ! आपने मेरा महान् उपकार किया है । यह वस्तु और विप्रलम्भ शृंगार दोनों प्रतीत होते हैं । तथापि उन दोनों की अपेक्षा स्वप्न की प्रतीति प्रथम होती है अतः स्वप्नध्वनिका ही यह उदाहरण है । हाँ यदि प्रान्त में उन दोनों की प्रतीति होती है तो उसको कोई रोक नहीं सकता है ।

निद्रा के नाश के बाद होने वाले बोधका नाम विबोध है । निद्रा की पूर्ति, स्वप्न का अन्त, जबर्दस्त शब्द का सुनना या किसी का स्पर्श होने से निद्रा का नाश होता है ।

निद्रानाशश्च तत्पूर्तिस्वप्नान्तबलवच्छब्दस्पर्शादिभिर्जायत इति त एवात्र विभावाः। अक्षिमर्दनगात्रमर्दनादयोऽनुभावाः।

तत्र संक्षेपेणोदाहरणम्—

'नितरां हितयाद्य निद्रया मे बत यामे चरमे निवेदितायाः।
सुदृशो वचनं शृणोमि यावन्मयि तावत्प्रचुकोप वारिवाहः' ॥

अत्र गर्जितश्रवणं विभावः। प्रियावचनश्रवणोल्लासनाशोऽनुभावस्तून्नेयः। केचिदविद्याध्वंसजन्यमप्यमुमामनन्ति। तेषां मते

'नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत ?।
स्थितोऽस्मि गतसंदेहः करिष्ये वचनं तव ॥'

इति गीतापद्यमुदाहार्यम्। न तु वारिवाहविषयाया असूयाया एवात्र वाक्यार्थतेति शङ्क्यम्। विबोधप्रतीतौ हि सत्यां तस्मिन्ननौचित्यावगमे

मर्मप्रकाशः

सांकर्यमिति भावः। तत्पूर्तिर्निद्रापूर्तिः। वारिवाहो मेघः। अमुं विबोधम्। सिंहावलोकनन्यायेनासूयाध्वनित्वं निराचष्टे—न त्विति। हि यतः। तस्मिन्विबोधे। तस्या

मधुसूदनी

अविद्यायाः मूलाविद्यायाः। ध्वंसेन जन्यममुं विबोधम्। तस्मिन् विबोधे

बालक्रीड़ा

अतः ये ही यहां विबोध में विभाव हैं। आखों का मलना एवं अंगों का तोड़ना मोड़ना वगैरह अनुभाव हैं।

नितरां याने अत्यन्त हितकारिणी निद्रा के द्वारा रात्रि के अन्तिम प्रहर में प्राप्त कराई सुदृक् नायिका के वचन को जब तक सुनता हूँ तब तक मेरे ऊपर वारिवाह मेघ कुपित हो गये।

यहां गर्जित का सुनना विभाव है। प्रियावचनश्रवण करने के लिए जो उल्लास या उसका नाश वगैरह रूप अनुभाव का उन्नयन कर लेना चाहिये।

कोई आचार्य "अविद्या के ध्वंस से विबोध पैदा होता है" ऐसा कहते हैं। उनके मत में=हे अच्युत आप की प्रसन्नता से मेरा मोह नष्ट हो गया, और मुझे स्मृति हो आई। तथा मैं सन्देह रहित हो गया हूँ अतः आप का कहना करूँगा। यह गीता का पद्य विबोध का उदाहरण है।

यह शंका कभी मत करना कि यहाँ वारिवाह विषयक असूया ही वाक्यार्थ है अर्थात् प्रधान है। क्योंकि विबोध की प्रतीति होने के बाद "मेघ ने असमय में मुझे जगा दिया" इस तरह अनौचित्य की प्रतीति होती है। अतः असमय में जगा देने के कारण

सत्यनुचितविबोधजनकत्वेन वारिवाहेऽसूयाया विलम्बेन प्रतीतेः परमुखनिरीक्षकत्वात्। स्यादपि तस्या अपि प्राधान्यम्, यदि वारिवाहे निष्करुणत्वादिबोधकं किंचिदपि स्यात्। नापि स्वप्नस्य। वारिवाहनादेन तन्नाशस्यैव प्रतिपत्तेः। अस्तु वा स्वप्नभावप्रशमेनासूयया च सहास्य संकरः।

इदं तु नोदाहार्यम्—

'गाढमालिङ्ग्य सकलां यामिनीं सह तस्थुषीम्।
निद्रां विहाय स प्रातरालिलिङ्गाथ चेतनाम्'॥

विबोधस्य चेतनापदवाच्यत्वात्। यथा कश्चित्सत्यप्रतिज्ञो द्वाभ्यां

मर्मप्रकाशः

अप्यसूयाया अपि। स्वप्नस्य वाक्यार्थतेतिन शङ्क्यमित्यस्यानुषङ्गः। जलाहरणकर्तृत्व बोधकवारिवाहशब्दस्य सत्त्वात्, अत आह—अस्तु वा स्वप्नभावेति। इदं वक्ष्यमाणम्। सकलां यामिनीमभिव्याप्य सह स्थितवतीं निद्रां गाढमालिङ्ग्याथ च प्रातस्तां विहाय स चेतनामालिलिङ्गेत्यन्वयः। नन्वेवं विबोधभावध्वनित्वाभावेऽपि कस्येदमुदाहरणम्, अत

मधुसूदनी

अनौचित्यविषयकविगमे सति। परस्य विबोधस्य मुखं निरीक्षते। वारिवाहनादेन मेघध्वनिना। तन्नाशस्य स्वप्ननाशस्य। अस्य विबोधस्य। चेतनेति चेतनापदेन विबोधस्य वाच्यत्वादभिधेयत्वाद् ध्वनित्वं नास्तीति नोदाहार्यमित्यन्वयः।

बालक्रीड़ा

होने वाली वारिवाह विषयक असूया की प्रतीति विलम्ब से होती है। क्योंकि—यह प्रतीति दूसरे का मुख निहारती है अर्थात् विबोध की प्रतीति हो जाना इसमें कारण है। असूया का भी प्राधान्य हो सकता है यदि "हे वारिवाह! तुम निर्दय हो" इत्यादि रूप में उसकी निर्दयता का बोधक कोई पद होता तो। और स्वप्न का भी प्राधान्य नहीं है। क्योंकि वारिवाह के नाद से स्वप्न का ही अन्त हो जाता है। अथवा स्वप्नभावप्रशम और असूया के साथ विवोध का सांकर्य है।

यह तो उदाहरण नहीं हो सकता है। गाढ़ आलिंगन करके सारी रात साथ रहने वाली निद्रा को छोड़ कर प्रातः काल उसने चेतना का आलिंगन कर लिया।

यहाँ चेतना पद से विबोध वाच्य हो गया अतः विबोधभाव ध्वनि नहीं है।

प्रश्न—यदि यहां विबोध के वाच्य होने से ध्वनि नहीं है तब यह पद्य किसका उदाहरण है।

उत्तर। जैसे किसी सत्य प्रतिज्ञ नायक ने दो नायिकाओं को उपभोग के लिए दो समय दिये। यथोचित समय में एक का उपभोग किया और कालान्तर में उसको छोड़ कर

नायिकाभ्यां द्वौ कालावुपभोगार्थं दत्त्वा यथोचिते काल एकामुपभुज्य कालान्तरे प्रवृत्ते तां विहायापरां भुङ्क्ते, तथैवायं रात्रौ निद्रां, प्रातश्चेतनामिति समासोक्तेरेवेह प्रकाशनात् ।

परकृतावज्ञादिनानापराधजन्यो मौनवाक्पारुष्यादिकारणीभूतश्चित्तवृत्तिविशेषोऽमर्षः ॥

प्राग्वत्कारणानां कार्यणां च क्रमेण विभावानुभावत्वम् ।

उदाहरणम्—

'वक्षोजाग्रं पाणिनामृष्य दूरे यातस्य द्रागाननाब्जं प्रियस्य ।
शोणाग्राभ्यां भामिनी लोचनाभ्यां जोषं जोषं जोषमेवावतस्थे' ॥

मर्मप्रकाशः

आह—यथेत्यादि । प्राग्वद्विबोधवत् । कारणानां परकृतावज्ञादीनाम् । कार्याणां मौनादीनाम् । आमृष्य संस्पृश्य । जोषं जोषमिति । निर्निमेषं दृष्ट्वा दृष्ट्वेत्यर्थः । जोषमेव तूष्णीमेव । भामिनी कर्त्री । अत्रादिसंग्राह्यविभावानुभावयोः सत्वमित्याह—इह त्विति ।

मधुसूदनी

परेण कृताया अवज्ञायाः तिरस्कारस्य । आदिपदाद् भर्त्सनायाः । प्राग्वत् यत्र २ लक्षणेषु पूर्वं जन्मेति जन्येति पदमुपन्यस्तं तद्वत् । जन्यपदात् सर्वेषां कारणानां विभावत्वम् । कार्याणामनुभावत्वम् । यथात्र प्रकृते परकृतावज्ञादीनां विभावत्वम् । मौनवाक्पारुष्यादीनामनुभावत्वम् ।

वक्षोजेति । वक्षस उरसः सकाशाज्जातयोरुत्पन्नयोः कुचयोरग्रं पाणिना आमृश्य स्पृष्ट्वा द्राग् सत्वरं यातस्य गतस्य प्रियस्य नायकस्य आननाब्जं मुखकमलं शोणाग्राभ्यां रोषात् रक्ताग्राभ्यां लोचनाभ्यां नयनाभ्यां जोषं जोषं निर्निमेषं दृष्ट्वा

बालक्रीड़ा

दूसरी का उपभोग करता है उसी तरह यह रात्रि में निद्रा का और प्रातः चेतना का; इस तरह यह पद्य समासोक्ति का उदाहरण है क्योंकि इससे समासोक्ति का ही प्रकाशन होता है ।

परकृत अवज्ञा तिरस्कार प्रभृति नाना अपराधों से पैदा होने वाली और मौन, वाक्पारुष्य एवं पराङ्मुखत्व प्रभृति की कारणीभूत चित्तवृत्ति का नाम अमर्ष है ।

पहले कहे हुए विवोध की तरह कारणों और कार्यों को क्रमशः विभाव एवं अनुभाव समझना चाहिए । फलतः परकृत तिरस्कार आदि विभाव हैं । और मौन, वाक्पारुष्य, एवं विमुखता प्रभृति अनुभाव हैं ।

वक्षोजों कुचों के अग्रभाग को पाणि से स्पर्श करके दूर चले गये प्रिय के आनन को लाल २ नेत्रों से देखती हुई भामिनी चुप्प ही रह गई ।

इह त्वाकस्मिकस्तनाग्रस्पर्शो विभावः। नयनारुण्यनिर्निमेषनिरीक्षणे अनुभावौ।

ननु क्रोधामर्षयोः स्थायिसंचारिणोर्भावयोः किं भेदकमिति चेत्, विषयवैलक्षण्यमेवेति गृहाण। तत्र तु गमकं झटिति परविनाशादौ प्रवृत्तिः परुषवचनवैमुख्यादिकं चेति कार्यवैलक्षण्यम्।

व्रीडादिभिर्निमित्तैर्हर्षाद्यनुभावानां गोपनाय जनितो भावविशेषोऽवहित्थम्॥

मर्मप्रकाशः

इदं च निर्निमेषनिरीक्षणं सेवार्थकजुषा णमुला च गम्यं तदाह—निर्निमेषेति। इदमुपलक्षणम्। मौनमप्यनुभावो बोध्यः। किं भेदकमिति। उक्तकारणकार्ययोस्तु ऐक्यमेवेति भावः। तत्र तु विषयवैलक्षण्ये तु। कार्येति। क्रोधामर्षयोर्यथाक्रममित्यादिः। हर्षाद्यनुभावानामिति।

मधुसूदनी

दृष्ट्वा जोषमेव तूष्णीमेव। भामिनी, (भाम क्रोधे) रुष्टा नायिका। अनुनयं विनयं वा हावभावादिकं वा अकृत्वा स्पर्शे रोष इति भावः। अवतस्थे किमेवं कृतवानिति भावयन्ती बभौ। आकस्मिकः अकस्माद्भवः। भवार्थे ठक्। भेदकं वैलक्षण्यम्। विषयस्य वैलक्षण्यम्। अर्थात् द्वयोर्विषयौ भिन्नौ। कार्यवैलक्षण्यं दृष्ट्वा तद्ग्राह्यम्। एकत्र क्रोधे झटिति परस्य विनाशादौ प्रवृत्तिर्भवति। अपरत्रामर्षे परुषवचनम्, वैमुख्यादिकं पराङ्मुखत्वादिकम्। जनकं कार्यवैलक्षण्यमित्यन्वयः।

व्रीडेति। हर्षशोकादेः कार्याणां मुखप्रसादमालिन्यादीनामनुभावानां गोपनाय आवरणाय क्रीडादिभिर्निमित्तैर्हेतुभिर्जनितो भाव अवहित्था।

बालक्रीड़ा

यहां आकस्मिक स्तनस्पर्श विभाव है। नयनों को लाल करके निर्मिमेष निरीक्षण करना अनुभाव हैं।

शंका=क्रोध स्थायिभाव और अमर्ष संचारी भाव में क्या भेद है। उत्तर। विषय की विलक्षणता को भेदक समझना चाहिए। अर्थात् दोनों के विषय भिन्न २ हैं। जिज्ञासा=विषय वैलक्षण्य को कैसे समझा जाय। उपदेश=कार्य वैलक्षण्य को देखकर समझो। क्योंकि क्रोध में झटिति दुश्मन के विनाश के लिए प्रवृत्ति हो जाती है। और अमर्ष में परुष वचन एवं विमुखता अर्थात् उसकी तरफ पराङमुखता हो जाती है।

हर्ष, आदि से जन्य मुखप्रसन्नता, या शोक आदि से जन्य मुखमालिन्य प्रभृति अनुभावों को छिपाने के लिए क्रीडा या भय वगैरह निमित्तों से पैदा हुए भाव विशेष का नाम अवहित्था है। और वह अवहित्था भय, व्रीडा, धाष्टर्य कौटिल्य एवं गौरव से विभाव्य है जन्य है।

तदुक्तम्—

'अनुभावपिधानार्थेऽवहित्थं भाव उच्यते।
तद्विभाव्यं भयव्रीडाधार्ष्ट्यकौटिल्यगौरवैः ॥

यथा—

'प्रसङ्गे गोपानां गुरुषु महिमानं यदुपते-
रुपाकर्ण्य स्विद्यत्पुलकितकपोला कुलवधूः।
विषज्वालाजालं झगिति वमतः पन्नगपतेः
फणायां साश्चर्यं कथयतितरां ताण्डवविधिम्' ॥

अत्र व्रीडा विभावः। तादृशकालियकथाप्रसङ्गोऽनुभावः। एवं भयादिप्रयोज्यमप्युदाहार्यम्।

मर्मप्रकाशः

हर्षादिजन्यानुभावानामित्यर्थः। भावविशेषोऽभिप्रायविशेषः। अनुभावेत्यस्य हर्षादिजन्येत्यादिः। तदवहित्थम्। भयादिभिर्विभाव्यं जन्यमित्यर्थः। गुरुषु तत्समीपे। गोपानां प्रसङ्गे इत्याद्यन्वयः। पन्नगपतेः कालियस्य। साश्चर्यमाश्चर्येण सहितम्। ताण्डवविधिं यदुपतेरिति

मधुसूदनी

अनुभावानां कार्याणां पिधानार्थे गोपनाय कृतो भावोऽवहित्थमुच्यते इत्यन्वयः। तदवहित्थम्। भयेन, व्रीडया, धाष्टर्येन, कौटिल्येन, गौरवेण वा विभाव्यं जन्यमित्यर्थः।

प्रसंगे इति। गुरुषु गुरूणां श्वश्रूप्रभृतीनां समीपे गोपानां प्रसङ्गे गोपालकानां चर्चायां यदुपतेः कृष्णस्य महिमानं श्रुत्वा उपाकर्ण्य काचित् कुलवधूः स्विद्यत्पुलकितकपोला जाता। स्विद्यन्तौ स्वेदयुक्तौ पुलकितौ रोमाञ्चितौ कपोलौ यस्याः सा। झगिति विषज्वालायाः जालं वमतः पन्नगपतेः कालियस्य फणायां क्रियमाणं साश्चर्यं सहितमाश्चर्येण ताण्डवविधिं नृत्यप्रक्रियां कथयतितराम्।

अत्र कामोद्रेकेण स्वेदः पुलकश्च संजातौ। तयोर्गोपनाय व्रीडया विषवमनकारिणः कालियस्य कथोद्भावितेति ध्येयम्।

बालक्रीड़ा

गुरुजनों के समीप में गोपों के प्रसंग में अर्थात् ग्वाल बालों की चर्चा के समय यदुपति कृष्ण की महिमा को सुनकर जिसके कपोलस्थली पर स्वेद एवं रोमाञ्चों का उद्गम हो गया वह कुलबहू तत्काल ही विष की ज्वालाओं को वमन करनेवाले पन्नगपति शेषनाग की फण पर किए गये कृष्ण के नृत्य के विषय में आश्चर्य प्रगट करने लगी।

यहां व्रीडा विभाव है। उपरिनिर्दिष्ट कालिय सर्प की कथा का प्रसंग अनुभाव है। इसी तरह भयादि प्रयोज्य अवहित्था का भी उदाहरण समझना चाहिए।

अधिक्षेपापमानादिप्रभवा किमस्य करोमीत्याद्याकारा चित्तवृत्तिरुग्रता ॥
यदाहुः—

'नृपापराधोऽसद्दोषकीर्तनं चोरधारणम् ।
विभावाः स्युरथो बन्धो वधस्ताडनभर्त्सने ॥
एते यत्रानुभावास्तदौग्र्यं निर्दयतात्मकम्' ॥ इति ।

यथा—

'अवाप्य भङ्गं खलु संगराङ्गणे नितान्तमङ्गाधिपतेरमङ्गलम् ।
परप्रभावं मम गाण्डिवं धनुर्विनिन्दतस्ते हृदयं न कम्पते' ॥

एषा कर्णेन पराभूतं, गाण्डिवं निन्दन्तं युधिष्ठिरं प्रति धनंजयस्योक्तिः । युधिष्ठिरकर्तृका गाण्डिवनिन्दात्र विभावः । वधेच्छानुभावः ।

मर्मप्रकाश

भावः । तादृशेति । विषवमनकर्त्रित्यर्थः । असदिति । अविद्यमानदोषकथनमित्यर्थः । अङ्गाधिपतेः कर्णात् । परेति । उत्कृष्टेत्यर्थः । पराभूतमिति युधिष्ठिरविशेषणम् । न चामर्षोग्रेति ।

मधुसूदनी

अधीति । अधिक्षेपेण आक्षेपेण अपमानेन वा आदिपदग्राह्येण भर्त्सनेन वा प्रभवः उत्पत्तिर्यस्याः सा । अस्य अधिक्षेप्तुः अपमानयितुः भर्त्सयितुर्वा किमनिष्टं करोमीत्याकारा स्वरूपा । चोरस्य धारणम् । चुरधातोः पचाद्यचि चोरः । अयं चोर इति धारणं निर्धारणं निश्चयः । परस्य कर्णस्य प्रभावमुत्कर्षम् । कर्णेन पराभूतं तिरस्कृतमत एव गाण्डिवं निन्दन्तम् । प्राग् पूर्वमुदाहृते वक्षोजाग्रमित्यत्रामर्षध्वनौ । तस्य क्रोधस्य । अस्या उग्रतायाः ।

बालक्रीड़ा

अधिक्षेप या अपमान आदि से उत्पन्न होने वाली, अधिक्षेप या अपमान करने वाले दुष्ट का क्या करूँ इस प्रकार की चित्तवृत्ति का नाम उग्रता है । जैसा कि कहा है—नृप का अपराध, झूठे दोषों का कहना, या यह चोर है ऐसा किसी के विषय में धारण अर्थात् निर्धारण निश्चय जहाँ, विभाव हैं । और बन्धन, वध, ताडना एवं भर्त्सना जहां अनुभाव हैं । उसका नाम औग्र्य है जो निर्दयता स्वरूप है ।

संग्राम रूपी आंगन में अङ्गाधिपति कर्ण के द्वारा नितान्त अमङ्गल भंग माने पराभव को प्राप्त करके दुश्मन के प्रभाव और मुझ अर्जुन के गाण्डीव धनुष की निन्दा का कथन करते हुए तेरा हृदय काँपता नहीं ? यहाँ गाण्डीव एवं गाण्डिव दोनों शब्द कोष में मिलते हैं ।

यह कर्ण से पराभूत होकर गाण्डिव की निन्दा करने वाले युधिष्ठिर के प्रति अर्जुन की उक्ति है । युधिष्ठिर के द्वारा की गई गाण्डिव की निन्दा यहां विभाव है । अर्जुन की युधिष्ठिर को मारने की इच्छा अनुभाव है ।

न चामर्षोग्रतयोर्नास्ति भेद इति वाच्यम् । प्रागुदाहृतेऽमर्षध्वनावुग्रतायाअप्रतीतेः । नाप्यसौ क्रोधः । तस्य स्थायित्वेनास्याः संचारिणीत्वेनैव भेदात् ।

विप्रलम्भमहापत्तिपरमानन्दादिजन्यान्यस्मिन्नन्यावभास उन्मादः ॥

शुक्तिरजतादिज्ञानव्यावृत्तये जन्मान्तम् ।

उदाहरणम्—

'अकरुणहृदय ! प्रियतम ! मुञ्चामि त्वामितः परं नाहम् ।
इत्यालपति कराम्बुजमादायालीजनस्य विकला सा' ॥

एषा प्रवासगतं स्वनायिकावृत्तान्तं पृच्छन्तं नायकं प्रति कस्याश्चित्सं-

मर्मप्रकाशः

कारणाधिक्यादिति भावः । अप्रतीतेरिति । अस्यां वधादीच्छापि न । तस्मिन्नित्यनुभावभेदादिति भावः । असावुग्रता । भेदादिति । गुरुबन्धुवधादिजन्यः स्थायी, वागपराधादिजन्यः संचारीति भेद इत्यपरे । व्यावृत्तय इति । ज्ञानस्योन्मादत्वव्यावृत्तय इत्यर्थः । तस्याग्रस्येतिरिति ।

मधुसूदनी

विप्रलम्भेन वियोगेन, महापत्त्या, परमानन्देन वा जन्म यस्य सः । अन्यस्मिन् वस्तुनि अन्यस्य अवभासो ज्ञानमुन्मादः ।

अन्यस्मिन् अन्यावभास इत्येवोच्यमाने शुक्तौ रजतज्ञानमपि उन्मादः स्यादिति तद्व्यावृत्तये जन्मान्तं विशेषणं लक्षणे बोध्यम् । नयनयोः काचकमलादि दोषेण वा रागेण वा शुक्तौ रजतज्ञानं भवति ततो नास्ति तथा ।

बालक्रीड़ा

शंका=अमर्ष एवं उग्रता में कोई भेद नहीं है अर्थात् ऐक्य है तब पृथक् २ मानने की क्या आवश्यकता है । उत्तर । पहिले दिये हुए अमर्ष ध्वनि के "वक्षोजाग्रं" उदाहरण में उग्रता की प्रतीति कहां होती है; एकता होती तो प्रतीति अवश्य होती । अतः एकता नहीं है । यह क्रोध भी तो नहीं है । क्योंकि क्रोध स्थायी भाव है और उग्रता संचारी भाव है। यही दोनो में भेद है ।

विप्रलम्भ या महती आपत्ति या परम आनन्द से पैदा होने वाला जो दूसरे में दूसरे का अवभास उसका नाम उन्माद है । शुक्तिका में रजत की प्रतीति को उन्माद से व्यावर्त्तन करने के लिए लक्षण में जन्मान्त विशेषण दिया है । इस स्थल में नेत्रदोषादि कारण है ।

प्राणवल्लभ के विरह से संतप्त वह नायिका सखी के हांथ को पकड़ कर "हे करुणा से रहित हृदय वाले प्रियतम ! आज के बाद अब तुमको मैं नहीं छोडूंगी" इस प्रकार आलाप करती है ।

यह अपनी नायिका के वृत्तान्त को पूछने वाले प्रवासगत नायक के प्रति सन्देश

देशहारिण्या उक्तिः। प्रियविरहोऽत्र विभावः। असंबद्धोक्तिरनुभावः। उन्मादस्य व्याधावन्तर्भावे संभवत्यपि पृथगुपादानं व्याध्यन्तरापेक्षया वैचित्र्यविशेषस्फोरणाय।

रोगादिजन्या मूर्छारूपा मरणप्रागवस्था मरणम्॥

न चात्र प्राणवियोगात्मकं मुख्यं मरणमुचितं ग्रहीतुम्। चित्तवृत्त्यात्मकेषु भावेषु तस्याप्रसक्तेः। भावेषु च सर्वेषु कार्यसहवर्तितया शरीरप्राणसंयोगस्य हेतुत्वात्।

उदाहरणम्—

'दयितस्य गुणाननुस्मरन्ती शयने संप्रति या विलोकितासीत्।
अधुना खलु हन्त सा कृशाङ्गी गिरमङ्गीकुरुते न भाषितापि'॥

प्रियविरहोऽत्र विभावः। वचनविरामोऽनुभावः। हन्तपदस्यात्रात्यन्त-

मर्मप्रकाशः

मुख्यमरणस्यान्तर्भावासंभवादित्यर्थः। तत्र हेतुमाह—भावेषु चेति। अङ्गीकुरुते न। न प्रतिवदतीत्यर्थः। अत्र मरणे हन्त पदस्य दुःखातिशयबोधकत्वादिति भावः। प्रकृतेऽनुपदं

मधुसूदनी

आलीजनस्य सखीजनस्य कराम्बुजमादाय करकमलं गृहीत्वेत्यन्वयः। व्याध्यन्तरापेक्षया अन्येषां व्याधीनामपेक्षया विलक्षणताऽस्येति विशेषस्य स्फोरणाय बोधनाय।

कार्यसहेति। कार्याणां भावेभ्यो जन्यानां सहवर्तितया सहयोगितया शरीरप्राणयोः संयोगस्य हेतुत्वात् निमित्तत्वात्।

बालक्रीड़ा

हारिणी की उक्ति है। प्रिय का वियोग विभाव है। असम्बद्धकथन अनुभाव है। इस उन्माद का व्याधि में अन्तर्भाव होना संभव रहते हुए पृथक् उपादान करना बतलाता है कि अन्य व्याधियों का इस व्याधि से महान् वैलक्षण्य है।

रोगादि से होने वाली मूर्छा जो कि मरण की प्रागवस्था है उसका नाम मरण है। यहां शरीर से प्राणों के वियोग रूप मुख्य मरण का ग्रहण करना उचित नहीं है। क्योंकि चित्त वृत्ति रूप भावों में उसकी प्रसक्ति सम्भव नहीं है। प्रत्युत सभी भावों मे शरीर के साथ प्राणों का संयोग कार्यसहवर्त्तित्वेन हेतु है।

जो दयित को याद करती है जिसको अभी अभी देखा था, हन्त बड़ा कष्ट है वह कृशाङ्गी अब बोलने पर भी उत्तर नहीं देती है।

प्रिय का विरह यहां विभाव है। नहीं बोलना अनुभाव है। यद्यपि यह भाव

मुपकारकत्वाद्वाक्यव्यङ्ग्योऽप्ययं भावः पदव्यङ्ग्यतामावहति । एतेन भावस्य पदव्यङ्ग्यतायां नात्यन्तं वैचित्र्यमिति परास्तम् ।

दयितस्य गुणाननुस्मरन्तीत्यनेन व्यज्यमानं चरमावस्थायामपि तस्या दयितगुणविस्मरणं नाभूदिति वस्तु, विप्रलम्भस्य शोकस्य वा चरममभिव्यक्तस्य पोषकम् ।

अयं च भावः स्वव्यञ्जकवाक्योत्तरवर्तिना वाक्यान्तरेण संदर्भघटकेन नायिकादेः प्रत्युज्जीवनवर्णने विप्रलम्भस्य, अन्यथा तु करुणस्य पोषक इति विवेकः । कवयः पुनरमुं प्राधान्येन न वर्णयन्ति, अमङ्गलप्रायत्वात् ।

संदेहाद्यनन्तरं जायमान ऊहो वितर्कः ॥

मर्मप्रकाशः

वक्ष्यमाणरीत्या विप्रलम्भासंभवादाह—कस्येति । करुणस्थायीभावस्येत्यर्थः । अस्य पुरोऽनभिव्यक्तेराह—चरममिति । अत एवैतद्ध्वनित्वम् । तदेवाह—अयं चेति । नन्वस्य प्रधानोदाहरणं कुतो न दत्तमत आह—कवय इति । पुनःशब्दो हिशब्दार्थे । आदिना

मधुसूदनी

भावः पदव्यंग्यतामावहतीत्यत्र हन्तपदमत्यन्तोपकारकमिति बोध्यम् । स्वव्यञ्जकं मरणव्यञ्जकं यद् वाक्यं तस्मात्तदुत्तरवर्त्तिना। सन्दर्भो ग्रन्थः। तद् घटकेन तत्सम्पादकेन वाक्यान्तरेण अन्येन वाक्येन। अन्यथा प्रत्युज्जीवनवर्णनाभावे।

बालक्रीड़ा

वाक्य से व्यक्त होता है तथापि "हन्त" पद के यहां अत्यन्त उपकारक होने से पद व्यंग्य हो गया है। इस लिए किसी का यह कहना कि "भावों की पद व्यंग्यता में अत्यन्त वैचित्र्य नहीं होता है" परास्त हुआ।

दयित के गुणों को याद करती है इससे व्यज्यमान "अन्तिम अवस्था में भी दयित के गुणों को भूली नहीं है,, यह वस्तु प्रान्त में अभिव्यक्त होने वाले विप्रलम्भ या शोक की ही पोषक है।

आशंका होती है कि प्रकृत पद्य में विप्रलम्भ है या शोक है। उत्तर। यह मरण भाव अपने को व्यक्त करने वाले वाक्य के उत्तरवर्त्ती संदर्भानुसारी वाक्यान्तर से यदि नायिका का प्रत्युज्जीवन वर्णन किया गया हो तब तो विप्रलम्भ का पोषक है अन्यथा पुनरुज्जीवन के वर्णन के नही रहने पर करुण का। यह इन दोनों में विवेक है। कवि लोग इस का प्रधान रूप से वर्णन नहीं करते हैं क्योंकि यह भाव अमंगल प्राय है।

संदेह के बाद होने वाले ऊह का नाम वितर्क है। वह भी निश्चय के अनुकूल है। अर्थात् निश्चय का जनक है।

स च निश्चयानुकूलः।

'यदि सा मिथिलेन्द्रनन्दिनी नितरामेव न विद्यते भुवि।
अथ मे कथमस्ति जीवितं न विनालम्बनमाश्रितस्थितिः' ॥

स्वात्मनि भगवतो रामस्यैषोक्तिः। भुवि सीतास्ति न वेति संदेहोऽत्र विभावः। भ्रूक्षेपशिरोङ्गुलिनर्तनमाक्षिप्तमनुभावः।

न चासौ चिन्तेति शक्यं वदितुम्। चिन्ताया नियमेन निश्चयं प्रत्यप्रयोजकत्वात्। किं भविष्यति कथं भविष्यतीत्याद्याकारायाश्चिन्ताया, इदमित्थं भवितुमर्हति प्रायश इत्याकारस्य वितर्कस्य विषयवैलक्षण्योपलम्भाच्च। न विनेत्यादिनोक्तोऽर्थान्तरन्यासोऽप्यस्मिन्नेवानुकूलः।

मर्मप्रकाशः

विपर्ययपरिग्रहः। आलम्बनमाधारभूतम्। ननु नियमे तदभावेऽपि लक्षणे तदनिवेशात्प्रकृते तत्संभव एवात आह—किं भविष्यतीति। ननु न विनेत्यादिनार्थान्तरन्यासस्य प्रतीतेः कथं ध्वनित्वमत आह—न विनेत्यादीति। सामान्येन विशेषसमर्थनमत्र बोध्यम्। भास्करसूनौ

मधुसूदनी

नियमेनेति। चिन्ता निश्चयस्य प्रयोजिकेति नियमो नास्ति। अथ च विषयवैलक्षण्यं विषयभेदोऽपि चिन्तावितर्कयोर्भेदसाधक इति भावः।

अर्थान्तरन्यास इति। आलम्बनं विना आश्रितस्य स्थितिर्नास्तीति रूपेण सामान्येन "सीतां विना रामस्य जीवितं कथमस्ति" इति विशेषस्य समर्थनरूपोऽर्थान्तरन्यासालंकारः। अस्मिन्नेव वितर्के एव अनुकूलः साधकः।

बालक्रीड़ा

यदि वह मिथिलेन्द्र जनक की नन्दिनी सीता वस्तुतः पृथ्वी पर नहीं है। तब मेरा जीवित रहना कैसे संभव है। क्योंकि विना आलम्बन के बिना आश्रय के आश्रित की स्थिति नहीं हो सकती है।

यह भगवान् राम की अपने विषय में अपनी उक्ति है। पृथ्वी पर "सीता है या नहीं" यह सन्देह विभाव है। भ्रुकुटी का क्षेपण, शिर का हिलाना और अंगुली का नर्तन वाच्य नहीं होने से आक्षिप्त हैं। ये यहां अनुभाव है।

शंका=इस वितर्क को चिन्ता कहें तो क्या क्षति है। उत्तर। इस को चिन्ता नहीं कह सकते हैं। क्योंकि चिन्ता नियम पूर्वक निश्चय की प्रयोजिका नहीं है और यह वितर्क नियमेन निश्चय का प्रयोजक है। "क्या होगा, कैसे होगा" यह चिन्ता का आकार है। और यह वस्तु प्रायः इस प्रकार होने के योग्य है यह वितर्क का आकार है। फलतः इन दोनों में विषय की विलक्षणता भी दिखाई देती है "न विना" इस से कहा गया अर्थान्तरन्यास अर्थात् सामान्य से विशेष का समर्थन भी इस वितर्क में ही अनुकूल है।

इष्टासिद्धिराजगुर्वाद्यपराधादिजन्योऽनुतापो विषादः ॥

उदाहरणम्—

'भास्करसूनावस्तं याते, जाते च पाण्डवोत्कर्षे।
दुर्योधनस्य जीवित! कथमिव नाद्यापि निर्यासि' ॥

अत्र स्वापकर्षपरोत्कर्षयोर्दर्शनं विभावः। जीवितनिर्याणाशंसा, तदाक्षिप्तं वदननमनादि चानुभावः। अस्मिन्नेव च विषादध्वनौ दुर्योधनस्येत्यर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनिरनुग्राहकः।

मर्मप्रकाशः

कर्णे। दुर्योधनस्य जीवितेति संबुद्धिः। हे वीरेत्यर्थः। इवशब्दो वाक्यालंकारे। निर्यासि गच्छसि। विषादध्वनित्वं द्रढयति—अस्मिन्नेवेति। वाच्यध्वनिरिति। लक्ष्यतावच्छेदकं च कर्णदर्शनावधिजीवित्वम्, एकादशाक्षौहिणीपतिवन्द्यत्वम्, प्रतापेनागणितपाण्डवतेजस्त्वम्,

मधुसूदनी

अर्थान्तरेति। अर्थान्तरे अन्यप्रकारेण वाच्यलक्ष्यसाधारणेऽर्थे संक्रमितं परिणतं परिणतमिव अर्थान्तरलक्षणं वाच्यं यत्र ध्वनौ सः अर्थान्तर संक्रमितवाच्यध्वनिः। यत्र वाच्योऽपि प्रकारान्तरेण लक्ष्यो भवतीति ध्येयम्। यथात्र प्रकृते दुर्योधनपदार्थः अर्थान्तरे कर्णदर्शनावधिजीवितत्वे, पाण्डवान् लाक्षागृहानलप्रवेशकारयितृत्वे, तानेव विषसम्पृक्तान्नभोजयितृत्वे, अगणित पाण्डवतेजस्त्वे परिणतम्, एवंभूतस्य दुर्योधनस्य इदानींमतिदुःखितस्येति ध्वनिरत्र विषादध्वनेरनुग्राहकः। परवीरस्य उत्कृष्टशूरस्य।

बालक्रीड़ा

इष्ट की असिद्धि या राजद्रोह या गुरु प्रभृति के विषय में अपराध इन से पैदा होने वाले अनुताप का नाम विषाद है।

हे दुर्योधन के जीवित ? तुम्हारे अभिन्न मित्र भास्कर के लड़के कर्ण अस्त हो गये और तुम्हारे जानी दुश्मन पाण्डवों का उत्कर्ष हो गया इस पर भी तुम निकल नहीं रहे हो।

यहां अपना अपकर्ष और पर का उत्कर्ष देखना विभाव है। यहां जीवित के विषय में निर्याण की आशंका करना और उस से आक्षिप्त वदननमनादि अनुभाव हैं। इस विषाद ध्वनि की दुर्योधनस्य इस पद से व्यक्त होने वाली घोरदुःखमग्नरूप अर्थान्तरसंक्रमित वाच्यध्वनि अनुग्राहक है। यहां दुर्योधनस्य इस पद में लक्षणा है जिसके लक्ष्य होते हैं। जो कर्ण के देखे विना जीवित नहीं रह सकता था, जो सात अक्षौहिणियों के पतियों से वन्दनीय था, जिसने अपने प्रताप से पाण्डवों के प्रभाव को तुच्छ कर दिया था, जिसने पाण्डवों को वनवास और लाक्षागृहानल में जला दिया था आदि २। इस लक्षणा का प्रयोजन है वह व्यक्ति आज घोरदुःखमग्न हो गया।

न चात्र त्रासभावध्वनित्वं शक्यम्, परवीरस्य दुर्योधनस्य त्रासलेशस्याप्ययोगात् । नापि चिन्ताध्वनित्वम्, युद्ध्वा मरिष्यामीति तस्य व्यवसायात् । नापि दैन्यध्वनित्वम्, सकलसैन्यक्षयेऽपि विपदस्तेनागणनात् । न वा वीररसध्वनित्वम्, मरणस्य शरणीकरणे परापकर्षजीवितस्योत्साहस्याभावात् ।

इदं पुनरत्र नोदाहार्यम्—

'अयि ! पवनरयाणां निर्दयानां हयानां
श्लथय गतिमहं नो संगरं द्रष्टुमीहे ।

मर्मप्रकाशः

पाण्डवानां वनवासादिदातृत्वं वा अतिदुःखित्वं व्यङ्ग्यम् । परेति । उत्कृष्टेत्यर्थः । युद्ध्वेति । तथा च किं भविष्यतीत्याद्याकारायास्तस्या असंभव इति भावः । तेनागेति । तथा च तद्विभावस्याभाव इति भावः । परेति । बहुव्रीहिस्तृतीयातत्पुरुषो वा । परापकर्षस्यैवाभावादिति भावः । उत्साहस्येति । तत्स्थायिभावस्येति भावः । अयीति कोमलामन्त्रणे । 'अमी

मधुसूदनी

अयोगात् असम्बन्धात् । तस्य व्यवसायात् दुर्योधनस्य उद्योगात् । सकलसैन्यस्य एकादशाक्षौहिण्याः क्षयेऽपि तेन दुर्योधनेन विपदोऽगणनात् अचिन्तनात् । मरणस्य शरणीकरणे सति मरणमेवेदानीं शरणं नान्योपाय इत्येवं परिस्थितौ परस्यापकर्षः तुच्छता जीवितं प्राणो यस्य उत्साहस्य । तस्याभावात् असत्त्वात् ।

अयीति । पवनवत् रयो वेगो येषां तेषां वायुसमानवेगानां निर्दयानां स्वस्य क्षतिं तादृशवेगेन सञ्चलनादनिर्धारयतां हयानामश्वानां गतिं प्रचारं श्लथय अवरुद्धां

बालक्रीड़ा

यहां चिन्ता ध्वनित हो रही है यह नहीं कह सकते, क्योंकि "युद्ध करके मरूंगा" ऐसा उसका व्यवसाय था । यह भी नहीं कह सकते कि दुर्योधन डर गया अतः यहां त्रास भाव ध्वनि है । क्योंकि उत्कृष्ट वीर दुर्योधन के लिए त्रास के लेश का भी सम्बन्ध नहीं है । है । अगर कहें कि दीनता की ध्वनि हो रही है वह भी ठीक नहीं, क्योंकि सकल सेना के क्षय होने पर भी विपत्तियों की तो कभी उसने परवाह ही नहीं की । अच्छा ऐसी स्थिति में वीर रस की ही ध्वनि मान ली जाय तो क्या हर्ज है । यह संभव नहीं है । क्योंकि हे दुर्योधन के जीवित ! तुम क्यों नहीं निकलते हो इस तरह मरण की शरण ले ली है अतः दुश्मन के अपकर्ष के ऊपर अवलम्बित होने वाले उत्साह का ही अभाव है । तब उत्साह रूप स्थायी भाव के बिना वीर रस कैसा ।

यह विषाद का उदाहरण नहीं हैं । अयि सूत ! पवन के समान वेग शाली

श्रुतिविवरममी मे दारयन्ति प्रकुप्य-
द्भुजगनिभभुजानां बाहुजानां निनादाः' ॥

अत्र त्रासस्यैव प्रतीयमानत्वेन विषादस्याप्रतीतेः, लेशतया प्रतीतौ वा त्रास एव । आनुगुण्यौचित्येन ध्वनिव्यपदेशायोग्यत्वात् ।

अधुनैवास्य लाभो ममास्त्वितीच्छा औत्सुक्यम् ॥

इष्टविरहादिरत्र विभावः । त्वराचिन्तादयोऽनुभावाः ।

यदाहुः—

'संजातमिष्टविरहादुद्दीप्तं प्रियसंस्मृतेः ।
निद्रया तन्द्रया गात्रगौरवेण च चिन्तया ॥
अनुभावितमाख्यातमौत्सुक्यं भावकोविदैः' ॥ इति ।

मर्मप्रकाशः

मे' इति पाठः । बाहुजानां क्षत्रियाणाम् । अस्य पदार्थस्य । निपतदिति । निपतद्बाष्पसंरोधेन

मधुसूदनी

कुरु । अहमुत्तरः पाण्डवानां संगरं युद्धं द्रष्टुं नो ईहे इत्यर्जुनं प्रति उक्तिः । प्रकर्षेण कुप्यन्तो ये भुजंगाः सर्पास्तद्वत् भुजा बाहवो येषां तेषां बाहुजानां क्षत्रियाणां अमी निनादाः गर्जनानि मे श्रुतिविवरं कर्णयोश्छिद्रं यावत् दारयन्ति पीडयन्ति । त्रासभावे एव आनुगुण्यस्य आनुकूल्यस्य औचित्येन योग्यतया ध्वनिव्यदेशस्य तद्व्यवहारस्य अयोग्यत्वात् अनुचितत्वात् ।

अधुनेति । "अस्य वस्तुन ईप्सिततमस्य अधुनैव लाभोऽस्तु" इत्याकारा इच्छा औत्सुक्यपदस्यार्थः ।

बालक्रीड़ा

निर्दय हयों की गति को शिथिल करो । मैं संगर युद्ध को देखना नहीं चाहता हूं । प्रकुपित सर्पों के समान भुजों वाले क्षत्रियों के सिंह नाद मेरे कर्ण विवरों को विदारित कर रहे हैं ।

यहां त्रास की ही व्यक्ति हो रही है अतः विषाद की प्रतीति नहीं होती है । थोड़ी सी विषाद की प्रतीति होने पर भी उसको त्रास के ही अनुगुण मानना उचित है, अतः वह ध्वनि व्यवहार के योग्य नहीं है ।

इसी समय इस पदार्थ का लाभ मुझे हो जाय ऐसी इच्छा का नाम औत्सुक्य है । इष्ट का विरह वगैरह यहां विभाव है । त्वरा या चिन्तादि अनुभाव हैं । जैसा कि कहा है । इष्ट विरह आलम्बन, प्रिय की स्मृति उद्दीपन विभाव निद्रा, तन्द्रा, गात्र गौरव, एवं चिन्ता से जहां अनुभाव हो उसको भाव कोविदों ने भावों के जानकार विद्वानों ने औत्सुक्य कहा है ।

उदाहरणम्—

'निपतद्बाष्पसंरोधमुक्तचाञ्चल्यतारकम् ।
कदा नयननीलाब्जमालोकेय मृगीदृशः' ॥

अनर्थातिशयजनिता चित्तस्य संभ्रमाख्या वृत्तिरावेगः ॥

उदाहरणम्—

'लीलया विहितसिन्धुबन्धनः सोऽयमेति रघुवंशनन्दनः ।
दर्पदुर्विलसितो दशाननः कुत्र यामि निकटे कुलक्षयः' ॥

एषा त्वात्मनि मन्दोदर्या उक्तिः । रघुनन्दनागमनमत्र विभावः । कुत्र यामीत्येतद्व्यङ्ग्यस्थैर्याभावोऽनुभावः ।

न चात्र चिन्ता प्राधान्येन व्यज्यत इति शक्यते वक्तुम् । कुत्र यामीति

मधुसूदनी

निपतदिति । निपततां निर्गच्छतां बाष्पाणां संरोधात् मुक्तं त्यक्तं चाञ्चल्यमधीरत्वं यैस्तारकैः । तादृशास्तारका अर्धकनीनिकाः यस्य तत् । मृगीदृशो एणनयनायाः नयनमेव नीलाब्जं नीलकमलं कदा आलोकेय पश्येयम् ।

अनर्थेति । अनर्थस्य महाविपत्तेरतिशयेन आधिक्येन जनिता संभ्रामाख्या कर्त्तव्यविमूढा चित्तवृत्तिरावेग उद्वेगः ।

लीलयेति । विहितं सिन्धोः समुद्रस्य बन्धनं यातायातसाधनं पुलं (सेतुः) येन सः दर्पेण अहंकारेण मत्समत्तं कस्त्रिलोकवीरः इत्येवंरूपेण दुर्विलसितः दुरभिसंधिपूर्णः ।

बालक्रीड़ा

गिरते हुए वाष्पों के रुक जाने से जिन में कनीनिकाओं की चञ्चलता छूट गई है ऐसे मृगनयना के नयन रूपी नीलकमलों को कब मैं देखूँ । यहां प्रियाविरह विभाव है । त्वरा अनुभाव है ।

अनर्थ के अतिशय से पैदा होने वाली चित्त की संभ्रमाख्य वृत्ति अर्थात् घबराहट का नाम आवेग है ।

लीला माने खेलते खेलते जिसने समद्र में सेतु बना लिया है वह यह रघुनन्दन आ रहा है । और यह दशानन दर्प में विह्वल है । निकट में राक्षस वंश का विनाश है । मैं मन्दोदरी कहाँ जाऊँ ।

यह मन्दोदरी की अपने आपको उक्ति है । रघुनन्दन का आगमन विभाव है । "कहां जाऊँ" इससे व्यंग्य होने वाली स्थिरता का अभाव अनुभाव है ।

"चिन्ता यहां प्रधानता से व्यक्त होती है" यह नहीं कहा जा सकता है । क्योंकि "कहां जाऊं" इस से स्पष्ट प्रतीति होने वाली चञ्चलता से उद्वेग की तरह चिन्ता नहीं

स्फुटं प्रतीतेन स्थैर्याभावेन उद्वेगस्येव चिन्ताया अप्रत्यायनात्। परं त्वावेगचर्वणायां तत्परिपोषकतया गुणत्वेन चिन्तापि विषयीभवति।

चिंतोत्कण्ठाभयविरहेष्टानिष्टदर्शनश्रवणादिजन्यावश्यकर्त्तव्यार्थप्रतिसंधानविकला चित्तवृत्तिर्जडता ॥

इयं च मोहात्पूर्वतः परतश्च जायते।

यदाहुः—

'कार्याविवेको जडता पश्यतः शृण्वतोऽपि वा।
तद्विभावाः प्रियानिष्टदर्शनश्रवणे रुजा ॥

मर्मप्रकाशः

मुक्तचाञ्चल्यास्तारका यस्येत्यर्थः। आलोकेय। लिङ्गो रूपम्। उद्वेगस्येवेति। उद्वेगावेगौ पर्यायौ। चिन्तोत्कण्ठेति। 'चिन्तोत्कर्ष' इति पाठान्तरम्। इष्टानिष्टेति। प्रियानिष्टेत्यर्थः। तद्विभेति। जडताविभावा इत्यर्थः। रुजा रोगश्चेत्यर्थः। वाशब्दः समुच्चये। विदामर्थाद्रसज्ञानां

मधुसूदनी

स्थैर्याभावेन चाञ्चल्येन। यथोद्वेगः प्रतीतो भवति तथा चिन्ता न प्रतीता। परंतु किन्तु आवेगस्य चर्वणायां सत्यां अनुभवे सति तस्य आवेगस्य पोषकतया अनुगुणतया गुणत्वेन अप्राधान्येन चिन्ताऽपि विषयीभवति चेद्भवतु।

चिन्तेति। चिन्तादिभिर्जन्या अवश्यमिदमिदानीं निश्चयेन कर्त्तव्यस्य कार्यस्य अर्थस्य प्रतिसंधाने ज्ञाने विकला अक्षमा।

पश्यतः विषयं परिस्थितिञ्च साक्षात्कुर्वतः, शृण्वत आकर्णयतोऽपि पुरुषस्य कार्येऽर्थे अविवेकः अक्षमत्वं जड़ता।

तस्या जड़ताया विभावाः। सा जड़ता मोहात् मूर्च्छातः पूर्वं परतो वा पश्चाच्च। विदां विदुषाम्।

बालक्रीड़ा

प्रतीति होती है। हां आवेग की चर्वणा होने पर उसके पोषक रूप से गुण होकर चिन्ता भी प्रतीति का विषय होती है, तो होवे।

चिन्ता, या उत्कण्ठा, या भय या विरह, या इष्ट अर्थात् प्रिय के विषय में अनिष्ट अर्थात् अवाञ्छित श्रवण या दर्शन आदि से पैदा होने वाली, अब इस समय क्या करना चाहिए इस तरह के प्रतिसन्धान के विषय में विकल अर्थात अनुसन्धान करने में शून्य चित्तवृत्ति का नाम जड़ता है। यह जड़ता मोह याने मूर्छा के पहले भी होती है और बाद में भी होती है। जैसा कि कहा है।

किसी दशा विशेष को देखने या सुनने वाले का कर्त्तव्य अर्थ के विषय में अविवेक का नाम जड़ता है। प्रिय के अनिष्ट देखने या सुनने से होने वाली पीड़ा इसमें विभाव है।

अनुभावास्त्वमी तूष्णींभावविस्मरणादयः ।
सा पूर्वं परतो वा स्यान्मोहादिति विदां मतम्' ॥

उदाहरणम्—

'यदवधि दयितो विलोचनाभ्यां सहचरि ! दैववशेन दूरतोऽभूत् ।
तदवधि शिथिलीकृतो मदीयैरथ करणैः प्रणयो निजक्रियासु' ॥

प्रियविरहोऽत्र विभावः । करणैश्चक्षुःश्रवणादिभिः क्रियासु तत्तत्प्रमितिषु प्रणयस्य शिथिलीकरणमनुभावः । मोहे चक्षुरादिभिश्चाक्षुषादेरजननम्, इह

मर्मप्रकाशः

मतमिष्टम् । दूरतो दूरे । करणैरिन्द्रियैः । प्रणयः स्नेहः । अन्यासामसंभवादाह—तत्तत्प्रेति ।

मधुसूदनी

हे सहचरि ! सखि ! यदवधि यस्माद्दिवसात् । दयितः प्रियः दैववशेन न तु स्वेच्छया । एतेन प्रेमाधिक्यम् । विलोचनाभ्यां दूरत, स्वार्थे तसिः । दूर एव दूरतः । तदवधि तस्माद्दिनात् । करणैः मदीयैरिन्द्रियैः निजासु क्रिया तासु तासु प्रमितिषु प्रणयः प्रमितिसाधनीभूतविषयसम्बन्धः शिथिलीकृतः दूरीकृतः ।

मोहे मूर्च्छायां चक्षुरादिभिः इन्द्रियैः चाक्षुषादेरादिपदात् रासनादेः प्रत्यक्षस्याजननम् विषयैः सहासम्बन्धादिन्द्रियाणां; प्रत्यक्षस्य ज्ञानस्यासंभव इति भावः। इह जडतायां तु प्रकारविशेषाणां विलक्षणानां विशेषणानां वैशिष्टयेन सम्बन्धेन बाहुल्येन स्पष्टतया चाक्षुषादेः प्रत्यक्षस्य अजननमिति तस्मात् मोहात् अस्या जडताया विशेषो भेदः । अत एव बाहुल्येनाजननादेव ।

बालक्रीड़ा

और चुपचाप होना या भूल जाना ये अनुभाव हैं । वह जड़ता मोह के पहले और बाद में भी होती है । ऐसा विद्वानों का मत है ।

हे सहचरि 'हे सखि ! दैववश जिस दिन से दयित विलोचनों से दूर हुए है । उसी दिन से मेरी इन्द्रियों ने अपनी क्रियाओं में अर्थात् भिन्न-भिन्न विषयों के समझाने के प्रेम को शिथिल कर दिया है ।

प्रिय विरह यहां विभाव है । करण याने आँख कान वगैरह के क्रियाओं में विभिन्न विषयों की प्रमितियाँ में प्रणय का शिथिल करना अनुभाव है । मूर्च्छा में चक्षु वगैरह से सामान्य रूप से चाक्षुष, रासन, त्वाच, वगैरह प्रत्यक्ष पैदा ही नही होते हैं क्योंकि उस अवस्था में विषयेन्द्रिय सम्बन्ध ही गायब रहता है ।

यहाँ जड़ता में तो प्रकार विशेष के सम्बन्ध से स्फुट रूप में चाक्षुषादि ज्ञान नहीं होता है । इस वास्ते मोह से जड़ता में भेद है । अतएव इस भेद के कारण ही उदाहरण "यदवधि" इस पद्य में शिथिलीकृतः अर्थात् इन्द्रियों ने चाक्षुषादि प्रत्यक्ष में होने वाली अपनी

तु प्रकारविशेषवैशिष्ट्येन बाहुल्येनाजननमिति तस्मादस्य विशेषः। अत एवोदाहरणे शिथिलीकृत इत्युक्तम्, न तु त्यक्त इति।

अतितृप्तिगर्भव्याधिश्रमादिजन्या चेतसः क्रियानुन्मुखता आलस्यम् ॥

अत्र च नासामर्थ्यम्। नापि कार्याकार्यविवेकशून्यत्वम्। तेन कार्याकरणरूपस्यानुभावस्य तुल्यत्वेऽपि ग्लानेर्जडतायाश्चास्य भेदः।

उदाहरणम्—

'निखिलां रजनीं प्रियेण दूरादुपयातेन विबोधिता कथाभिः।
अधिकं नहि पारयामि वक्तुं सखि! मा जल्प तवायसी रसज्ञा' ॥

मर्मप्रकाशः

चाक्षुषादिरूपास्वित्यर्थः। चाक्षुषादेरिति। सामान्येनेति भावः। प्रकारेति। तत्तत्प्रकारेणेत्यर्थः। अत एव बाहुल्येन अजननादेव। अस्यालस्यस्य। तुल्यत्वेऽपि ग्लान्यादाविति शेषः। यथासंख्यमन्वयः। पारयामि शक्नोमि। आयसी लोहमयी। रसज्ञा जिह्वा।

मधुसूदनी

कस्यापीष्टस्य वस्तुनः पूर्णरूपेण लाभात् अतितृप्तेरतिशयेन वाञ्छाया पूर्तेः, गर्भाद्, व्याधेः, श्रमादिभ्यो जन्या चेतसो मनसः क्रिया सम्पादनोन्मुखताया अभाव आलस्यम्। तेन ग्लानौ सामर्थ्याभावेन, जडतायां कार्याकार्यविवेकशून्यत्वेन हेतुना। ग्लानेः जडतायाश्च सकाशात् अस्य आलस्यस्यभेदो विशेषः।

निखिलामिति। दूरात् दूरदेशादुपयातेन समागतेन प्रियेण कथाभिः आख्यानकादिः हेतुभिः निखिलां रजनीं यावद् विबोधिता जागरणं कारिता अहमधिकं वक्तुं न पारयामि न समर्था। अतः हे सखि! मा जल्प प्रश्नं मा कुरु। तव रसज्ञा जिह्वा आयसी लौहमयी।

बालक्रीड़ा

साधनताकरणता शिथिल कर दिया। इन्द्रियाँ "प्रमितिकरणं प्रमाणम्" इस योग के अनुसार प्रमिति में करण मानी गई है। ऐसा ही कहा न कि छोड़ दिया ऐसा कहा।

अतितृप्ति, या गर्भ, या व्याधि, या श्रम वगैरह से जन्य जो चित्त की अपनी क्रियाओं से अनुन्मुखता अर्थात् काम नहीं करने का भाव, उसे आलस्य कहते हैं।

आलस्य करने वाले आलसी में सामर्थ्य नहीं है यह बात नहीं है तथा उसमें यह कार्य है और यह अकार्य है इसके विवेक करने में शून्यता है यह बात भी नहीं है। किन्तु आलस्यवश उसकी उधर प्रवृत्ति ही नहीं होती है। इस वास्ते कार्य नहीं करना रूप अनुभाव के तुल्य होने पर भी इस आलस्य का ग्लानि और जड़ता से भेद है।

जागरण में ही बड़ी दूर से आये हुए प्रिय ने कथाओं में अर्थात् कहानी कहते २ पूरी रात बितादी अतः अधिक कहने में मैं समर्थ नहीं हूँ। इस पर भी पुनः जब सखी

एषा हि प्रियागमनद्वितीयदिवसे मुहुर्निशावृत्तान्तं पृच्छन्तीं सखीं प्रति रजनिजागरणजनितालस्यायाः कस्याश्चिदुक्तिः। अत्र रजनिजागरणं विभावः। अधिकसंभाषणाभावोऽनुभावः। जडतायां मोहात्पूर्ववर्तित्वमुत्तरवर्तित्वं वा नियतम्, न त्वत्रेत्यपरो विशेषः। गोपनीयविषयत्वाद्यदि कथाभिरित्यविवक्षितवाच्यं तदा श्रमोऽस्तु परिपोषकः। श्रमजन्ये ह्यालस्ये श्रमस्य पोषकताया अवार्यत्वात्। अतितृप्त्यादिजनिते त्वालस्ये श्रमाद्विविक्तविषयत्वं बोध्यम्।

परोत्कर्षदर्शनादिजन्यः परनिन्दादिकारणीभूतश्चित्तवृत्तिविशेषोऽसूया ॥

मर्मप्रकाशः

प्रियेति। प्रियस्यागमनं यस्मिन्दिने ततो द्वितीयेत्यर्थः। जडतातो भेदान्तरमाह—जडेति। वाशब्दश्चार्थे। अत्रालस्ये। कथाभिरित्यविवक्षितेति। कथाभिरिति सुरतपरं तत्त्वमेव लक्ष्यतावच्छेदकम्। अतिश्रमयुक्तत्वं व्यङ्ग्यम्। श्रम इत्यस्य व्यङ्ग्येत्यादिः। परिपोषक इत्यनेन श्रमध्वनित्वं निरस्तम्। ननु तस्य तत्त्वे प्रकृते गौरवमत आह—श्रमेति।

मधुसूदनी

अपरो विशेषः, एको विशेषस्तु जडतालस्ययोः पूर्वमुक्तः। द्वितीयो भेदस्तु मोहात् पूर्वोत्तरवृत्तित्वमालस्यस्य नास्तीति। कथाभिरिति दिव्यक्रियाया गोपनीयबुद्ध्या उक्तं, ततश्च वाच्यं अविवक्षितं तदा श्रमोऽत्र व्यंग्यः, सोऽपि आलस्यस्य पोषकोऽनुकूलः।

परस्यान्यस्य उत्कर्षदर्शनादिभिः आदिपदात् श्रवणादिभिर्जन्यः। परस्य निन्दायाः कारणीभूतः। इमामसूयामेव।

बालक्रीड़ा

पूछने लगी तब नायिका कहती है कि हे सखि! तुम्हारी यह जिह्वा लोहे की है अर्थात् बोलते २ थकती नहीं है।

यह प्रिय के आगमन के द्वितीय भाव में बार २ रात के वृत्तान्त को पूछने वाली सखी के प्रति रात्रि जागरण से आलस हुई नायिका की उक्ति है। यहां रात्रि जागरण विभाव है। अधिक नहीं बोल सकना अनुभाव है। मोह के पूर्व में और उत्तर में जड़ता का होना नियत है किन्तु आलस्य में जड़ता का होना नियत नहीं है। यदि अपने गोपनीय विषय दिव्यक्रिया को वह नायिका नहीं कहना चाहती है अतः कथाओं के बहाने सखी से टाल मटोल करती है तब श्रम ही आलस्य का पोषक है। क्योंकि श्रम से जन्य आलस्य में श्रम का पोषक होना अनिवार्य है। अतितृप्ति आदि से जन्य आलस्य का विषय श्रम जन्य आलस्य से विविक्त है।

दूसरे के उत्कर्ष के दर्शन या श्रवण वगैरह से जो दूसरे की निन्दा का कारण चित्त-

इमामेवासहनादिशब्दैर्व्यवहरन्ति ।

यथा—

'कुत्र शैवं धनुरिदं, क्व चायं प्राकृतः शिशुः ।
भङ्गस्तु सर्वसंहर्त्रा कालेनैव विनिर्मितः' ॥

एषा भग्नहरकार्मुकस्य भगवतो रामस्य पराक्रममसहमानानां तत्रत्यानां राज्ञामुक्तिः । अत्र च श्रीमद्दाशरथिबलस्य सर्वोत्कृष्टताया दर्शनं विभावः । प्राकृतशिशुपदगम्या निन्दा अनुभावः ।

'तृष्णालोलविलोचने कलयति प्राचीं चकोरव्रजे
मौनं मुञ्चति किं च कैरवकुले, कामे धनुर्धुन्वति ।

मर्मप्रकाशः

नन्वेवं सर्वत्र तत्सत्त्वेन विभावभेदोक्तिरयुक्ताऽत आह—अतीति । प्राकृत इति । क्षत्रियोद्भव इत्यर्थः । तत्रत्यानां सीतापरिणयनार्थं जनकगृहे समागतानां सदस्युपविष्टानाम् । शिशुपदेति । एतदुभयपदेत्यर्थः । तृष्णालोलेत्युदाहरणदाने बीजं कथयितुमाह—तृष्णेति । कलयतीत्यादि

मधुसूदनी

भंगस्तु धनुष इति शेषः । प्रकृतः साधारणो लघुः शिशुः । भग्नं हरस्य कार्मुकं धनुर्येन तस्य रामस्य पराक्रमं वीरत्वं सोढुमशक्तानाम् । अशक्तास्तत्पदं गन्तुं ततो निन्दां प्रकुर्वते इत्यस्योदहरणभूतानां तत्रत्यानां सीतास्वयंवरमहसि समागत्योपविष्टानां राज्ञामुक्तिः वाक्यम् ।

श्रीमतो दाशरथेः भगवतो रामभद्रस्य यद्बलं सामर्थ्यं तस्य । प्राकृतपदं, शिशुपदं, ताभ्यां गम्या बोध्या ।

तृष्णेति । तृष्णया "चकोर्य एव चतुराश्चन्द्रिकाचामकर्मणि" इति प्रसिद्धेः

बालक्रीड़ा

वृत्ति है उसका नाम असूया है । इसी को दूसरे के उत्कर्ष को सहन नहीं करना आदि शब्दों से व्यवहार करते हैं ।

कहाँ यह शिव जी का धनुष और कहाँ यह प्राकृत शिशु अर्थात् यह साधारण बालक शिवजी के धनुष को तोड़ नहीं सकता है । तब यह टूटा कैसे । इसके उत्तर में कहते हैं भंग तो सर्वसंहारकारी काल ने कर दिया है ।

यह हर के कार्मुक को तोड़ने वाले भगवान् राम के पराक्रम को नहीं सहन कर सकने वाले राजाओं की उक्ति है । यहाँ श्रीमान् दाशरथि के बल को सबसे उत्कृष्ट समझना विभाव है । प्राकृत और शिशु पदों से गम्य निन्दा अनुभाव है ।

तृष्णा से चंचल नेत्र वाले चकोर जन जब प्राची दिशा की तरफ चन्द्रिका का पान करने के उद्यत हो रहे हैं । चकोर की ही चन्द्रिका के पान करने में प्रसिद्धि है ।

माने मानवतीजनस्य सपदि प्रस्थातुकामेऽधुना
धातः! किं नु विधौ विधातुमुचितो धाराधराडम्बरः' ॥

अत्रापि यद्यपि तदीयोच्छृङ्खलतादिदर्शनजन्या अनुचितकारित्वरूप-निन्दाप्रकाशानुभाविता कविगता विधात्रालम्बनासूया व्यज्यत इति शक्यते वक्तुम्, तथापि कार्यकारणयोस्तुल्यत्वादभिव्यक्तेनामर्षेण शबलितैवासौ; न

मर्मप्रकाशः

सत्सप्तम्यन्तम्। कलयति चन्द्रिकापानार्थं स्वीकुर्वति। चकोरव्रजे तत्समूहे। कुलं समूहः। धुन्वति टंकारयति। विधौ चन्द्रे। धाराधरेति। मेघाच्छादनमित्यर्थः। तदीयेति। धात्रीयेत्यर्थः। प्रकाशेत्यनेन तस्या वाच्यत्वं सूचितम्। वक्तुमिति। तथा चेदमप्यस्या उदाहरणमिति भावः। कार्यकारणयोस्तुल्यत्वादिति। असूयाकार्यकारणयोरिवामर्षकार्यकारणयोरपि विद्यमानत्वादित्यर्थः। असौ असूया प्रतीयत इत्यत्रान्वयः। एवव्यवच्छेद्यमाह—नेति। भेदेन नेत्यर्थः।

मधुसूदनी

चन्द्रिकापानस्य आशया लोले चञ्चले विलोचने यस्य तस्मिन् चकोराणां व्रजे समूहे, प्राचीं दिशां कलयति गच्छति सति। किं च कैरवाणां कुमुदानां कुले निवहे मौनं मुञ्चति विकासं प्राप्नुवति सति। कामे धनुर्धुन्वति चापस्य कम्पनं कुर्वति सति। मानवतीजनस्य प्रणयकलहकुपितनायिकाजनस्य माने रोषे सपदि चन्द्रोदयप्रारम्भवेलायामेव प्रस्थातुकामे निरसनोद्यते सति। हे धातः। अधुना एवं विधव्यतिकरे विधौ चन्द्रमण्डलोपरि धाराधाराणां मेघानामाडम्बरः आच्छादनं विधातुं कर्त्तुमुचितः किं नु। नोचित इति भावः।

तदीयेति। तदीयस्य धातृसम्बन्धिनः उच्छृंखलतादेर्दर्शनेन जन्या। तदीयोच्छृंखलतादर्शनं विभावः। अनुचितकारित्वरूपाया निन्दायाः प्रकाशः कथनम् "विधातुमुचितः। किं नु" इत्येवं रूपा वाच्यार्थः अनुभावः। कार्यकारणयोरिति। तुल्यत्वात् समानत्वात्। यो हि तदीयोच्छृंखलतादिदर्शनमसूयाया विभावः स एवामर्षस्य। यथा अनुचितकारित्वरूपनिन्दाप्रकाशोऽसूयाया अनुभावः, तथा स

बालक्रीड़ा

कैरवकुला रात्रि विकासी कुमुद समूह जब मौन छोड़ रहा है। अर्थात् विकास के कारण कलियाँ फूट रही हैं। काम अपने मित्र चन्द्र का सहयोग पाकर धनुष को कम्पायमान कर रहा है। अर्थात् टंकार कर रहा है। और शीघ्र ही प्रणय कलह कुपित मानिनीजन का रोष विगलित होने जा रहा है तब इस समय हे धातः! चन्द्र को आच्छादित करने के लिए मेघों का आडम्बर करना क्या उचित है।

"कुत्र शैवं" इस पहले उदाहरण की तरह इस उदाहरण में भी विधाता की उच्छृंखलता को देखकर "अनुचितकारी तुम हो" इस तरह निन्दा करना रूप अनुभाव से यद्यपि विधाता के ऊपर कवि की असूया व्यक्त होती है यह कह सकते हैं तब भी जो अनुभाव विभाव

विविक्ततया प्रतीयते। नहि विधातुरपराध इव भगवतो रामस्यापराधोऽस्ति। येन कवेरिव वीराणामप्यमर्षोऽभिव्यज्येत। स्वभावो हि महोन्नतक्रिया-निष्पादनं वीराणाम्।

अत्राप्रस्तुतचन्द्रवृत्तान्तेन प्रस्तुतराजकुमारादिवृत्तान्तस्य ध्वननान्नास्त्य-सूयाध्वनित्वमिति तु न वाच्यम्। एकध्वनेर्ध्वन्यन्तराविरोधित्वात्। अन्यथा महावाक्यध्वनेरवान्तरवाक्यध्वनिभिः, तेषां च पदध्वनिभिः सह सामानाधि-करण्यं कुत्रापि न स्यात्।

मर्मप्रकाशः

अत इदं नोदाहृतमिति भावः। ननु पूर्वोदाहरणेऽपि शबलितत्वमत आह—नहीति। ननु रामस्य कुतो नापराधोऽत आह—स्वभावो हीति। अप्रस्तुतप्रशंसैवात्रेति मतं निराचष्टे—

मधुसूदनी

एवामर्षस्यापि। एवञ्च समानसामग्रीकतया अभिव्यक्तेनामर्षेण शबलिता मिश्रिता एव असौ असूया, न अविविक्ततया स्वतन्त्रतया प्रतीयते ज्ञायते।

नन्वेवं स्थितिः 'कुत्र शैव' मित्यत्राऽपि स्यात्तर्हि गतं पद्ययोर्भेदेन तत्राह—न हीति। यथा तृष्णेति पद्ये विधातुरपराधोऽस्ति तथा 'कुत्र शैव'मित्यत्र भगवतो रामस्य नास्ति। येन कवेरिव वीराणाममर्षोऽभिव्यज्येत प्रकाश्येत। महोन्नतायाः क्रियायाः सम्पादनं निष्पादनं वीराणां स्वभावः निसर्गः।

अत्र तृष्णेति पद्ये अप्रस्तुतस्य चन्द्रस्य वृत्तान्तेन प्रस्तुतस्य राजकुमारा-देर्वृत्तान्तस्य ध्वननादसूयाध्वनित्वं नास्तीति न वाच्यम्। कुतः। एकध्वनेः ध्वन्यन्तरेण साकं विरोधाभावात्। अन्यथा अविरोधित्वाभावे अर्थात् विरोधे

बालक्रीड़ा

असूया के ही वेही अनुभाव विभाव अमर्ष के भी हैं अतः दोनों में तुल्यता होने के कारण अमर्ष से शबलित हुई है। यह असूया प्रतीत होती है; विविक्त रूप से प्रतीत नहीं होती है। अतः यह "तृष्णा लोल" उदाहरण असूया का नहीं हमने लिखा है।

प्रश्न=पूर्व "कुत्र शैवं" उदाहरण में भी तो ऐसी अमर्ष और असूया की शबलता हो सकती है। उत्तर। विधाता के अपराध की तरह भगवान् राम का कोई अपराध नहीं है जिसके कारण वीरों का राम जी के ऊपर अमर्ष अभिव्यक्त हो अतः शुद्ध असूयाही पूर्व में है शवलता नहीं है। पुनः प्रश्न=राम जी का अपराध क्यों नहीं मानते। उत्तर। महोन्नत क्रियाओं को करने का वीरों का स्वाभाव होता है अतः अपराध नहीं है।

दूसरा प्रश्न="तृष्णालोल" इस उदाहरण में असूया ही नहीं है क्यों कि यह अप्रस्तुत चन्द्रवृत्तान्त से प्रस्तुत राजकुमार के वृत्तान्त के ध्वनि होने से अप्रस्तुत प्रशंसा है अतः असूया एवं अमर्ष की शबलता कैसी। उत्तर। अप्रस्तुत प्रशंसा के होने के कारण

वियोगशोकभयजुगुप्सादीनामतिशयाद्ग्रहावेशादेश्चोत्पन्नो व्याधिविशेषोऽपस्मारः ॥

व्याधित्वेनास्य कथनेऽपि विशेषाकारेण पुनः कथनं बीभत्सभयानकयोरस्यैव व्याधेरङ्गत्वं नान्यस्येति स्फोरणाय। विप्रलम्भे तु व्याध्यन्तरस्यास्यापि च।

उदाहरणम्—

'हरिमागतमाकर्ण्य मथुरामन्तकान्तकम्।
कम्पमानः श्वसन्कंसो निपपात महीतले' ॥

अत्र भयं विभावः। कम्पनिःश्वासपतनादयोऽनुभावाः।

अमर्षादिजन्यवाक्पारुष्यादिकारणीभूता चित्तवृत्तिश्चपलता ॥

मर्मप्रकाशः

अत्राग्रेति। तेषां च अवान्तरवाक्यध्वनीनां च। अस्य अपस्मारस्य। विशेषेति। अपस्मारत्वेनेत्यर्थः। बीभत्सेत्याद्युक्तिस्वारस्यमाह—विप्रेति। अस्यापि च अपस्मारस्यापि। अङ्गत्वमित्यस्यानुषङ्गः। कम्पमानः श्वसन्निति। श्वासजन्यकम्पवानित्यर्थः। च मत्सर इति।

मधुसूदनी

तेषां च अवान्तरवाक्यध्वनीनां च। सामानाधिकरण्यमेकस्थानस्थायित्वम्। कुत्रापि प्रबन्धे।

बालक्रीड़ा

यहाँ असूया ध्वनि ही नहीं है यह नही कह सकते क्योंकि एक ध्वनि के साथ दूसरी ध्वनियों का विरोध नहीं होता है। यदि विरोध होता है ऐसा मानेंगे तो महावाक्य से होने वाली ध्वनियों का अवान्तर वाक्य जनित ध्वनियों से, और अवान्तर वाक्यजनित ध्वनियों की पदध्वनियों के साथ कहीं भी सामानाधिकरण्य एकदेशस्थता नहीं होगी।

वियोग, शोक, भय, जुगुप्सा आदि के अतिशय एवं भूत पिशाच और ग्रहों के आवेश से उत्पन्न विशेष व्याधि का नाम अपस्मार है।

यद्यपि सामान्यतः व्याधि के रूप से इसका कथन भी हो चुका है। फिर भी विशेष रूप से अपस्मार को कहना बतलाता है कि बीभत्स एवं भयानक रस के प्रसंग में ही इस व्याधिका वर्णन करना चाहिए। और विप्रतीभातो और २ व्याधियों का भी वर्णन किया जा सकता है।

अन्तक यमराज का भी अन्त कर देने वाले हरि को मथुरा में आया हुआ सुनकर भय जनित श्वास की भीषणता से काँपता हुआ कंस भूतलपर गिर पड़ा।

यह भय विभाव है। कम्प, निःस्वास एवं पतनादि अनुभाव हैं। अमर्षादि से जन्य जो वाक्पारूष्य की कारणीभूत चित्तवृत्ति, उसका नाम चपलता है। जैसा कि कहा है।

यदाहुः—

'अमर्षप्रातिकूल्येर्ष्यारागद्वेषाश्च मत्सरः ।
इति यत्र विभावाः स्युरनुभावस्तु भर्त्सनम् ॥
वाक्पारुष्यं प्रहारश्च ताडनं वधबन्धने ।
तच्चापलमनालोच्य कार्यकारित्वमिष्यते' ॥ इति ।

उदाहरणम्—

'अहितव्रत ! पापात्मन् ! मैवं मे दर्शयाननम् ।
आत्मानं हन्तुमिच्छामि येन त्वमसि भावितः' ॥

मर्मप्रकाशः

मत्सरश्चेत्यर्थः । अहितेति । न हितं व्रतं भगवदनुरक्तिरूपं यस्य तत्संबुद्धिः । अत एव

मधुसूदनी

तदिति । यदनालोच्य अविचार्यैव कार्यकारित्वं कर्त्तव्यसम्पादकत्वं तच्चापलमिष्यते ।

मैवमिति । मा एवं अहितसेवाव्रतित्वेन रूपेण मे मह्यं स्वाननं दर्शय । अहिते शत्रुविषये व्रतं भगवदनुक्तिकरणरूपो नियमो यस्य तत्सम्बुद्धौ हे अहितव्रत ! अत एव पापात्मन् ? पापमयान्तःकरण ! दुष्टाशय इति यावत् । अथवा अहित-शब्दः अहितानुरक्तिकरणरूपार्थे लाक्षणिकः । अहितानुरक्तिकरणरूपं व्रतं यस्य तत्सम्बुद्धौ अहितव्रत ! न हितं व्रतं (भगवदनुरक्तिरूपं) यस्य तत्सम्बुद्धिरिति तु न साधु व्याख्यानं नागेशमहाशयस्य । तादृशं व्रतं हितमेव । हिरण्यकशिपुनापि तु तादृशव्रतेनैवोच्चत्वं लब्धम् । तस्माद् यं भगवन्तमसौ हिरण्याक्षवधाद् अहितं शत्रुं मनुते तस्यैवायं प्रह्लादः भक्तिकारीति तं स हिरणकशिपुर्द्वेष्टि । अतोऽस्मदुक्तमेव ज्यायः । येनात्मना स्वेन मया त्वं सम्बोध्यः । शत्रुभक्तस्य नामाऽपि न गृह्णाति । भावितः जनितः ।

बालक्रीड़ा

अमर्ष, प्रातिकूल्य, ईर्ष्या, राग, द्वेष, एवं मात्सर्य जहाँ विभाव हो और भर्त्सना, वाक्पारुष्य, प्रहार ताडन, बध एवं बाचन जहाँ अनुभाव हो उस बिना विचारे काम करने का नाम चपलता है ।

हे अहित हमारे शत्रु की सेवा करने का व्रत अर्थात् नियम करने वाले या हे नियम से हमारे शत्रुओं की ही सेवा करने वाले समझाने पर भी नहीं मानने वाले अतएव हे पापात्मन् दुष्टाशय ! प्रह्लाद ! इस शत्रु के सेवकरूप में तुम अपना मुँह मुझे मत दिखाओ । मैं अपने आपका हनन करना चाहता हूँ । जिस मैंने तुम को उत्पन्न किया ।

एषा भगवदनुरक्तिविघटनोपायमपश्यतः प्रह्लादं प्रति हिरण्यकशिपोरुक्तिः। भगवद्द्वेषोत्थापितः पुत्रद्वेषोऽत्र विभावः। आत्मवधेच्छा परुषवचनं चानुभावः।

न चामर्ष एवात्र व्यज्यत इति वाच्यम्। सदैव भगवदनुरागिणि प्रह्लादे हिरण्यकशिपोरमर्षस्य चिरकालसंभृतत्वेनात्मवधेच्छाया इदंप्रथमतानुपपत्तेः। इदंप्रथमकार्यस्य चेदंप्रथमकारणप्रयोज्यतया प्राचीनचित्तवृत्तिविलक्षणाया एव चपलताख्यचित्तवृत्तेः सिद्धेः।

मधुसूदनी

भगेति। भगवति या अनुरक्तिः। तस्याः विघटने उपायं हेतुमपश्यतः अनालोचयतः। भगवद्विषये द्वेषेण उत्थापित जनितः।

ननु स्वकृतोपदेशमवज्ञाय अहितानुरक्तिरूपव्रताचरणेनापराध्यन्तं पुत्रं प्रति हिरण्यकशिपुः परुषं ब्रूतेऽतोऽमर्ष एवात्र व्यज्यत इत्याशंकायामाह—न चेति। अत्र अहितव्रतेति पद्ये अमर्ष एव व्यज्यत इति न वाच्यम्। कुत इति चेदाह-सदैवेति। सदैव जन्मप्रभृत्येव गर्भे नारदकृतोपदेशमाहात्म्यात्, चिरकालसंभृतत्वेन जन्मारम्भतो युवकत्वप्राप्तिपर्यन्तः कालश्चिरकालः। तेन सम्भृत एकत्रीभूतः। तस्य भावस्तत्वं तेन।

इदंप्रथमतायाः इयमात्मवधविषयिणी इच्छा प्रथमा इदानीमेवोत्पन्ना इतः कालात् प्रागनुत्पन्नेति इदंप्रथमा तस्याः भावस्तत्ता तस्याः। अनुपपत्तेरसंगतेः। इदं प्रथमं यत्कार्यं तत् इदंप्रथमकार्यं तस्य। इदंप्रथमकारणेन प्रयोज्यतया जन्यतया। प्राचीनाया प्रागुद्भूतायाः चित्तवृत्तेर्विलक्षणाया एव विभिन्नाया एव।

बालक्रीड़ा

यह भगवदनुरक्ति से प्रह्लाद को हटाने के उपाय को नहीं पा सक रहे हिरण्य कशिपु की प्रह्लाद के प्रति उक्ति है। भगवान् के ऊपर होने वाले द्वेष से उत्थापित पुत्रद्वेष यहाँ विभाव है। आत्मवधेच्छा और परुषवचन अनुभाव हैं।

शंका—यहाँ प्रह्लाद के ऊपर हिरण्यकशिपु का अमर्ष है यही क्यों न मान लिया जाय। उत्तर। यहाँ अमर्ष व्यक्त होता है यह नहीं कह सकते क्योंकि सदा ही भगवान् में अनुरक्त प्रह्लाद के ऊपर हिरण्यकशिपु का अमर्ष चिरकाल से ही परिपूर्ण रुप में ही रहा तब आज आत्मवध की इच्छा प्रथम उत्पन्न हुई यह कहना असंगत हो जायगा। क्योंकि आज पहले पहल उत्पन्न हुए कार्य के लिए आज का ही प्रथम कारण जनक मानना उचित है। अतः आज ही पहले पहल उत्पन्न हुई चित्तवृत्ति प्राचीन चित्तवृत्तियों से विलक्षण है यह विलक्षण चित्तवृत्ति ही चपलता है यह सिद्ध हुआ।

न चामर्षप्रकर्ष एवात्मवधेच्छादिकारणमभिव्यज्यतामिति वाच्यम् । प्रकर्षस्यापि स्वाभाविकविलक्षणलक्षणतया आवश्यकतया तस्यैव चपलतापदार्थत्वात् ।

नीचपुरुषेष्वाक्रोशनाधिक्षेपव्याधिताडनदारिद्र्येष्टविरहपरसंपद्दर्शनादिभिः, उत्तमेषु त्ववज्ञादिभिर्जनिता विषयद्वेषाख्या रोदनदीर्घश्वासदीनमुखतादिकारिणी चित्तवृत्तिर्निर्वेदः ।

मर्मप्रकाशः

पापात्मन् प्रह्लाद । भावित इति । उत्पादित इत्यर्थः । अवज्ञादिभिरिति । आदिना विरहादयः ।

मधुसूदनी

ननु अमर्षस्य चिरकालसंभृतत्वेपि आत्मवधेच्छाऽप्रयोजकतया प्राचीनस्याप्रकृष्टत्वं सिद्धं ततश्चेदानीममर्षप्रकर्षः, स एवात्मवधेच्छाकारणमभिव्यज्यतामित्याशंकायमाह—न चेति। प्रकर्षो नाम सः, यो हि स्वाभाविकस्वरूपाद्विलक्षणो भवति विभिन्नो भवति। एवं च तस्य स्वाभाविकाद् विलक्षणं लक्षणमावश्यकम्। तत्वेन च तस्यैव प्रकर्षस्यैव चपलतापदस्य अर्थत्वमभिधेयत्वमागतमिति भावः।

नीचेति। नीचपुरुषेषु अधमसनुष्येषु आक्रोशनादिभिर्जनिता विषयेषु द्विषन्ती चित्तवृत्तिर्निर्वेदः। उत्तमेषु अवज्ञादिभिर्जनिता सा।

ननु निर्वेदस्थायिभावोऽस्ति शान्तोऽपि नवमो रस इत्युक्तेः "यदि लक्ष्मणे"-त्यत्र पद्ये व्यज्यमानस्य निर्वेदस्य शान्तरसतापत्तिर्न वेति सन्दिहानमुत्तरति—नित्येति। इदं वस्तु नित्यमिदमनित्यमिति विवेकेन जन्यत्वस्य निर्वेदेऽभावात् न तत्र स्थायित्वं, स्थायित्वाभावाच्च असौ उक्तपद्ये व्यज्यमानो निर्वेदः रसव्यपदेशस्य रसपदव्यवहारस्य हेतुर्नास्ति ।

बालक्रीड़ा

शंका—अमर्ष का प्रकर्ष ही आत्मवधेच्छा का कारण है क्योंकि पहले अमर्ष साधारण था अतः वैसी इच्छा नहीं हुई आज वह प्रकृष्ट हो गया अतः वैसी इच्छा उत्पन्न हो गई। उत्तर। यह नहीं कह सकते। क्योंकि वही प्रकर्ष का लक्षण है जो अपने स्वाभाविकरूप से विलक्षण प्रकर्ष ही चपलता पदार्थ है। अतः चपलता ही भाव यहाँ है।

नीचों में आक्रोशन या अधिक्षेप या व्याधि या ताडन या दारिद्र्य या इष्टविरह या पर सम्पत्ति का देखने या सुनने से जो विषयों में विद्वेष नाम की चित्तवृत्ति है वह है निर्वेद। और उत्तम पुरुषों में दूसरे के द्वारा की गई आज्ञा तिरस्कार आदि से पैदा होने वाली विषयों पर द्वेष नाम की चित्तवृत्ति का नाम निर्वेद है जो रोदन, दीर्घश्वास एवं दीनता का कारण है। अर्थात् निर्वेद से रोदनादि पैदा होती है।

उदाहरणम्—

'यदि लक्ष्मण ! सा मृगेक्षणा न मदीक्षासरणिं समेष्यति ।
अमुना जडजीवितेत मे जगता वा विफलेन किं फलम्' ॥

नित्यानित्यवस्तुविवेकजन्यत्वाभावान्नासौ रसव्यपदेशहेतुः । देवादिविषया रतिर्यथा—

'भवद्द्वारि क्रुध्यज्जयविजयदण्डाहतिदल-
त्किरीटास्ते कीटा इव विधिमहेन्द्रप्रभृतयः ।
वितिष्ठन्ते युष्मन्नयनपरिपातोत्कलिकया
वराकाः के तत्र क्षपितमुर ! नाकाधिपतयः' ॥

मर्मप्रकाशः

यदीति । भगवतो रामस्येयमुक्तिः । सा सीता । जडेति । अचेतनजीवितेनेत्यर्थः । विफलेन विरुद्धफलेन । नन्वत्र निर्वेदस्थायिकशान्तरसध्वनित्वमेवात आह—नित्येति । असौ निर्वेदः । भवदिति । विष्णुं प्रति भक्तोक्तिः । हे क्षपितमुर मुरजित् । जयविजयौ द्वारपालौ । ते

मधुसूदनी

भवदिति । हे क्षपितमुर ! हे मुरारे ! भवतो द्वारि । क्रुध्यतोः क्रोधं कुर्वतोः जयविजययोः दण्डाहत्या दलन्तः किरीटा येषां ते तथोक्ताः । विधिमहेन्द्र प्रभृतयः सन्ति । ये सृष्टिकर्तृतया, यागेषु प्रधानतया जगद्धुर्याः तेऽपि कीटा इव तुच्छा इत्यर्थः । युष्मन्नयनयोः तव नेत्रयोः परिपाते उत्कलिकया वितिष्ठन्ते भवता दृष्टा भवेम, भवतो दृष्टिपातोऽस्मासु जायेतेत्याशया द्वारि स्थितिं कुर्वन्ति । तत्र भवद्वारि अन्ये नाकाधिपतयः वराकाः के अतितुच्छा इति भावः । अत्र पूर्वं "भवद् द्वारि" इत्यत्र भवच्छब्देन यस्य मुरारेर्ग्रहणं कृतं तस्यैव नयनयोः सम्बिन्धित्वेन ग्रहणं स्यादेवेति युष्मदित्यधिकं व्यर्थञ्च । विधिमहेन्द्रप्रभृतय

बालक्रीड़ा

हे लक्ष्मण ! वह मृगेक्षणा सीता यदि मेरी ईक्षासरणि में नहीं आयेगी अर्थात् वह मुझे नहीं दिखाई देगी तब इस जड़ जीवन से या विफल संसार से मुझे क्या प्रयोजन है ।

शंका=निर्वेद जहाँ स्थायीभाव हो वह शान्तिरस कहाता है तब यह निर्वेद शान्त क्यों नहीं कहायेगा । उत्तर । यह पदार्थ नित्य है यह अनित्य है इस विवेक से जन्य ही निर्वेद शान्तरस कहाता है । इस पद्य से व्यक्त हुआ निर्वेद नित्य एवं अनित्य वस्तु के विवेक से नहीं पैदा हुआ है अतः शान्तरस के व्यपदेश का हेतु नहीं होता है ।

देवादि विषया रति का उदाहरण जैसे—हे क्षपितमुर ! हे मुरारे । क्रुद्ध जय एवं विजय के दण्डों के आघात से जिनके किरीट चूर्ण २ हो गये हैं वे सृष्टि कर्तृत्वेन और यागादि कृत्यों में महानता से प्रसिद्ध ब्रह्मा एवं महेन्द्र प्रभृति कीट की तरह अर्थात् तुच्छ

अत्रापमानसहनभगवद्द्वारनिषेवणभगवत्कटाक्षपाताभिलाषादिभिर्ब्रह्मादिगता भगवदालम्बना रतिर्नाभिव्यज्यते। अपि तु भगवदैश्वर्यमवाङ्मनसगोचर इति चेत्तथापि तादृशभगवदैश्वर्यवर्णनानुभावितया कविगतभगवदालम्बनरत्या ध्वनित्वमक्षतमेव।

इदं वोदाहरणम्—

मर्मप्रकाशः

अनिर्वचनीयप्रभावास्ते। भवद्द्वारि भवन्नेत्रपातोत्कण्ठया कीटा इव वितिष्ठन्त इत्यन्वयः। वराका दीनाः। नाभिव्यज्यत इति। धनाद्यभिलाषेणापि तदुपपत्तेरिति भावः। इतीत्यस्याभिव्यज्यत इत्यस्यानुषङ्गः। चेत् यद्यपि। नन्वस्या अप्राधान्येन कथं तत्त्वमत आह—इदं वेति।

मधुसूदनी

इत्यत्र महेन्द्रस्योक्तत्वान्नाकाधिपतय इति पाठः समीचीनो न भवति। अत एवं पठनीयम्। वराकः कोऽन्योऽत्र त्रपितमुर! नाकाधिवसतिः।

अत्रेति। अपमानस्य क्रुध्यज्जयविजयदण्डाहतिदलत्किरीटत्वेन तिरस्कारस्य सहनम्। भगवत्कटाक्षाणां पातेऽभिलाषः। कटाक्षपातार्थं च भगवतो द्वारस्य निषेवणं तदादिभिः नाभिव्यज्यते इति। विधिमहेन्द्रादिपदमपि तत्तत्कल्पगतमेव न स्थायि इति तत्पदस्य कल्पकल्पान्तरस्थायित्वलाभार्थमपि तादृश स्थितेरुपपत्तेर्नाभिव्यज्यते रतिरिति भावः।

ननु भवद् द्वारीत्यत्र कविर्भगवन्तं स्तोतुं न प्रवृत्तोऽपि तु भगवदैश्वर्यवर्णने प्रवृत्त इति न कविगता रतिः प्रतीयते इति चेदाह—इदं वेति। करुणायाः भङ्गिभिः विच्छित्तिभिः तरङ्गितां सञ्जाततरङ्गां चञ्चलामिति भावः।

बालक्रीड़ा

आप के कटाक्ष के परिपात की आकांक्षा से आप के दरवाजे पर खड़े रहते हैं तब अन्य देवता विचारे कौन है। अत्यन्त तुच्छ हैं।

अपमान का सहन, भगवान् के द्वार का निषेवण, भगवान् के कटाक्ष के पात की अभिलाषा वगैरह से यह नहीं व्यक्त होता है कि यहां भगवान् के विषय में ब्रह्मा और महेन्द्र प्रभृति की रति है क्योंकि धनादि की इच्छा से भी दण्डाघात सहा जा सकता है किन्तु भगवान् का ऐश्चर्य वाणी और मन से अतीत है यही यहां प्रतीत होता है। यदि ऐसी है तब भी अवाङ्मनस गोचर भगवान् के ऐश्चर्य का वर्णन जहां अनुभाव है और भगवान् जहां आलम्बन विभाव है ऐसी कवि के हृदय में रहने वाली रति की ध्वनितो अक्षत है ही।

जिज्ञासा=कविगत रति अवश्य व्यक्त होती है परन्तु वह रति अप्रधान है। ध्वनि होने के लिए प्रधानता अपेक्षित है अतः वह रति ध्वनि नहीं हो सकती है। तब कहते हैं कि अथवा यह उदाहरण है—

'न धनं, न च राज्यसंपदं, नहि विद्यामिदमेकमर्थये।
मयि धेहि मनागपि प्रभो! करुणाभङ्गितरङ्गितां दृशम्' ॥

अत्र धनाद्यपेक्षाशून्यस्य भगवद्दृगन्तपाताभिलाषो हि भगवत्यनुरक्तिं व्यनक्ति। एवं संक्षेपेण निरूपिता भावाः ॥

अथ कथमस्य संख्यानियमः। मात्सर्योद्वेगदम्भेर्ष्याविवेकनिर्णयक्लैब्य-क्षमाकुतुकोत्कण्ठाविनयसंशयधार्ष्ट्यादीनामपि तत्र तत्र लक्ष्येषु दर्शनात् इति चेत्, न। उक्तेष्वेवैषामन्तर्भावेण संख्यान्तरानुपपत्तेः। असूयातो मात्सर्यस्य, त्रासादुद्वेगस्य, अवहित्थाख्याद्भावाद्दम्भस्य, अमर्षादीर्ष्यायाः, मतेर्विवेकनिर्णययोः, दैन्यात्क्लैब्यस्य, धृतेः क्षमायाः, औत्सुक्यात्कुतुको-

मर्मप्रकाशः

अस्य भावस्य। अन्तर्भावे हेतुमाह—असूयात इति।

मधुसूदनी

अथेति। भावविषये विचारान्तरारम्भकोऽथशब्दः। अस्य भावस्य। असूयादीनां पञ्चम्यन्तपदाभिधेयानां षष्ठ्यन्तपदाभिधेयेष्वन्तर्भाव इति यावत्।

बालक्रीड़ा

हे प्रभो! न मैं धन चाहता हूँ। न राज्यसम्पत्ति और न विद्या को चाहता हूँ। केवल एक ही चाहता हूँ कि करुणा की शैली से तरंगित अपनी दृष्टि को मेरे ऊपर थोड़ी सी कर दीजिए।

यहां धनादि की अपेक्षा से शून्य व्यक्ति की भगवान् के दृगन्त के पात की अभिलाषा भगवान् में अत्यन्त अनुराग को व्यक्त करती है। अतः देवादि विषयिणी रति का उदाहरण यह है। इस तरह संक्षेप से भावों का निरूपण किया।

प्रश्न—भावों के विषय में ३३ भाव हैं या ३४ भाव हैं यह संख्या का नियम कैसा। क्योंकि उन २ लक्ष्यों में उदाहरणों में जगह २ पर मात्सर्य, उद्वेग, दम्भ, ईर्ष्या, विवेक, निर्णय, क्लैब्य, क्षमा, कुतुक, उत्कण्ठा, विनय, संशय, धाष्टर्य आदि भाव भी दिखाई देते हैं। उत्तर। आचार्यों के द्वारा कहे गये ३३ या ३४ भावों में ही उनका अन्तर्भाव हो जाता है अतः अधिक संख्या की कोई उपपत्ति नहीं है। असूया से मात्सर्य का, त्रास से उद्वेग का, अवहित्थाख्य भाव से दम्भ का, अमर्ष से ईर्ष्या का, मति से विवेक एवं निर्णय का, दैन्य से क्लैब्य का, धृति से क्षमा का, औत्सुक्य से कुतुक और उत्कण्ठा का, लज्जा से विनय का, तर्क से संशय का, चापल से धाष्टर्च का वस्तुतः, सूक्ष्म भेद होने पर

त्कण्ठयोः, लज्जाया विनयस्य, तर्कात्संशयस्य, चापलाद्धाष्टर्यस्य च वस्तुतः सूक्ष्मे भेदेऽपि नान्तरीयकतया तदनतिरिक्तस्यैवाध्यवसायात्। मुनिवचनानुपालनस्य संभव उच्छृङ्खलताया अनौचित्यात्।

एषु च संचारिभावेषु मध्ये केचन केषांचन विभावा अनुभावाश्च

मर्मप्रकाशः

ननु सूक्ष्मभेदप्रयुक्तभेदः कुतो नात आह—मुनीति। संचारीति षष्ठयर्थे सप्तमी।

मधुसूदनी

सूक्ष्मे भेदे सत्यपि। नान्तरीयकतया। षष्ठ्यन्तपदाभिधेयस्य मात्सर्यादेरवश्यं सत्तेति नित्यसम्बद्धतया तेभ्योऽसूयादिभ्योऽनतिरिक्तस्यैव अपृथग्भूतस्यैव मात्सर्यादेरध्यवसायात् ज्ञानात्, मुन्योः सम्मतेभ्यः त्रयस्त्रिंशता भावेभ्योऽतिरिक्ताः मात्सर्यादयो भावास्त्रयोदशसंख्यया गणिताः पडितराजेनेति ध्येयम्। त्रासे उद्वेगस्यान्तर्भावः पण्डितराजमतम्। निर्वेदे उद्वेगस्यान्तर्भावः, ग्लानौ क्षुत्तृष्णादेरन्तर्भाव इति माणिक्यचन्द्रमतम्। गर्वे आवेगजन्योऽसूयाया विभाव इत्यपि ज्ञेयम्।

एषु विभावाः अनुभावाश्च भवन्ति तद्यथा।

भावेषु केचन भावाः। केषांचन भावानाम्। अष्टौ स्थायिनः, अष्टौ सात्त्विकाः, त्रयस्त्रिंशद्व्यभिचारिणः इत्येवं संकलनेन एकोनपंचाशद्भावाः। भावत्वञ्च एषामिदमेव यद् लोकदशायामनास्वाद्यमपि वस्तुजातं काव्येषु उपनिबध्यमानं लोकोत्तरवर्णनाभिनयरागैः चित्तवृत्तयो भावयन्ति आस्वाद्यं कुर्वन्ति इति चित्तवृत्तयो भावपदवाच्याः। तत्र यासु चित्तवृत्तिषु स्थायिभवनयोग्यता त एव स्थायिनः। तथाचोक्तम्,

रसावस्थः परं भावः स्थायितां प्रतिपद्यते। इति।

रसत्वं ये प्रपद्यन्ते प्रसिद्धाः स्थायिनोऽत्र ते। इति च। नान्ये। तथाचोक्तम्—स्तोकैर्विभावैरुत्पन्नास्त एव व्यभिचारिणः। इति।

उद्बुद्धमात्रः स्थायी च भाव इत्यभिधीयते। इति च।

रत्यादयोप्यनियते रसे स्युर्व्यभिचारिणः इति।

व्यभिचारिषु निर्वेदस्यैव स्थायित्वम्। तथा चोक्तम्।

बालक्रीड़ा

भी नित्यसम्बद्ध होने के कारण पञ्चम्यन्तपद से कहे गये असूयादिकों से पृथक् षष्ठ्यन्तपद से कहे गये मात्सर्य आदिकों को नहीं समझा गया है। भरत मुनि एवं अग्निपुराणप्रणेता मुनियों के वचनों का अनुपालन करना जब सम्भव है तब उच्छृंखलता करना अनुचित है।

इन संचारी भावों के बीच में कोई भाव किसी के विभाव हैं और किसी के अनुभाव

मधुसूदनी

स्थायी स्याद्विषयेष्वेष तत्त्वज्ञानाद्भवेद्यदि ।
इष्टानिष्टवियोगाप्तिकृतस्तु व्यभिचार्यसौ । इति ।
निर्वेदः स्थायिभावोऽस्ति शान्तोऽपि नवमो रस इति च ।

नित्यानित्यवस्तुविवेकजन्या निर्वेदरूपा चित्तवृत्ती रसतां याति । आपदा, ईर्ष्यया, कुकर्मोद्भावनेन वा जन्या निर्वेदाख्या सा व्यभिचारिणी । एवं हि स्थाय्यादिपदव्यवहारो योग्यताधीनः । व्यभिचारिणो हि नित्यं व्यभिचारिण एव । तथाहि— रसायनं सेवमानस्य ग्लान्यालस्यश्रमप्रभृतयो जन्ममध्ये न भवन्त्येव । यस्यापि कदाचित्कारणवशाज्जायन्ते तस्यापि कारणावगमे ह्रसमानाः संस्कारशेषतां नावश्यमुपयान्ति । रत्यादयस्तु कृतस्वकर्त्तव्यतया प्रलीनकल्पा अपि संस्कारशेषतां नातिवर्त्तन्ते । वस्त्वन्तरविषयस्य रत्यादेरनुच्छेदात्, वासनात्मतया तेषां स्थिरत्वाच्च । तस्मात्स्थायिभावरूपे चित्तवृत्तिसूत्रे स्यूता एवामी स्वस्योदयास्तमयवैचित्र्यं लभमानाः स्थायिनं विचित्रयन्तः अभितश्चारयन्तीति व्यभिचारिणः । अत एव ग्लानोऽयमित्युक्ते कुत इति हेतुप्रश्नेन तेषामस्थायिता सूच्यते । राम उत्साहशक्तिसम्पन्न इत्यत्र तु कुत इति हेतुविषयकः प्रश्नो नोद्भवति इति रत्यादीनां स्थायिता । तस्मादेव च "रत्याद्युद्बोधका लोके विभावा काव्यनाटकयो"रिति संगच्छते । यतः स्थिरपदार्थस्यैव उद्बोध इति न्यायात् । ते च व्यभिचारिणः त्रयस्त्रिंशत् । यतः त्रयस्त्रिंशतैव स्थायी चर्वणायोग्यः स्यादिति नियमादन्येषां तेष्वन्तर्भाव आचार्याणामभिमतः । इति ध्येयम् ।

संयुक्ताभ्यां भुज्यते सेव्यते स्वात्माऽत्र इति लक्षणे संभोगे रतिश्रमकृता निद्रा, वियुक्ताभ्यां संभोगास्वादलोभेन प्रलभ्यते वञ्च्यते स्वात्माऽत्र इति लक्षणे विप्रलम्भे तु नायिकारतिभावनया तद्दर्शनादिलाभाय निद्राप्तीच्छेति । विप्रलम्भे मरणं चेद्वर्णनीयं तर्हि अचिरकालेन प्रत्युज्जीवनमयं वर्णनीयम् । रसविच्छेदहेतुत्वात् साक्षान्मरणं न वर्णनीयम् । अतः प्राणत्यागात् पूर्वक्रिया पाशबन्धाद्यवसरगता चैतन्यावस्था एव वर्णनीया । तथात्र उन्मादापस्मारव्याधादीनां नात्यन्तकुत्सिता दशा काव्ये नाट्ये च दर्शनीया । इति शृङ्गारे विशेषः ।

आत्मस्थो हास्यः उत्तममध्यमाधमेषु स्मितविहसितापहसितैस्त्रिधा । परस्थोऽपि स क्रमेण स्मितादीनां संक्रमणात् हसितोपहसितातिहसितैस्त्रिधा । अत्र उपात्युपसर्गयोर्भेदेन उपहसितातिहसितयोरर्थभेदः । यथा अम्लदाडिमादिरसास्वादोऽन्यत्रापि पुरुषे दन्तोदकविकारानुदर्शनात् संक्रमणस्वभावस्तथाऽयमपि रसः । तथाहि—परं हसन्तं दृष्ट्वा स्वयं विभावमपश्यन्नपि हसँल्लोके दृष्टः । स्वयं गाम्भीर्यात् विभावदर्शनेऽपि कदाचिन्नैव हसेत् । परन्तु परकीयहासदर्शनात् तत्क्षणं हसति । अन्येऽपि रसाः संक्रमणस्वभावाः । यथा स्वामिनं शोकाकुलं वीक्ष्य भृत्योऽपि तथा भवति । अत्र शोकाकुलः स्वामी एव विभावः । परं हास्ये हसतः पुरुषस्य यो विभावः स एव विभावो भवतीति विशेषः ।

भवन्ति। तथा हि—ईर्ष्याया निर्वेदं प्रति विभावत्वम्, असूयां प्रति चानुभावत्वम्। चिन्ताया निद्रां प्रति विभावत्वम्, औत्सुक्यं प्रति चानुभावतेत्यादि स्वयमूह्यम्।

अथ रसाभासः—तत्र

अनुचितविभावालम्बनत्वं रसाभासत्वम् ॥

मर्मप्रकाशः

तत्र निरूपणीये रसाभासे।

मधुसूदनी

वीरे धर्मदानयुद्धत्रयं विपक्षगतं विभावरूपं स्यात्। स्वपक्षगतं चेदनुभावरूपमिति। इह विपत्पङ्कनिमग्नता-स्वल्पसंतोष-मिथ्याज्ञानानि अपास्य यस्तत्त्वनिर्णयरूपः असंमोहाध्यवसायः स एवोत्साहहेतुः प्राधान्येन। रौद्रे तु ममताप्राधान्यात् अनुचितयुद्धदानाद्यपीति मोहाध्यवसाय इति विशेषः।

स्त्रीनीचादीनां सहजमुत्तमानां कृतकं भयं संभ्रमो भयानको रसः। उत्तमा हि भयाभावेऽपि गुरुराजादिभ्यो भयं कृतकं दर्शयन्तः सुतरामुत्तमाः स्युः। प्रभुभक्तिश्च सचिवादीन् स्वेच्छाचरणाद् भीषयति। ननु उत्तमाः किमिति स्वोत्तमेभ्यः कृतकं भयं संभ्रमं दर्शयन्तो मृदून् करकम्पादीन् दर्शयन्ति, किमिति च भयस्यैव कृतकत्वम्। सर्वस्यैव रसस्य कृतकत्वं संभवति। यथा अर्थार्थिनी गणिका कृतकां रतिं प्रदर्शयति इति चेत्, उच्यते। भये अर्थात् संभ्रमे हि प्रदर्शिते गुरुप्रभृतयो शिष्यादीन् विनीतान् मन्वते। मृदुचेष्टया च नाधमस्वभावानेतान् मन्वते। परं विनेयेभ्यः कृतकरत्यादेरुपदेशान्न किंचित् फलम्। यत्र तु राजादयः पराननुगृहीतुं क्रोधविस्मयादीन् दर्शयन्ति तत्र तेषां व्यभिचारितैव न स्थायिता। इत्थं संक्षेपेण भावेषु निरूपितं किमपि भेदबीजम्।

अथारभ्यते। तत्र रसाभासे। अनुचितं यथा स्यात्तथा विभावमालम्बते विषयीकरोति यः सः अनुचितविभावालम्बनो रत्यादिः। स्थायी एव रसः इत्युक्तेः। तस्य भावस्तत्त्वम्। एवं विग्रहकरणेन आलम्बनक्रियाकर्तृ रत्यादेः, विभावस्य

बालक्रीड़ा

हैं। जैसे निर्वेद ईर्ष्या का विभाव है किन्तु वही असूया का अनुभाव है। चिन्ता निद्रा का विभाव है और औत्सुक्य का अनुभाव है। इत्यादि अपने आप विद्वानों को ऊहा करनी चाहिए।

अनुचित विभाव का आलम्बन करके उद्गम होने वाले अनुचित रत्यादि रसाभास हैं। स्थायी भाव ही रस होता है इस सिद्धान्त के अनुसार रसाभास का मूल है अनुचित रत्यावि और अनुचित रत्यादि का मूल है अनुचित विभाव। विभावादि में अनौचित्य को

विभावादावनौचित्यं पुनर्लोकानां व्यवहारतो विज्ञेयम्। यत्र तेषाम-युक्तमिति धीरिति केचिदाहुः। तदपरे न क्षमन्ते। मुनिपत्न्यादिविषयक-

मर्मप्रकाशः

यत्र विभावादौ। तेषां लोकानाम्। आदिना गुरुपत्न्यादिसंग्रहः।

मधुसूदनी

चेत्युभयोरनौचित्यं प्राप्तं भवति। यो नायको नायिका वा अनुचितं नायिकारूपं नायकरूपं वा विभावमालम्ब्य रतिं तनुते तदा विभावानौचित्याद्रतिरप्यनुचितेति भावः। विवक्षितं च तदुभयमत्र ग्रन्थकारस्य; तदिदमुच्यते विभावादावनौचित्यं पुनर्लोकव्यवहारतो विज्ञेयमिति। तस्मादनौचित्येन रत्यादिर्विशेषणीय इति च। आलम्बनीयस्यानुचितत्वे दुष्टत्वे आलम्बनकर्त्ताऽपि दुष्टः। आलम्बनकर्त्तुर्दुष्टत्वे तदालम्बनीयमपि दुष्टमिति लोके सुप्रसिद्धम्। एवञ्च विभावाभासाद् रत्याद्या-भासे चर्वणाभास इति रसाभासः। अनुचितविषयके भावे विभावाभासाच्चर्वणा-भास इति भावाभासः। विभावाभासत्वं नाम विभावेऽनौचित्यम्। तच्च प्रतिषिद्धविषयकत्वादिरूपं लोकानां सामाजिकानां व्यवहारत आचारतो विज्ञेयम्। असमये स्वस्त्रियामपि रतिरनुचिता। समये उपयुक्ते परनायिकायामपि रतिरुचि-तेति ध्येयम्। तदुक्तं यत्र स्थले रत्यादिरूपे वा नायिकारूपे वा नायकरूपे वा तेषां सामाजिकानामयुक्तमनुचितं स्थलमिति धीः बुद्धिरिति। नायिका स्वा, अन्या, साधारणी इति त्रिभेदा। ततोऽनौचित्यं क्व स्यादित्युच्यते लोकानां व्यवहारत इति।

विभावादावित्यत्र आदिपदार्थः रतिरस्ति। यतः आलम्बनो नायका-दिस्तमालम्ब्य रसोद्गमादिति सिद्धान्तः। तदनुसारमालम्बनभूतस्य विभावस्या-नौचित्यं प्राप्तं भवति। तज्जन्यरतेश्च। मूलेऽपि विभावालम्बनत्वमित्येवोक्तमत आदिपदस्यार्थो रतिः।

मुनिपत्नीति। मुनिपत्न्यादौ यदि कश्चिद्रतिं तनुते तत्र मुनिपत्नीरूपो विभावोऽनुचितोऽतो रतिरपि तस्यामनुचितैव इति तत्र रसाभासः। परं या

बालक्रीड़ा

लोकव्यवहार से जानना चाहिए। यहाँ विभावादि पद में आदिपद का अर्थ है रति। "यहाँ दोनों में अनौचित्य विवक्षित है" इस बात को "तदपरे न क्षमन्ते" इस से सिद्ध करेंगे।

"जिसमें उन लोगों को अयुक्त है यह बुद्धि हो जाय" ऐसा कोई आचार्य कहते हैं। इस कहने को दूसरे आचार्य सहन नहीं करते। यहाँ का भाव यह है कि "अनुचित विभावालम्बनत्वं" इस पद का कोई यह अर्थ न समझ ले कि यहाँ विभाव गत ही अनौचित्य विवक्षित है। यदि ऐसा अर्थ होगा तो मुनि एवं मुनिपत्नी आदि जहाँ विभाव अनुचित होंगे उस रति का तो संग्रह होगा किन्तु जहाँ रति ही अनुचित होगी उसका संग्रह नहीं होगा।

रत्यादेः संग्रहेऽपि बहुनायकविषयाया अनुभयनिष्ठायाश्च रतेरसंग्रहात्। तत्र विभावगतस्यानौचित्यस्याभावात्। तस्मादनौचित्येन रत्यादिर्विशेषणीयः। इत्थं चानुचितविभावालम्बनाया बहुनायकविषयाया अनुभयनिष्ठायाश्च संग्रह इति। अनौचित्यं च प्राग्वदेव।

मर्मप्रकाशः

तत्र तयोः। तस्मादिति। तथा चानुचितविभावालम्बनकरतित्वं तत्त्वं ज्ञेयम्। आदिना हासादिपरिग्रहः। इत्थं च तथाविशेषणे च। इतिरपरमतसमाप्तौ। चस्त्वर्थे।

मधुसूदनी

नायिका बहुषु नायकेषु रतिं तनुते तत्र बहुनायकविषया रतिः। यत्र बहवो नायका विभावतां गता अपि अनुचिता नेति रतिरपि अनुचिता नेति भावः। यो नायकस्तां वाञ्छति सा न वाञ्छति अथवा नायिका तं वाञ्छति स एव न वाञ्छति तामिति विभावयोरनुचितत्वं नास्ति चेद्रतिरपि अनुचिता नेति भावः। एवं च मुनिपत्न्यादिविषयकरत्यादेरनुचितत्वेन रसाभासस्योदाहरणतया संग्रहेऽपि। रतेरसंग्रहादिति। बहवो नायकाः विभावाः उचिता इति। उभौ नायिका नायकश्च विभावौ उचिताविति रतेरनुचितत्वेन संग्रहाभावात् रसाभासोदाहरणता न स्यादिति। तस्मात् बहुनायकविषयाया अनुभयनिष्ठाया रते रसाभासोदाहरणताभावात्। इत्थं च रत्यादेरनौचित्येन विशेषणीयत्वेन च। प्राग्वदेव लोकानां व्यवहारादेवेत्युक्तिवत्।

बालक्रीड़ा

जैसे बहुनायक विषया रति एवं अनुभयनिष्ठा रति। स्वयम्बर में एक नायिका के सामने नानादेशों से आये हुए अनेक नायक हैं। या अन्यत्र ही कहीं पर अनेक युवक उपस्थित है। यहाँ विभाव तो अनुचित नहीं है किन्तु उन बहुतों में रति करना ही अनुचित है। इसी तरह नायक तो नायिका को चाहता है किन्तु नायिका के हृदय में अभी रति का अंकुर पैदा नहीं है। अथवा नायिका प्रबुद्ध है किन्तु नायक ही अभी बालक है सक्षम नहीं है। वहाँ परस्पर में दोनों में रति न रहकर एक में रति रहेगी वहाँ भी विभाव तो अनुचित नहीं हैं किन्तु रति ही अनुचित है, उन दो प्रकार की अनुचित रतियों का संग्रह नहीं होगा क्योंकि वहाँ विभावगत अनौचित्य का अभाव है। इस वास्ते रत्यादि स्थायी भावों में भी अनौचित्य विशेषण देना होगा। उसका फल हुआ कि इन दोनों जगहों में अनौचित्य को विशेषण बना देने से अनुचित विभावलम्बनक, बहुनायक विषयक और अनुभयनिष्ठ रतियों का संग्रह हो गया। यहाँ अनौचित्य को पहले की तरह लोकव्यवहार से समझना चाहिए। इस लिए अनुचित विभावालम्बन पद में समास करना चाहिए। अनुचितं यथा स्यात्तथा विभावमालम्बते। प्रतिकूल देश और काल में अपनी नायिका में भी की जाने वाली रति अनुचित होती है। अनुकूल देश और काल में परकीया में भी गई रति

तत्र रसाद्याभासत्वं रसत्वादिना न समानाधिकरणम्। निर्मलस्यैव रसादित्वात्। 'हेत्वाभासत्वमिव हेतुत्वेन' इत्येके। 'नह्यनुचितत्वेनात्महानिः, अपि तु सदोषत्वादाभासव्यवहारः। अश्वाभासादिव्यवहारवत्' इत्यपरे।

मर्मप्रकाश

'तत्र रसाभासेषु। आदिना भावपरिग्रहः।' निर्मलस्य निर्दुष्टस्य। हेतुत्वेनेत्यस्य न समानाधिकरणमित्यस्यानुषङ्गः। नन्वत्र मते दुष्टो हेतुरितिवद् दुष्टो रस इत्यादिव्यवहारानुपपत्तिरतो मतान्तरमाह – नहीति। आत्महानिः स्वरूपहानिः।

मधुसूदनी

रसोपि आभासोऽपि इति द्वयोः सामानाधिकरण्यं सहज्ञानं न भवितुमर्हतीति भावः। यथा हेत्वाभासत्वं हेतुत्वेन समानाधिकरणं समानकालिकं समानदेशिकं वा न हि भवति। तथापि इमे सर्वेऽपि रसधर्मयोगादानन्दसम्वलितज्ञानत्वसम्बन्धाद् रसा उपचाराज्ज्ञेयाः। स्थायी चर्वणाविषयो रस इति सिद्धान्तः। विभावादिव्यज्यमानहर्षाद्यन्यतमत्वरूपभावत्वं स्थायिनामभावाद्रसत्वमसंगतम्। देवादिविषयरतिश्च भाव एव न स्थायीत्यभिमानः।

ननु अनौचित्यादृते नान्यद्रसभंगस्य कारणमित्युक्तेरनौचित्येन रसो भज्यते केवलं, रसस्तु अस्त्येव। रससत्तामन्तरा भग्नता कुतः स्यादिति वदतां मतमाह—नहीति। विभावस्य रत्यादेर्वा अनुचितत्वेन न आत्महानिः न रससत्ताविनिर्गमः अपि तु सदोषत्वात् अनौचित्यं दोष इति कृत्वा तत्र रसे आभासत्वव्यवहारः। यथा कार्याक्षमे अश्वे अश्वाभासव्यवहारः।

बालक्रीड़ा

अनुचित नहीं होती है। क्योंकि नायिका स्वा, अन्या एवं साधारणी तीन प्रकार की होती है। तब उचित एवं अनुचित के जानने का आधार सिवाय लोक व्यवहार के और दूसरा कोई नहीं है। इसीलिए कहाँ कि अनौचित्यं च प्राग्वदेव। इस लिए किसी की यह शंका निरस्त हो जाती है कि लोक व्यवहार द्वारा ज्ञात अनौचित्य को दूसरे सहन नहीं करते हैं ऐसा लिखकर फिर वही लिखना कि अनौचित्य को लोक व्यवहार से जानना लिखना विरुद्ध है। इसका उत्तर दे चुके हैं।

रसाभासत्व और रसत्व दोनों बराबर नहीं है। क्योंकि रस भी हो और वही आभास अर्थात् अनुचित भी यह कैसे हो सकता है। रस तो निर्मल होता है और रसाभास अनौचित्य ग्रस्त है। अतः जैसे हेतुत्व और हेत्वाभासत्व का समान स्थान नहीं हो सकता है वैसे ही रस एवं रसाभास को समझना चाहिए। ऐसा किसी का मत है।

दूसरे आचार्य कहते हैं कि अनुचित होने से रस के स्वरूप की हानि नहीं होती अर्थात् रस तो है ही किन्तु सदोष अर्थात् दोषयुक्त हो जाने से रसाभास पद से व्यवहार्य हो

उदाहरणम्—

'शतेनोपायानां कथमपि गतः सौधशिखरं
सुधाफेनस्वच्छे रहसि शयितां पुष्पशयने ।
विबोध्य क्षामाङ्गीं चकितनयनां स्मेरवदनां
सनिःश्वासं श्लिष्यत्यहह सुकृती राजरमणीम्' ॥

अत्रालम्बनमनुचितप्रणया राजरमणी । रहोरजन्याद्युद्दीपनम् । साहसेन राजान्तःपुरे गमनम्, प्राणेषूपेक्षा, निःश्वासाश्लेषादयश्चानुभावाः । शङ्का-

मर्मप्रकाशः

अश्वाभासेति । अश्वे इति भावः । सौधेति । सुधानिर्मितराजगृहोपरितनप्रदेशमित्यर्थः । फेनस्यात्यन्तस्वच्छत्वादुक्तिः । पुष्पशयने पुष्पशय्यायाम् । अहहेति शङ्कायाम् । अनुचितेति ।

मधुसूदनी

शतेनेति । उपायानां शतेन शतमुपायान् कृत्वा । कथमपि असुव्ययो वास्तु वसुव्ययो वा परं सौधशिखरस्थिता राजमणी निश्चयेन भोग्येति भावेन । सौधशिखरं सुधया श्वेतचूर्णेन स्वच्छीकृतराजप्रासादोपरितनस्थानं गतः प्राप्तः सुकृती । रहसि एकान्ते । सुधाफेनवत् अमृतफेनवत् स्वच्छै पुष्पैः सुन्दरीकृते शयने मञ्चे शयितां सुखसुप्तां क्षामाङ्गीं विबोध्य जागरय्य । पूर्वं जागरणसमये चकितनयना त्रस्तनयना कोऽयं मां विबोधयति इदमवस्थां; पश्चात् ज्ञातसंकेततया हर्षेण स्मेरवदनां स्मितं कुर्वतीं राजरमणीं सनिःश्वासं कष्टेन तादृशस्थलप्राप्तौ प्रयाससूचकनिःस्वासं प्रसारयन् श्लिष्यति आलिङ्गति ।

अनुचितप्रणयामिति अनुचिते महाराज्ञी भूत्वाऽपि निषिद्धे प्रणयं कुर्वतीमित्यर्थः । निषिद्धेति । अस्या रतेः नायकनिष्ठस्य प्रेम्णः, आलम्बनं परप्रमदा

बालक्रीड़ा

जाता है । जैसे अश्व जाति के कार्याक्षम पशु का नाम ही अश्वाभास खच्चर होता है । जात्यन्तर के पशु को अश्वाभास खच्चर नहीं कह सकते हैं ।

सैंकड़ों उपायों के द्वारा किसी प्रकार राजमहल की शिखर पर पहुँच कर एकान्त में अमृत के फेन की तरह स्वच्छ पुष्पों की शया पर सोई हुई कृशाङ्गी को जगाया और अचानक जगाने पर पहिले तो डरी किन्तु पहिचान जाने पर हँसने वाली राजरमणी को कोई सुकृती परिश्रम सूचक स्वासों को छोड़ता हुआ अहह आलिंगन कर रहा है ।

यहाँ राजरमणी आलम्बन विभाव है । यह रमणी किसी पुरुष के अनुचित प्रणय की पात्र है । साहस करके राजा के अन्तः पुर में जाना, प्राणों की परवाह नहीं करना और निःस्वास छोड़ना तथा आश्लेष आदि अनुभाव हैं । शंका वगैरह संचारी भाव हैं ।

दयः संचारिणः। निषिद्धालम्बनकत्वाच्चास्या रतेः, आभासत्वं रसस्य। न चात्र चकितनयनामित्यनेन परपुरुषस्पर्शत्रासाभिव्यक्त्या रतेरनुभयनिष्ठते-त्याभासताहेतुर्वाच्यः। अस्याश्च चिराय तस्मिन्नासक्ताया अन्तःपुरे परपु-रुषागमनस्यात्यन्तमसंभावनया क एष मां बोधयतीत्यादावुचित एव त्रासः। अनन्तरं च परिचयाभिव्यक्त्या सोऽयं मत्प्रियो मदर्थं प्राणानपि तृणीकृत्या-गत इति ज्ञानादुत्पन्नं हर्षमभिव्यञ्जयत्स्मेरवदनामिति विशेषणं रतिं तदीया-

मर्मप्रकाशः

अनुचितः प्रणयो यस्यामित्यर्थः। यस्या इति वा। इदमाद्योदाहरणमित्याह—निषिद्धेति। अस्या नायकनिष्ठायाः। परेत्यस्य विबोध्येति। बोधितेत्यादिः। स्पर्शेति। स्पर्शकृतत्रासेत्यर्थः। अनुभयेति। नायके सत्त्वेऽपि नायिकायामभावादिति भावः। हेतुरिति। तथा च तृतीयो-दाहरणमेतन्नाद्यस्येति भावः। समाधत्ते—अस्याश्चेति। चो यत इत्यर्थे। व्यनक्तीत्यत्रा-स्यान्वयः। रतिमिति। नायिकासंबन्धिनीं रतिमपीत्यर्थः। हर्षसमुच्चायकोऽपिः। नन्वेवं

मधुसूदनी

निषिद्धेति रसस्याभास्त्वं दुष्टत्वम्। रतेर्नायकतिष्ठत्वेऽपि चकितपदेन त्रासप्रतीतौ नायिकायामभाव इति। अस्या राजरमण्याः तस्मिन् परपुरुषे। आदौ अर्ध जागरणसमये। अनन्तरं सम्यग् जागरणोत्तरम्। स्मेरवदनामिति विशेषणं हर्षं प्रकाशयन् तदीयां नायिकानिष्ठामपि रतिं व्यनक्ति शतमुपायान् कृत्वाऽऽगतस्य नायकस्य तु साऽस्त्येवेति भावः। व्यज्यतां नाम नायिकासम्बन्धिनी रतिः परं

बालक्रीड़ा

इस रति का आलम्बन निषिद्ध परपुरुष है अतः रति में आभासत्व अनौचित्य है तदनुसार रस में भी आभासत्व है। यह नहीं कहना कि 'वह नायिका डर गई' इससे पर पुरुष के स्पर्श से नायिका के त्रास प्रतीति होती है किन्तु नायिका के हृदय में नायक के प्रति प्रेम नहीं होने से रति उभयनिष्ठ नहीं है इसलिए रत्याभास का हेतु अनुभयतिष्ठत्व है। जब वह स्मेर वदना हो गई तब रति अनुभयनिष्ठ कैसे।

उत्तर। यह नायिका चिरकाल से उस परपुरुष में आसक्त थी किन्तु राजा के अन्तः पुर में कठोर पहरे के भीतर परपुरुष के आगमन की संभावना अत्यन्त कठिन होने से यह कौन मुझे जगा रहा है इत्यादि रूप से पहिले त्रास होना उचित ही है। वाद में पहिचान जाने पर वह यह मेरा प्रिय मेरे लिए प्राणों को तृण करके आया है इस ज्ञान से उत्पन्न हर्ष को अभिव्यक्त करता हुआ स्मेर वदना यह विशेषण उस नायिका की भी रति को व्यक्त करता है। हाँ प्राधान्य तो नायिका विषयिणी नायक निष्ठ रति का ही है; क्योंकि वह रति सकल श्लोक वाक्य की प्रतिपाद्य है। यह "शतेनोपायानां" पद्य विभावगत अनौचित्य का उदाहरण है।

मपि व्यनक्ति। परं तु प्राधान्यं नायकनिष्ठाया एव रतेः, सकलवाक्यार्थत्वात्।

यथा वा—

'भवनं करुणावती विशन्ती गमनाज्ञालवलाभलालसेषु।
तरुणेषु विलोचनाब्जमालामथ बाला पथि पातयांबभूव' ॥

अत्र कुतश्चिदागच्छन्त्याः पथि तदीयरूपयौवनगृहीतमानसैर्युवभिरनुगम्यमानायाः कस्याश्चिद्भवनप्रवेशसमये निजसेवासार्थक्यविज्ञानाय गमनाज्ञापनरूपलाभलालसेषु तेषु परमपरिश्रमस्मरणसंजातकरुणाया गमनाज्ञादाननिवेदकस्य विलोचनाम्बुजमालापरिक्षेपस्यानुभावस्य वर्णनादभिव्यज्यमाना रतिर्बहुवचनेन बहुविषया गम्यत इति। भवत्ययमपि रसाभासः।

मर्मप्रकाशः

विनिगमनाविरहोऽत आह—परं त्विति। नायिकानिष्ठा तु स्मेरेति पदमात्रव्यङ्ग्यत्वान्न वाक्यार्थः। तथा चाद्योदाहरणतास्य सुस्थेति भावः। द्वितीयोदाहरणमाह—यथा वेति। भवनं स्वगृहम्। विज्ञानाय तदङ्गीकाराय। तेषु तरुणेषु। करुणायामन्वयः। परमेत्यस्य

मधुसूदनी

प्राधान्यं तु नायकनिष्ठाया रतेरेवेत्यन्वयः। कुत एतदित्याह—सकलस्य वाक्यस्य शतेनोपायानामित्यादिसमस्तस्य श्लोकस्य अर्थत्वात् प्रतिपाद्यत्वात्। नायिकानिष्ठा रतिस्तु स्मेरवदनेतिपदमात्रेण व्यक्ततया न वाक्यार्थः किन्तु पदार्थ एवेति भावः।

भवनमिति। गमनाय लवमपि आज्ञायतामित्याज्ञारूपे लाभे लालसेषु सतृष्णेषु। पथि भवनाद्बहिर्मार्गे स्थितेषु तरुणेषु। तदीयेन रूपेण सौन्दर्येण, यौवनेन च गृहीतं मानसं स्वान्तं येषां तैर्युवभिः। निजायाः सेवायाः कियद्दूरं भवती अस्माभिरनुगतेति अनुगमनरूपायाः। सफलतायाः सार्थक्यस्य विज्ञानाय विज्ञप्तये। गमनाय आज्ञापनरूपो यो लाभस्तत्र लालसेषु। परमस्य अधि-

बालक्रीड़ा

अब बहुनायक विषयक रतिगत अनौचित्य का उदाहरण देते हैं—यथा वा। गमन की आज्ञारूप लेशमात्र लाभ की लालसा करने वाले मार्गस्थ युवकों पर भवन में प्रवेश करती हुई बाला ने करुणा करके अपने नयन कमलों की माला को गिरा दिया। अर्थात् उन युवकों की तरफ ताक दिया।

यहाँ कहीं से आते समय रास्ते में उस के रूप एवं यौवन को देखकर विह्वल मन वाले युवकों ने कुछ दूर तक किसी बाला का अनुगमन किया। जब वह नायिका अपने घर में प्रवेश करने लगी उस समय में "तुम लोगों ने इतनी दूर तक मेरा अनुगमन किया" इस प्रकार अपनी सेवा की सार्थकता बतलाने के लिए; जाने की आज्ञा प्राप्त करने के लिए

यथा वा—'भुजपञ्जरे गृहीता नवपरिणीता वरेण वधूः ।
तत्कालजालपतिता बालकुरङ्गीव वेपते नितराम्' ॥
अत्र रतेर्नववध्वा मनागप्यस्पर्शादनुभयनिष्ठत्वेनाभासत्वम् ।
तथा चोक्तम्—
'उपनायकसंस्थायां मुनिगुरुपत्नीगतायां च ।
बहुनायकविषयायां रतौ तथानुभयनिष्ठायाम्' ॥ इति ।

मर्मप्रकाशः

तरुणसंबन्धीत्यादिः । बह्विति । तरुणेष्विति बह्वित्यर्थः । तृतीयोदाहरणमाह—यथा वेति । भुजेति रूपकम् । उपेति । आभासत्वमिति शेषः । प्रथमोदाहरणसंग्रहायाह—अत्रेति । अत्र वक्ष्यमाणोदाहरणे किं रसो वा तदाभासो वेत्यर्थः । स्फारिता विस्तृताः । प्रथमा इत्यनेन

मधुसूदनी

कस्य परिश्रमस्य दूरादागमनरूपस्य स्मरणेन स्मृत्या संजाता करुणा यस्यास्तस्याः । विलोचनाब्जमालां पातयांबभूवेत्यनेन विलोचनाम्बुजमालायाः परिक्षेपो वर्णितः । स च क्रियारूपतया अनुभावः । "तरुणेषु" इति बहुवचनेन । रतिर्बहुनायकविषयेति भावः ।

भुजेति । तत्काले भुजपञ्जरे ग्रहणसमये भुजजाले । भुजपंजररूपे भुजे पंजरत्वारोपः । वेपते कम्पते । नववध्वा सह रतेर्मनागपि अल्पाया अपि स्पर्शाभावात् । नायके रतेः सत्त्वेऽपि नायिकायामभावादनुभयनिष्ठतेति भावः ।

तथा चोक्तं साहित्यदर्पणे तृतीये परिच्छेदे । उपेति । उपनायके एक-

बालक्रीड़ा

लालची तरुणों के ऊपर उनके परम परिश्रको याद करके करुणा के मधुरभाव भाव से ओत प्रोत बाला ने गमन की आज्ञा की सूचक नयन कमलों की माला को फेंक दिया । यह माला का फेंकना अनुभाव है । इस अनुभाव के यहाँ प्रकृत श्लोक में वर्णन करने से अभिव्यक्त हुई रति 'तरुणेषु' इस बहुवचन से बहुविषय प्रतीत होती है । यह भी रसाभास होता है ।

अनुभयनिष्ठ रति का उदाहरण देते हैं । यह तृतीय प्रकार है । यथावा

वर ने नव परिणीता बहू को भुजरूपी पञ्जर में ग्रहण किया अर्थात् जबरन पकड़ लिया । अत एव उसी समय जाल में पकड़ी हुई वालकुरंगी (मृगी) की तरह अत्यन्त काँपने लगी ।

यहाँ नववधू से रति का थोड़ा भी स्पर्श नहीं है अतः अनुभयनिष्ठ होने से रति में आभासत्व है तदनुसार रसाभास है ।

जैसा कि कहा है—उपनायक, मुनिपत्नी, गुरुपत्नी, मुनि, गुरु, एवं बहुत नायकों, में रहने वाली रति तथा उभय में न रहने वाली रति आभास अर्थात् अनुचित होती है ।

अत्र मुनिगुरुशब्दयोरुपलक्षणपरतया राजादेरपि ग्रहणम् ।

अथात्र किं व्यङ्ग्यम्—

'व्यानम्राश्चलिताश्चैव स्फारिताः परमाकुलाः ।
पाण्डुपुत्रेषु पाञ्चाल्याः पतन्ति प्रथमा दृशः ॥'

अत्र व्यानम्रतया धर्मात्मताप्रयोज्यं युधिष्ठिरे सभक्तित्वम्, चलिततया स्थूलाकारताप्रयोज्यं भीमसेने सत्रासत्वम्, स्फारिततया अलौकिकशौर्यश्रवणप्रयोज्यमर्जुने सहर्षत्वम्, परमाकुलतया परमसौन्दर्यप्रयोज्यं नकुलसहदेवयोरौत्सुक्यं च व्यञ्जयन्तीभिर्दृग्भिः पाञ्चाल्या बहुविषयाया रतेरभि-

मर्मप्रकाशः

पूर्वं दर्शनाभावः सूचितः । सभक्तित्वमित्यादिद्वितीयान्तानां व्यञ्जयन्तीभिरित्यनेनान्वयः ।

मधुसूदनी

स्मिन्, द्वयोर्वा तयोः, बहुषु वा तेषु संस्थायां रतावित्यर्थकसमासकरणात् बहुनायकविषयायामिति पदं निरर्थकं बोध्यम् । यदि तु उपनायकपदेन कश्चिन्नायकसदृशगुणोऽन्तरंगो व्यक्तिविशेषो गृह्यते अन्यत्र बहुनायकेत्यत्र नायकपदेन मार्गं गच्छतामपि वा, यत्र कुत्रापि गतानामपरिनेतॄणां बहूनां यूनां ग्रहणं भवतीति चेत्तर्हि तदपि साधु । अयं भावः । नायकस्य नायिकायाश्च स्वोक्तगुणानुसारं सद्वृत्तत्वमपेक्ष्यते तद्धि येन हीनं भवति तदेवानौचित्यं प्रकृते गृह्यते । तस्य वर्त्तमानत्वे रसाभासो भावाभासश्चेति ।

बहुविषयाया इति । बहवः पञ्च पाण्डवा विषयाः यस्या रतेः । अपरिणेतारः । परिणयो विवाहः । तदकर्त्तारो बहवो नायका विषया यस्या रतेः । तस्या आभासतेति प्राञ्च आचार्याः । इदन्तु बोध्यम् । यर्हि लोकानां व्यवहारत एव अनौचित्यस्य ज्ञेयत्वं, तर्हि, कुतः पाञ्चाल्या बहुविषयाया रतेराभासत्वं, यतो नायिकाया नायकस्य च द्रौपदीपाण्डवयोरपेक्षितं सद्वृत्तत्वमक्षतमेव । अतोऽत्र

बालक्रीड़ा

यहाँ मुनि और गुरु शब्द उपलक्षण है अतएव राजा आदि का भी ग्रहण करना चाहिए ।

अब प्रश्न होता है कि "व्यानम्रा" इस पद्य में क्या व्यंग्य है । क्योंकि युधिष्ठिर प्रभृति पाचों पाण्डु के लड़कों में पाञ्चाली द्रौपदी की दृष्टि पहले पहल क्रमशः युधिष्ठिर में व्यानम्र अर्थात् झुक गई, भीमसेन से चलित अर्थात् हट गई, अर्जुन के विषय में स्फारित अर्थात् खिल गई और नकुल एवं सहदेव की तरफ परमाकुल अर्थात् विह्वल होकर गिरने लगी ।

यहाँ व्यानम्रता से धर्मात्मता के कारण युधिष्ठिर में भक्ति, चीलतता से स्थूल आकर के कारण भीमसेन से त्रास, स्फारितता से असाधारण शूरता को सुनन कर अर्जुन के

व्यञ्जनाद्रसाभास एवेति नव्याः। प्राञ्चस्त्वपरिणेतृबहुनायकविषयत्वे रतेराभासतेत्याहुः। तत्र शृङ्गाररस इव शृङ्गाराभासोऽपि द्विविधः। संयोगविप्रलम्भभेदात्। संयोगाभासस्त्वनुपदमेवोदाहृतः।

विप्रलम्भाभासो यथा—

'व्यत्यस्तं लपति क्षणं क्षणमथो मौनं समालम्बते
सर्वस्मिन् विदधाति किं च विषये दृष्टिं निरालम्बनाम्।
श्वासं दीर्घमुरीकरोति न मनागङ्गेषु धत्ते धृतिं
वैदेहीकमनीयताकवलितो हा हन्त लङ्केश्वरः॥'

मर्मप्रकाशः

रसाभास एवेत्यस्य व्यङ्ग्य इति शेषः। एवेन रसव्यवच्छेदः। प्राञ्चस्त्विति। अत्रारुचिबीजं तु रत्यनौचित्यस्यापरिणीते इवात्रापि सत्त्वम्। नहि लक्षणे तथा निवेशोऽस्तीति। तत्र रसाभासानां मध्ये। एकं क्षणमिति पूर्वान्वयि। अपरमुत्तरान्वयि। ननु सीतायास्तदभावेऽपि

मधुसूदनी

शंकोत्थानमेवासमीचीनं, नव्याः प्राञ्च इत्युत्तरणमपि तथैवेति बोध्यम्। अन्यच्च—सर्वेऽपि विस्मृतिपथमिति पद्यस्य विवरणोपसंहारसमये स्वयं ग्रन्थकृतो "यदि पुनरियं तत्परिणेतुरेवोक्तिस्तदा भावध्वनिरेवेति" वदतस्तु सुतरामसमीचीनमिति ध्येयम्।

व्यत्यस्तमिति। क्षणं यावत् व्यत्यस्तं अस्तव्यस्तं लपति ब्रूते। अथो क्षणं यावत् मौनं मूकतां समालम्बते स्वीकरोति। किं च सर्वस्मिन् विषये सर्वेषु पदार्थेषु इत्यर्थः निरालम्बनां निरुद्देश्यां दृष्टिं विदधाति। दीर्घं स्वासमूरीकरोति चिरं निःश्वसिति। अंगेषु मनागपि, लवामपि धृतिं न धत्ते नितरां

बालक्रीड़ा

प्रति हर्ष, परम आकुलता से उत्कृष्ट सौन्दर्य को देखकर नकुल और सहदेव के विषय में उत्सुकता को व्यक्त करने वाली आखों से पाञ्चाली की बहुविषया रति प्रतीत होती है अतः रसाभास है ऐसा नवीनों का मत है। प्राचीनों का कहना है कि जहाँ अपरिणीत अर्थात् अविवाहित बहुत से नायकों में एक नायका की रति हो वहाँ रसाभास होता है। वहां श्रृंगार की तरह श्रृंगाराभास भी दो प्रकार का होता है। संभोग और विप्रलम्भ के भेद से। उनमें संभोगाभास का तो उदाहरण अभी अभी दिखाया है।

विप्रलम्भाभास जैसे। वैदेही की सुन्दरता से आकुल हुआ लंकेश्वर रावण क्षण में अटपट बोलने लगता है। क्षण में मौन हो जाता है। कभी सभी विषयों को निरुद्देश्य देखने लगता है और लम्बे-लम्बे स्वास लेने लगता है। एक क्षण के लिए भी अंगों में धैर्य धारण नहीं करता है। हा हन्त बड़ा कष्ट है।

अत्र सीतालम्बनेयं लङ्केशगता विप्रलम्भरतिरनुभयनिष्ठतया जगद्गुरुपत्नीविषयकतया चाभासतां गता, व्यत्यस्तं लपतीत्यादिभिरुक्तिभिर्व्यज्यमानैरुन्मादश्रममोहचिन्ताव्याधिभिस्तथैवाभासतां गतैः प्राधान्येन परिपोष्यमाणा ध्वनिव्यपदेशहेतुः ।

एवं कलहशीलकुपुत्राद्यालम्बनतया वीतरागादिनिष्ठतया च वर्ण्यमानः शोकः, ब्रह्मविद्यानधिकारिचाण्डालादिगतत्वेन च निर्वेदः, कदर्यकातरादिगतत्वेन पित्राद्यालम्बनत्वेन च क्रोधोत्साहौ, ऐन्द्रजालिकाद्यालम्बनत्वेन च विस्मयः, गुर्वाद्यालम्बनतया च हासः, महावीरगतत्वेन भयम्, यज्ञीयपशुवसासृङ्मांसाद्यालम्बनतया वर्ण्यमाना जुगुप्सा च रसाभासाः। विस्तृतिभयाच्चामी नेहोदाहृताः सुधीभिरुन्नेयाः ।

मर्मप्रकाशः

लङ्केशे तत्सत्त्वमत आह—जगदिति । उक्तिभिरिति । यथाक्रममिति शेषः । तथैव जगद्गुरुपत्नीविषयकतयैव । प्राधान्येनेति । तथा च न तद्भावाभासध्वनित्वमिति भावः । कलहशीलेति । अवीतरागादिविषयमिदम् । अत एवाह—वीतेति । कदर्यो निन्द्यः । कातरो

मधुसूदनी

चञ्चलो भवतीत्यर्थः। कुत एतदित्याह—वैदेहीति। हा कष्टं लङ्केश्वरो रावणः। वैदेह्याः सीतायाः कमनीयतया सौन्दर्येण कवलितः आक्रान्तो हन्त इति खेदे ।

उन्नेया इति। वैराग्यादिहीने पुरुषे शान्तः, ब्रह्मादिवधार्थमुत्साहः, क्षुद्रे वीरः, उत्तमे पात्रे सहजं भयम्, निजकुकर्मवशलब्धदुर्गतिके करुणः। तत्त्वज्ञानिनि बीभत्सः, विशेषदर्शिनि अद्भुतः, अपकारिणि स्नेहः इत्यादयः सुधीभिरुन्नेयाः विद्वद्भिः स्वयमूह्याः।

बालक्रीड़ा

यहाँ सीतालम्बन लंकेशगता यह विप्रलम्भ रति अनुभयनिष्ठ और जगद्गुरुपत्नी विषयक होने के कारण आभासता को प्राप्त हुई है। 'अटपट बोलने लगता है' इत्यादि उक्तियों से व्यक्त होने वाले तथैव अर्थात् जगदम्बा विषयक होने से आभासता को प्राप्त होने वाले उन्माद, श्रम, मोह, चिन्ता एवं व्याधियों से प्रधानतया परिपुष्ट होकर ध्वनि हो गई है।

इसी तरह कलहशील कुपुत्र के विषय में वीतराग व्यक्ति का वर्ण्यमान शोक, जिनको ब्रह्मविद्या का अधिकार नहीं है उन चाण्डाल वगैरह में वर्ण्यमान निर्वेद, कदर्य अर्थात् निन्दनीय एवं कातर अर्थात् डरपोक में वर्ण्यमान क्रोध, पिता, माता, गुरु वगैरह के प्रति उत्साह, ऐन्द्रजालिक का आलम्बन करके वर्ण्यमान विस्मय, गुरु वगैरह महान् पुरुषों का

एवमेवानुचितविषया भावाभासाः ।

यथा—'सर्वेऽपि विस्मृतिपथं विषयाः प्रयाता
विद्यापि खेदकलिता विमुखीबभूव ।
सा केवलं हरिणशावकलोचना मे
नैवापयाति हृदयादधिदेवतेव ॥'

गुरुकुले विद्याभ्याससमये तदीयकन्यालावण्यगृहीतमानसस्यान्यस्य वा कस्यचिदतिप्रतिषिद्धगमनां स्मरतो देशान्तरं गतस्येयमुक्तिः । अत्र च स्वात्मत्यागात्यागाभ्यां स्रक्चन्दनादिषु विषयेषु, चिरसेवितायां विद्यायां च

मर्मप्रकाशः

भीतः । एवमेव रसाभासवदेव । खेदकलिता खेदव्याप्ता । विनिगमनाविरहादाह—अन्यस्येति । अत्र च स्वात्मत्यागेति विषयविद्योभयकर्तृकस्वत्यागेन विषयविद्ययोः कृतघ्नत्वम्,

मधुसूदनी

हरिणेति । हरिणशावकस्य बालमृगस्य नयने इव लोचने यस्याः सा । अत्र त्रिलोपे च समासगेति लक्षणानुसारं सप्तम्युपमानपूर्वपदे बहुव्रीहिरुत्तरपदलोपश्चेति वार्तिकेन समासलोपाभ्यां साधारणधर्मोपमानेवादित्रयाणां लोपे लुप्तोपमा । अधिदेवता इव मे हृदयात् नैव अपयाति न निर्गच्छति । यस्या विषये "विद्यया मृत्युं तीर्त्वा अमृतमश्नुते" इति प्रसिद्धिः, सापि विद्या । अथवा न्यायादिशास्त्रं विद्या इदानीं खेदेन कलिता व्याप्ता विमुखीबभूव तत्कार्यं कर्त्तुमसमर्था जातेति ।

स्वेति । त्यागश्च अत्यागश्चेति त्यागात्यागौ स्वात्मनो यौ त्यागात्यागौ ताभ्याम् । जन्मजन्मान्तरतो विषयाः सेविताः, बाल्यात्प्रभृति च विद्या सेवितेति चिरकालसेवितत्वं विषयविद्ययोरुभयोरपि समानमतो विद्यायामेव चिर-

बालक्रीड़ा

उपहास, महावीर का भय, यज्ञसम्बन्धी पशु के वसा, रक्त, मांस, मज्जा आदि का आलम्बन करके वर्ण्यमान जुगप्सा, ये सब रसाभास हैं। विस्तार के भय से इनके उदाहरण यहाँ नहीं दिये हैं विद्वानों को स्वयं जान लेना चाहिए ।

एवमेव अर्थात् रसाभास की तरह अनुचित विषयक रत्यादि भावों को भावाभास कहते हैं ।

जैसे । संसार के सभी विषय विस्मृति के मार्ग में चले गये । खेद अर्थात् मात्सर्य से व्याप्त हुई विद्या भी विमुख हो गई । वही एक मृगशिशु के समान चंचल लोचन वाली नायिका अधिष्ठात्री देवता की तरह मेरे हृदय से दूर नहीं जाती है ।

गुरुकुल में विद्याभ्यास करते समय उसकी कन्या के लावण्य को देखकर विह्वल मनस्क किसी व्यक्ति, अथवा जिससे सम्बन्ध करना अत्यन्त निषिद्ध है ऐसी नायिका का स्मरण करने वाले किसी अन्य व्यक्ति की जो कि देशान्तर में चला गया है यह उक्ति है ।

कृतघ्नत्वम्, अस्यां च लोकोत्तरत्वमभिव्यज्यमानं व्यतिरेकवपुःस्मृतिमेव पुष्णातीति सैव प्रधानम्, एवं च त्यागाभावगतं सार्वदिकत्वं व्यञ्जयन्त्यधिदेवतोपमापि। एषा चानुचितविषयकत्वादनुभयनिष्ठत्वाच्च भावाभासः। यदि पुनरियं तत्परिणेतुरेवोक्तिस्तदा भावध्वनिरेव॥

मधुसूदनी

सेवितत्वोक्तिरसमीचिनैव। तस्मात् चिरसेवितेषु स्रक्चन्दनादिषु विषयेषु तादृश्यां विद्यायां च कृतघ्नत्वमिति पाठ एव साधीयान्। अन्यथा चिरसेवितत्वाभावे विषयेषु कृतघ्नत्वं केन हेतुना स्यादिति ध्येयम्। यत्किंचित्कालसेवितैर्विषयैर्यदि त्यागः सेवकस्य क्रियते तर्हि कीदृशी तेषां कृतघ्नता।

ये विषयाः विद्या च चिरं सेविता अपि मां सेवकं त्यजन्ति या। नायिका च मया इदानीं यावत् नहि सेविता परं श्रुतैव, सा मां न त्यजति। अहो अनयोरन्तरं महदन्तरम्। अतः पूर्वत्र विषयविद्ययोः प्रयाताः, विमुखीबभूवेत्युक्तेः कृतघ्नत्वं, परत्र नायिकायामस्यां हृदयान्नैवापयातीति निर्देशाल्लोकोत्तरत्वं; ततश्च विषयविद्याभ्यामपेक्षया नायिकाया उत्कृष्टत्वाद् व्यतिरेकवपुः व्यतिरेकविषयिणीं स्मृतिमेव (भावं) पुष्णाति इत्यतः सैव स्मृतिरेव प्रधानम्। व्यतिरेकेति। उपमानादुपमेयस्य विशेषगुणवत्वेन उत्कर्षो व्यतिरेक इति।

अधिदेवतोपमेति। यथाधिदेवता स्वाधिष्ठानं विहायान्यत्र कदापि न तिष्ठति तथैवेयं नायिकाऽपि स्वाधिष्ठानं हृदयं न विजहातीति त्यागाभावस्य सार्वकालिकत्वं व्यञ्जयन्ती वाच्योपमापि न प्रधानं, किन्तु अंगभूता स्मृतिमेव पुष्णातीति; यावत्।

एषा स्मृतिश्च अनुचितविषयकत्वात् अतिप्रतिषिद्धगमनत्वेन अनुचितालम्बनकत्वात्।

बालक्रीड़ा

यहाँ स्व अर्थात् श्लोक वक्ता का त्याग कर देने में स्रक् चन्दन आदि विषय एवं चिरसेविता विद्या में अभिव्यज्यमान कृतघ्नत्व, और स्व अर्थात् पद्य वक्ता का त्याग नहीं कर देने से नायिका में अभिव्यज्यमान लोकोत्तरत्व ये दोनों व्यतिरेक वपु स्मृति को अर्थात् चिरसेवित विषय एवं विद्या की अपेक्षा अधिकता रख विने वाली नायिका की स्मृति को ही पुष्ट करते हैं।

एवं माने अभिव्यज्यमान कृतघ्नत्व और लोकोत्तरत्व की तरह अधिष्ठान को छोड़कर कभी अन्यत्र नहीं रहने वाली अधिष्ठात्री देवता की उपमा भी स्मृति को ही पुष्ट करती है। यह उपमा यहाँ त्यागाभावनिष्ठ सार्वकालिकत्व को अर्थात् किसी भी काल में त्याग नहीं करने को व्यक्त करती है। यह स्मृति अनुचित याने अयोग्य गुरुपुत्रीविषयक या अतिप्रतिषिद्धगमना याने अगम्या नायिकाविषक होने और अनुभयनिष्ठ होने से भावाभास होती है। यही पद्यरूपा उक्ति यदि परिणेता अर्थात् उस स्मर्यमाणा नायिका से विवाह करने वाले व्यक्ति की है तब भावाभास न होकर भावध्वनि ही है।

अथ भावशान्ति :—

भावस्य प्रागुक्तस्वरूपस्य शान्तिर्नाशः ॥

स चोत्पत्त्यवच्छिन्न एव ग्राह्यः। तस्यैव सहृदयचमत्कारित्वात्।

उदाहरणम्—

'मुञ्चसि नाद्यापि रुषं भामिनि! मुदिरालिरुदियाय।
इति तन्व्याः पतिवचनैरपायि नयनाब्जकोणशोणरुचिः ॥'

इह तादृशप्रियवचनश्रवणं विभावः। नयनकोणगतशोणरुचेर्नाशः, तदभिव्यक्तः प्रसादो वानुभावः। उत्पत्तिकालावच्छिन्नो रोषनाशो व्यङ्ग्यः।

मर्मप्रकाशः

नायिकाकर्तृकस्वीयात्यागेन चास्यां नायिकायां लोकोत्तरत्वमित्यर्थः। एवं स्मृतिमेव पुष्यतीत्यर्थः। स च नाशश्चोत्पत्त्यवच्छिन्न एवोत्पत्तिकालावच्छिन्न एव। मुदिरालिर्मेघपङ्क्तिः।

मधुसूदनी

प्रागिति। प्रागुक्तस्वरूपस्य विभावादिव्यज्यमानहर्षाद्यन्यतमत्वेन रूपेण उक्तस्य भावस्य शान्तिः। स च नाशः उत्पत्त्यवच्छिन्नः वर्त्तमानकालिकोत्पत्तिक्रियया विशिष्टो ग्राह्यः। तस्यैव उत्पत्यवच्छिन्नस्यैव व्यञ्जने सहृदयानां चमत्कारानुभूतेः।

मुदिरालिः जलदावलिरुदियाय उदगच्छत्। तन्व्या नायिकायाः नयनाब्जकोणयोः शोणा रुचिः। रक्तिमेत्यर्थः। पतिवचनैरपायि अपगता। तादृशं "मुञ्चसि" इत्यादिश्लोकपूर्वार्धरूपं यत् प्रियस्य वचनं, तस्य श्रवणं विभावः। ननु प्रियवचनश्रवणस्य साक्षात्कार्यं नयनशोणिम्नो नाशो न, अपि तु तादृशप्रियवचनश्रवणेन सा प्रसन्ना जाता, प्रसन्नतया रोषनाशस्तस्माच्च शोणिमनाशः अत आह-तदिति। श्रवणेन अभिव्यक्तः प्रसादो वानुभावः।

बालक्रीड़ा

अथ भावशान्ति का आरम्भ करते हैं। जिसका स्वरूप पहले कह आये हैं उस भाव के नाश का नाम भावशान्ति है। वह नाश यहां उत्पन्न होता हुआ ही ग्राह्य है। उसी में सहृदयों को चमत्कार का अनुभव होता है।

हे भामिनि हे रोषण स्वभाव वाली! मुदिर मेघों की आली श्रेणी का उदय हो गया तब भी तुम रोष को नहीं छोड़ती हो। ऐसा पति के कहते ही नायिका के नयन कमल के कोण की लालकान्ति दूर हो गई।

यहां मेघों के सन्नाह को देखकर तुम्हारा रोष गया नहीं ऐसा प्रिय के वचन का सुनना विभाव है। नयन कोण की शोण रुचि का नाश अथवा उस प्रकार के प्रिय के वचनों के सुनने से अभिव्यक्त हुआ प्रसाद अनुभाव है। उत्पति काल से विशिष्ट रोषनाश व्यंग्य है।

तथा भावोदयो भावस्योत्पत्तिः ॥

उदाहरणम्—

'वीक्ष्य वक्षसि विपक्षकामिनीहारलक्ष्म दयितस्य भामिनी ।
अंसदेशवलयीकृतां क्षणादाचकर्ष निजबाहुवल्लरीम् ॥'

अत्रापि दयितवक्षोगतविपक्षकामिनीहारलक्ष्मदर्शनं विभावः । प्रियांसदेशवलयीकृतनिजबाहुलताकर्षणमनुभावः । रोषोदयो व्यङ्ग्यः ।

यद्यपि भावशान्तौ भावान्तरोदयस्य, भावोदये वा पूर्वं भावशान्तेरा-

मधुसूदनी

वीक्ष्येति । भामिनी रुष्टा नायिका दयितस्य वक्षसि उरस्थले विपक्षाया शत्रुभूतायाः कामिन्या आलिंगनवशाज्जन्यं हारस्य मुक्तावल्या लक्ष्म चिह्नं वीक्ष्य संदृश्य क्षणात् लक्ष्मदर्शनक्षण एव प्रियस्य अंसदेशे स्कन्धप्रदेशे वलयीकृतां वेष्टितां निजबाहुरूपां वल्लरीं लतामाचकर्ष । दयितवक्षोगतं तादृशदर्शनमित्यन्वयः ।

ननु संयोगपूर्वको विभागो यथा सम्मतस्तथा उदयपूर्विका एव शान्तिः, एवं हि शान्तेरुत्तरमुदयस्य, उदयोत्तरं शान्तेर्वाऽऽवश्यकतेति कथं भावशान्तिरिह, भावोदयो वा इहेति वक्तुं पार्यत यतो विवक्तता एव तयोर्न मिलतीति स्वाशयेनाह-यद्यपीति

बालक्रीड़ा

भाव की उत्पत्ति भावोदय है । दयित के वक्षःस्थल में विपक्षकामिनी के हार के चिह्न को देखकर भामिनी ने अंश देश में वलयीकृत अपनी बाहुलता को क्षणभर में हटा लिया ।

यहां भी दयित के वक्षःस्थल में विपक्ष कामिनी के हार के चिह्न को देखना विभाव है । प्रिय के अंश देश से वलयीकृत अपनी बाहुलता का आकर्षण करना अनुभाव है । रोष का उदव व्यंग्य है ।

भावशान्ति एवं भावोदय के विषय में यह शंका होती है कि एक भाव की शान्ति जहां होती है वहां दूसरे भाव का उदय होना आवश्यक है इसी तरह जहां एक भाव का उदय होता है वहां दूसरे भाव की शान्ति भी आवश्यक है । फलतः भाव शान्ति एवं भावोदय इन दोनों का विविक्त अर्थात् पृथक् व्यवहार का विषय याने स्थल नहीं मिल सकता है । यहां का आशय यह है कि भावों में शान्ति और उदय परस्पर सापेक्ष हैं एक की शान्ति पर दूसरे का उदय अवश्य होता है । दूसरे के उदय होने पर एक की शान्ति अवश्य होगी इस तरह एक ही को मानने की स्थिति में दोनों के मानने की क्या आवश्यकता है । उस पर कहते हैं कि यद्यपि आपकी यह शंका ठीक है किन्तु एक जगह में इन दोनों का चमत्कार नहीं मिलता है और व्यवहार होता है चमत्कार के आधार पर; अतः अनायत्या मानना पड़ेगा कि इन दोनों का विषय विभक्त है ।

वश्यकत्वान्नानयोर्विविक्तो व्यवहारस्य विषयः, तथापि द्वयोरेकत्र चमत्कारविरहात्, चमत्काराधीनत्वाच्च व्यवहारस्य (इति) अस्ति विषयविभागः।

एवम्—

भावसंधिरन्योन्यानभिभूतयोरन्योन्याभिभवनयोग्ययोः सामानाधिकरण्यम् ॥

उदाहरणम्—

'यौवनोद्गमनितान्तशङ्किताः शीलशौर्यबलकान्तिलोभिताः।
संकुचन्ति विकसन्ति राघवे जानकीनयननीरजश्रियः ॥'

अत्र भगवद्दाशरथिगतस्य लोकोत्तरयौवनोद्गमस्य, तादृशस्यैव शील-

मर्मप्रकाशः

नाशस्य साक्षात्तत्कार्यत्वाभावादाह—तदभीति। ननु ततः किमत आह—चमत्कारेति। एवं च यत्कृतो यत्र चमत्कारस्तत्र तद्व्यवहार इति भावः। सामानाधिकरण्यमिति। एकदेशवृत्तित्वविशिष्टैककालवृत्तित्वरूपमित्यर्थः। सूक्ष्मभेदस्त्वकिंचित्कर इति भावः। शबलतायां

मधुसूदनी

अयमाशयः। भावेषु शान्त्युदयौ परस्परं सापेक्षौ। एकस्य शान्तौ परस्योदयः। परस्योदये एकस्य शान्तिरितिरिति एकेनैव भावोदयेन वा भावशान्त्या वा गतार्थतायां किमिति भावोदयः भावशान्तिरिति द्वौ पदार्थौ स्वीकृतावित्याशंकायामुत्तरति–तथापीति। द्वयोः पृथक् पृथक् चमत्कारोऽनुभव विषयः। इत्थमनुवानुरोधेन तयोर्विषयविभागः।

यौवनस्य उद्गमेन नितान्तं शंकिताः। शीलश्च बलश्च शौर्यश्च कान्तिश्चेति। ताभिर्लोभिताः जानक्या नयननीरजयोः श्रियः।

बालक्रीड़ा

इस तरह—जहां एक दूसरे से परस्पर में अभिभूत नहीं होते हैं, किन्तु एक दूसरे को परस्पर में अभिभूत करने की योग्यता रखते हों; ऐसे भावों के सामानाधिकरण्य को भावसंधि कहते हैं।

राघव भगवान् रामचन्द्र को देखकर जानकीजी के नयनकमल की शोभा संकुचित एवं विकसित होती रहती है। एक युवती का पर युयक को देखना शंका का स्थान है अतः राघव के यौवन के उद्गम से नितान्त शंकित हुई शोभा संकुचित होती है किन्तु शील, शौर्य, बल एवं कान्ति के दर्शनों के लोभ से आकृष्ट होकर विकसित होती है।

यहां भगवान् दशरथ के पुत्र रामचन्द्र के लोकोत्तर यौवनोद्गम एवं शीलशौर्यादि का

शौर्यादेश्च दर्शनं विभावः। नयनगतसंकोचविकासावनुभावः। व्रीडौत्सुक्ययोः संधिर्व्यङ्ग्यः।

तथा—

भावशबलत्वं भावनां बाध्यबाधकभावमापन्नानामुदासीनानां वा व्यामिश्रणम्।

एकचमत्कृतिजनकज्ञानगोचरत्वमिति यावत्।

उदाहरणम्—

'पापं हन्त मया हतेन विहितं, सीतापि यद्यापिता,
सा मामिन्दुमुखी विना बत वने किं जीवितं धास्यति।
आलोकेय कथं मुखानि कृतिनां, किं ते वदिष्यन्ति मां,
राज्यं यातु रसातलं, पुनरिदं न प्राणितुं कामये॥'

मर्मप्रकाशः

त्वेकदेशवृत्तित्वरूपमेव सामानाधिकरण्यमिति विशेषः। तादृशस्यैव लोकोत्तरस्यैव। एकेति। एकं यत्तादृशं ज्ञानं महावाक्यार्थबोधस्तद्विषयत्वमित्यर्थः। पापमिति। अत्र पापमित्यनेन मतिः, हतकेनेत्यादिनाऽसूया, सीतापीत्यादिना विषादः, सेत्यनेन स्मृतिः, मामित्यादिना वितर्कः, आलोकेयेत्यादिना व्रीडा, किं ते इत्यादिना शङ्का, राज्यमित्यादिना निर्वेदः, इति बोध्यम्।

मधुसूदनी

एकचमदिति। एका एकरूपा या चमत्कृतिः। तज्जनकं यद् भावानां ज्ञानं तद्विषयः तद्गोचरम्।

बालक्रीड़ा

देखना विभाव है। नयनों का संकुचित एवं विकसित होना अनुभव है। इनके फलस्वरूप व्रीडा एवं उत्सुकता की संधि व्यंग्य है।

वैसे—बाध्य बाधक भाव को प्राप्त होने वाले या उदासीन रहने वाले भावों का व्यामिश्रण अर्थात् एकज्ञान के विषय हो जाना भावशबलता है।

व्यामिश्रण पदार्थ का स्पष्टी करण करते हैं। अर्थात् भावों का एक रूप चमत्कार को पैदा करने वाले ज्ञान के विषय होना। कोई भी भाव अपना पृथक चमत्कार नहीं रखता हो किन्तु समष्टि का चमत्कार ही अनुभव का विषय होता हो वही व्यामिश्रण पद का अर्थ शबलता है।

भगवान् रामचन्द्रजी कहते हैं कि हन्त कष्ट है कि मुझ हतक ने पाप किया जो सीता को खो दिया। वह इन्दुमुखी मेरे बिना बन में कैसे जीवन को धारण करेगी। मैं इन

अत्र मत्यसूयाविषादस्मृतिवितर्कव्रीडाशङ्कानिर्वेदानां प्रागुक्तस्वस्वविभावजन्मनां शबलता।

यत्तु काव्यप्रकाशटीकाकारैः 'उत्तरोत्तरेण भावेन पूर्वपूर्वभावोपमर्दः शबलता' इत्यभ्यधीयत, तन्न। 'पश्येत्कश्चिच्चल चपल! रे! का त्वराहं कुमारी, हस्तालम्बं वितर, हहहा व्युत्क्रमः क्वासि यासि' इत्यत्र शङ्कासूयाधृतिस्मृतिश्रमदैन्यमत्यौत्सुक्यानामुपमर्दलेशशून्यत्वेऽपि शबलताया राजस्तुतिगुणत्वेन पञ्चमोल्लासे मूलकृतैव निरूपणात्। स्वोत्तरविशेषगुणेन जायमानस्तु नाशो न व्यङ्ग्यः। न वोपमर्दपदवाच्यः। नापि चमत्कारी।

तस्मात्

'नारिकेलजलक्षीरसिताकदलमिश्रणे।

मर्मप्रकाशः

पश्येत्कश्चिदिति शङ्का। चल चपल रे इत्यसूया। का त्वरेति धृतिः। अहं कुमारीति स्मृतिः। हस्तालम्बं वितरेति श्रमः। हहहेति दैन्यम्। व्युत्क्रम इति मतिः। क्वासि यासीत्यौत्सुक्यम्। औत्सुक्यानामिति। मध्ये पूर्वपूर्वस्योत्तरोत्तरेणेति शेषः। मूलकृतैव प्रकाशकृतैव। तत्त्वेऽप्याह—न वेति। तत्त्वेऽप्याह—नापीति। अत्र च सहृदयहृदयमेव

मधुसूदनी

नारिकेलेति। नारिकेलस्य जलं, क्षीरं, सिता, कदलम्। तेषां मिश्रणे

बालक्रीड़ा

महापुरुषों का मुख कैसे देख सकूंगा। ये मुझे क्या कहेंगे। राज्य रसातल को जाय भले ही किन्तु अब जीना नहीं चाहता हूँ।

यहां पहले बतलाये हुए अपने अपने विभावों से पैदा होने वाले मति, असूया, विषाद, स्मृति, वितर्क, व्रीडा, शंका एवं निर्वेद भावों की शवलता है।

जो तो काव्यप्रकाशके टीकाकारों ने आगे आगे उत्पन्न होनेवाले भाव से जहां पूर्व २ भाव का उपमर्द होता है उसका नाम शबलता है। ऐसा कहा है वह ठीक नहीं है। क्योंकि "पश्येत् कच्चित् चल चपल रे" इस पद्य में शंका, असूया, धृति, स्मृति, श्रम, दैन्य, मति एवं उत्सुकता रूप भावों का लेशभर भी उपमर्द नहीं है तब भी पञ्चमोल्लास में स्वयं मूलकार मम्मटने शवलता का राजस्तुति के गुण अंग रूप में निरूपण किया है।

विभु आत्मा के योग्य विशेषगुणों का उत्तरवर्त्ती गुण से नाश हो जाने का एक नियम है। (योग्यविभुविशेषगुणानां स्वोत्तरवर्त्तिगुणनाश्यत्वनियमः) इस नियम के अनुसार अपने से उत्तरवर्त्ती विशेष गुण से होने वाला नाश भी व्यंग्य नहीं है। और न

विलक्षणो यथाऽऽस्वादो भावनां संहतौ तथा ॥'

अत्रेदं बोध्यम्—य एते भावशान्त्युदयसंधिशबलताध्वनय उदाहृतास्तेऽपि भावध्वनय एव। विद्यमानतया चर्व्यमाणेष्विवोत्पत्त्यवच्छिन्नत्वविनश्य-

मर्मप्रकाशः

प्रमाणमिति भावः। उपसंहरति—तस्मादिति। चूर्णिकेयम्। संहतौ मिश्रणे। भावसंबन्धिशान्त्यादीनां ध्वनय इत्यर्थः।

मधुसूदनी

सम्मेलने यथा विलक्षण आस्वादः। तथा भावानां व्यामिश्रणे विलक्षण आस्वादोऽनुभूयते।

अत्र भावशान्त्यादीनां विषये इदं वक्ष्यमाणं वस्तु बोध्यम्, ये एते अनुपदमेव भावशान्त्यादिध्वनयः उदाहृता उदाहरणदिशा दर्शिता व्याख्याताश्च तेऽपि भावध्वनय एव अर्थात् तेषु उदाहरणेषु हर्षादयो भावा एव दंध्वन्यन्ते इत्येव ज्ञेयम् न तु तेषु भावानां शान्त्यादयोऽवस्था दंध्वन्यन्ते इति।

कुत एतदित्याह—विद्यमानतयेति। अयंभावः। भवतीति पुंसि भवन् स्त्रियां भवन्ती विद्यमाना अवस्था प्रकारो यस्य स भवदवस्थः। तस्य भावस्तत्वं भवदवस्थत्वं विद्यमानत्वं भवन्ती अवस्थेति यावत्। एवमेव उदयन्ती अवस्था यस्य सः उदयदवस्थः। तस्य भावस्तत्वमुदयदवस्थत्वम् अर्थात् स्वसामग्रीवशादुद्गच्छन्ती अवस्था। विनश्यन्ती अवस्था यस्य सः। तस्य भावस्तत्वं विनश्यदवस्थत्वम्, अर्थात् विरुद्धसामग्रीबलात् शाम्यन्ती अवस्था। संदधती अवस्था ययोस्तौ संदधदवस्थौ। तयोर्भावस्तत्त्वं संदधदवस्थत्वम्, अर्थात्

बालक्रीड़ा

वह नाश उपमर्द पद का बाच्य है। और न वह नाश चमत्कारकारी ही है। इसलिए—

नारियल का जल, दूध मिश्री एवं केले के मिश्रण में जैसा विलक्षण आस्वाद अनुभव का विषय होता है वैसा ही आस्वाद भावों की संहति समष्टि में भी होता है।

यहाँ यह समझना चाहिए। जो ये भावशान्ति, भावोदय, भावसन्धि एवं भावशबलता नामक भाव के सम्बन्धी शान्ति आदि की ध्वनियाँ उदाहरणों के द्वारा दिखाई गई हैं वे सब भावध्वनियाँ ही हैं। भावों की, अस्तित्व अर्थात विद्यमानत्व अवस्था में चर्वणा करने पर यदि प्रधानता है तब कोई दृढ़तर प्रमाण नहीं है कि भावों की उत्पत्ति अवस्था, विनश्यन्ती अवस्था, संदधती अवस्था एवं मिश्रयन्ती अवस्था अर्थात् बाध्यबाधक भावापन्नत्व एवं परस्परसमानाधिकरणत्व प्रकार (उदासीन दशा) में चर्वणा करने पर प्रधानता न हो। कहने का सारांश है कि उपर्युक्त प्रकारों से चर्वणा किये गये भावों में ही प्राधान्य औचित्य प्राप्त है। क्योंकि चमत्कार की विश्रान्ति भावों पर ही निर्भर करती है।

दवस्थत्वसंधीयमानत्वपरस्परसमानाधिकरणत्वैः प्रकारैश्चर्व्यमाणेषु भावेष्वेव प्राधान्यस्यौचित्यात्, चमत्कृतेस्तत्रैव विश्रान्तेः। यद्यप्युत्पत्तिविनाशसंधिशबलतानां तत्संबंधिनां भावानां च समानायां चर्वणाविषयतायां न प्राधान्यं

मधुसूदनी

तुल्यबलोभयसम्भारमाहात्म्येन परस्परविमर्दः। मिश्रयन्ती अवस्था येषु ते मिश्रयदवस्थाः। तेषां भावस्तत्त्वं मिश्रयदवस्थत्वम् मिश्रणं; तच्च द्विविधम्, बाध्यबाधकभावमापन्नानां भावानां मध्ये विरोधिशक्तिस्थगितपरिपुष्टिकत्वरूपं बाध्यत्वं पूर्वपूर्वस्य। विरोधित्वरूपं बाधकत्वमुत्तरोत्तरस्येति प्रथमम्। उदासीनानां मध्ये परस्परसमानाधिकरणत्वमिति द्वितीयम्। एषु उपरि निर्दिष्टेषु विग्रहेषु तत्तदवस्थत्वं नाम सा सा अवस्था। एवं हि विद्यमानत्वरूपया अवस्थया प्रकारेण भावानां चर्वणायां यथा भावेषु प्राधान्यं तथा उदयन्त्या, विनश्यन्त्या, संदधत्या, मिश्रयन्त्या अवस्थया प्रकारेण भावानां चर्वणायामपि भावेष्वेव प्राधान्यस्यौचित्यात् योग्यत्वात्। कुत एतदित्यत आह—चमत्कृतेरिति। चमत्कृतेरास्वादस्य तत्रैव भावेष्वेव विश्रान्तेः पर्यवसानात्।

इदं रहस्यम्। ननु एषु उदाहरणेषु उदीयमानावस्थः, शाम्यदवस्थः, संदधदवस्थः, मिश्रयदवस्थः कः ध्वन्यते। भोः! भावो ध्वन्यते। तर्हि भावध्वनिरिति व्यपदेशोऽस्तु कुतोऽवस्थानुसारं भावोदयादिरिति। यतो हि गौणमुख्ययोर्मुख्ये कार्यसंप्रत्यय इति नियमोद्घोषः इति।

अस्त्येतत्, किन्तु उत्पत्त्यादिरूपाणामवस्थानां भावानाञ्च प्राधान्यं तुल्यमिति केन व्यवहार इति विनिगमनाया अभाव इति शंकामभ्युपगच्छन्नाह—यद्यपीति। यद्यपि तथा नियमोद्घोषेऽपि उत्पत्यादीनां धर्माणां तत्सम्बन्धिनामुत्पत्यादिभिः सह सम्बन्धमनुवर्त्तमानानां धर्मिणां भावानां च चर्वणाविषयतायां भावनागोचरतायां समानायां सत्यां भावस्य वा उत्पत्यादेर्वा कस्य प्राधान्यमिति विनिगन्तुं निश्चेतुं न शक्यते इति भावोदयादिरित्येव व्यपदेशोऽस्तु का हानिः। अत्र

बालक्रीड़ा

आपका कहना माना जा सकता है किन्तु, उत्पत्ति, विनाश, संधि एवं शबलता अवस्थाएँ और उनके संबन्धी भाव, दोनों समान रूप से चर्वणा के विषय होते हैं अतः भावों की प्रधानता मानी जाय और उन अवस्थाओं की अप्रधानता मानी जाय या अवस्थाएँ मुख्य हैं और धर्मीभूत भाव अमुख्य हैं इस तरह किसी एक पक्ष को सिद्ध करने के लिए दृढ़तर प्रमाण नहीं है। तब क्या किया जाय किसी एक से व्यवहार करना आवश्यक है अतः भावशान्त्यादि नामों पर ही व्यवहार किया गया है।

विनिगन्तुं शक्यते। तथापि स्थितौ भावेषु प्रधानतायाः क्लृप्तत्वात्, भावशान्त्यादिष्वपि तेष्वेव शान्तिप्रतियोगित्वादिभिर्व्यज्यमानेषु तस्याः कल्पयितुमौचित्यात्।

किं च यदि भावशान्तौ भावो न प्रधानम्, किं तु तदुपसर्जनकशान्त्या-

मर्मप्रकाशः

स्थितौ तद्विषये। तेष्वेव भावेष्वेव। तस्याः प्रधानतायाः। ननु तत्र तत्कृतश्चमत्कारः, अत्र त्वेतत्कृत इति वैषम्यमत आह—किं चेति।

मधुसूदनी

समादधदाह—तथापि चर्वणायाः समानत्वेन प्राधान्यानिश्चयात्तथा व्यपदेशस्य प्राप्तावपि; एकत्र निर्णीतः शास्त्रार्थः अन्यत्राऽपि तथैव निर्णय इति नयेन स्थितौ सत्तायां विद्यमानतायामिति यावत् भावेषु प्रधानतायाः क्लृप्तत्वात् शान्त्यादिष्वपि शान्त्यादिदशायामपि। भावशान्तौ शान्तिप्रतियोगित्वेन प्रकारेण, भावोदये उदयावच्छिन्नत्वेन, भावसंधौ परस्परविमर्दनीयत्वेन, भावशबलतायां परस्परमिश्रणेन प्रकारेण व्यज्यमानेषु तेष्वेव भावेष्वेव तस्याः प्रधानतायाः कल्पयितुं समर्थयितुमौचित्यात् योग्यत्वात्।

ननु स्थितौ भावेषु प्रधानतायाः क्लृप्तत्वादित्यत्र स्थितिर्नाम सत्ता। सा च आत्मधारणानुकूला व्यापृतिरेव। एवञ्चात्र स्थितौ भाव एव स्वात्मानं लभतेऽतो भावध्वनिरिति व्यपदेशो न्याय्यः। भावोदयादिषु तु भावः स्वसामग्रीवशादुदेति ततो भावे उदयनक्रियायाः, भावः विरुद्धशक्तियोगेन प्रशाम्यति ततो भावे प्रशमन क्रियायाः, भावौ तुल्यबलोभयसम्भारमाहात्म्येन संदधतोऽतः भावयोः संधान क्रियायाः, भावा मिश्रयन्ति वाध्यबाधकभावस्थले पूर्वपूर्वस्य बाध्यत्वेन उत्तरोत्तरस्य बाधकत्वेनैकत्रास्वादविषया भवन्ति, उदासीनतास्थले परस्परसमानाधिकरणा जायन्ते इति भावेषु मिश्रणक्रियायाः प्राधान्यम्। भावस्य चाप्राधान्यम्। इति कृत्वैव भावोदयादिनामोल्लेखोऽपि, इति शंकितुराशयं मनसि निधायाह—किंच।

बालक्रीड़ा

इस पर कहते हैं कि हाँ ठीक है, तब भी स्थिति में भावों की प्रधानता क्लृप्त है निश्चित है, तब भावशान्त्यादि स्थल में भी शान्तिप्रतियोगित्वप्रभृति प्रकारों से व्यक्त होने वाले भावों में ही प्रधानता माननी चाहिए। उचित यही है। एक जगह जो निर्णय हो गया है दूसरी जगह भी उस तरह की परिस्थिति में उसी निर्णय को मानना चाहिए।

परिस्थिति का अनुसरण करना आवश्यक है। (स्थितस्य गतिश्चिन्तनीया) परिस्थिति यह है कि प्रकृत में स्थिति सत्ता के अर्थ में उपयुक्त है। पदार्थ को अपने स्वरूप की उपलब्धि का नाम सत्ता है। ऐसी परिस्थिति में भाव का अपना स्वरूप भाव ही है

दिरेवेत्यभ्युपेयते, तदा व्यज्यमानभावेष्वभिहिततत्प्रशमादिषु काव्येषु भाव-प्रशमादिध्वनित्वं न स्यात् ।

तथाहि ।

'उषसि प्रतिपक्षनायिकासदनादन्तिकमञ्चति प्रिये ।
सुदृशो नयनाब्जकोणयोरुदियाय त्वरयारुणद्युतिः ॥,

अत्रोत्पूर्वकेणैतिना भावोदयस्य वाच्यतयैव प्रत्यायनात्, ननु उदयस्य

मर्मप्रकाशः

सामान्येनोक्तमर्थं विशिष्योपपादयति—तथा हीति । अञ्चतीति सप्तमी । उत्पूर्वकेणैतिनेति । उदुपसर्गपूर्वकेणेण्धातुनेत्यर्थः । शङ्कते—उदयेति । अनौपयिकत्वेऽप्रधानेत्यत्राकारप्रश्लेषः ।

मधुसूदनी

यदि उपर्युक्तहेतुभिः भावोदयादौ भावो न प्रधानम्, किन्तु भाव उपसर्जनं गुणी-भूतः । यत्र एवम्भूतः । शान्त्यादिरेव आस्वाद्यत्वात् प्रधानमिति अभ्युपेयते स्वीक्रियते तदा शान्त्यादेः प्राधान्यात् व्यज्यमानाः ध्वन्यमानाः भावा येषु तेषु । अभिहिताः अभिधया बोधिताः तेषां भावानां प्रशमादयो येषु तेषु काव्येषु भाव-प्रशमादेर्ध्वनित्वं न स्यात् ।

तथाहीति दृष्टान्तदिशा व्यवस्थापयति । उषसीति । उषसि उषः काले । प्रिये वल्लभे प्रतिपक्षभूताया नायिकायाः सपत्न्याः सदनात् भवनात् स्वस्या अन्तिकं समीपमञ्चति प्राप्नुवति सति त्वरया सद्यः अन्तिकाञ्चनदर्शनमात्र एव सुदृशो मधुरनयनायाः नयनाब्जकोणयोः नेत्रपद्मप्रान्तयोररुणद्युतिः शोणिमा उदियाय उदयं जगाम ।

अत्रोषसीति पद्ये उत्पूर्वकेण इतिना इण्धातुना उदियायेत्येवंरूपेण भावो-दयस्य वाच्यतयैव अभिधेयतया एव प्रत्यायनात् बोधनात् । न ध्वनित्वमिति शेषः ।

बालक्रीड़ा

फलतः वहाँ भाव के नाम के सिवाय दूसरी वस्तु है कौन जिसके नाम से वहाँ व्यवहार किया जा सके । किन्तु प्रकृत भाव शान्ति वगैरह स्थल में तो शान्ति, उत्पत्ति, दो पदार्थों का योग एवं बहुत से भावों का मिश्रण प्रधान रूप से है । अतः भाव यह उपसर्जन है अप्रधान है और शान्ति आदि अवस्थायें प्रधान हैं ।

इस पर कहते हैं कि यदि परिस्थिति का अनुसरण करके शान्ति वगैरह अवस्थाओं को प्रधान मानेंगे और भावों को अप्रधान मानेंगे तव जहाँ भाव व्यक्त होंगे और शान्ति प्रभृति वाच्य होंगे ऐसे काव्यों में भावशान्ति ध्वनि नहीं होगी । जैसा कि आपको हम उदाहरण दिखाते हैं—

उषःकाल में अपने प्रिय को अपनी सौत के घर के नजदीक से चलते हुए देखते ही त्वरा के साथ नायिका के नयन कमल के कोनों में लालकान्ति का उदय हो गया ।

वाच्यत्वेऽपि भावस्यावाच्यत्वाद्ध्वनित्वं सुस्थमिति चेत्, प्रधानस्य व्यपदेशानौपयिकत्वेऽप्रधानकृतव्यपदेशानुपपत्तेः। अस्मन्मते तूत्पत्तेर्वाच्यत्वेऽप्युत्पत्त्यवच्छिन्नस्यामर्षस्य प्रधानस्यावाच्यत्वाद्युक्त एव भावोदयध्वनिव्यपदेशः।

एवं व्यज्यमानभावप्रतियोगिकस्य प्रशमस्य वाच्यत्वे भावशान्तिध्वनित्वं न स्यात्।

मर्मप्रकाशः

उदयस्थले दोषं दत्त्वा शान्तिस्थले तमाह—एवमिति।

मधुसूदनी

भावोदयस्य ध्वनित्वमिति शंकते-नन्विति। ननु उदयस्य उदयनक्रियाया उदियायेत्येवंरूपेण वाच्यत्वेऽपि भावस्योदयाऽवच्छेदकीभूतस्य अवाच्यत्वात् अभिधाया अविषयत्वात् ध्वनित्वं व्यंग्यत्वं सुस्थम् निश्चितम्।

अतो ध्वनित्वं न स्यादिति किमुच्यते इति चेदाह—प्रधानस्येति। वाक्ये तिङन्तार्थस्य मुख्यविशेष्यतया बोधो भवतीति नियमात् उदयः प्रधानम्। तस्य च उदियायेत्यनेन वाच्यतया ध्वनित्वेन व्यपदेशे व्यवहारे उपायो नास्ति हेतुर्नास्ति। एवं च प्रधानस्य उदयस्य ध्वनिव्यपदेशानौपयिकत्वे सति अप्रधानेन भावेन कृतस्य ध्वनिव्यपदेशस्य अनुपपत्तिरसंगतिः सुस्पष्टैव।

अस्मन्मते तु भावेषु स्थितिदशायामिव शान्त्यादिष्वपि प्राधान्यस्यौचित्याद् हेतोः प्रधानस्य उत्पत्तिविशिष्टस्यामर्षस्य अभिधयाऽबोधनात् ध्वनिव्यपदेशो युक्तिसंगत एव।

एवमति। एवमुदयवत् व्यज्यमानो भावः प्रतियोगी यत्र तस्य तादृशप्रतियोगिकस्य प्रशमस्य।

बालक्रीड़ा

यहाँ उत्पूर्वक इण्धातु (उदियाय) के द्वारा अमर्ष भाव का उदय वाच्य होकर प्रतीत हो रहा है। अतः भावोदय ध्वनि यह व्यपदेश कैसे हो सकता है।

शंका। उदय के वाच्य होने पर भी वह अमर्ष रूप भाव तो वाच्य नहीं है तब ध्वनि होने में क्या बाधा है अर्थात् ध्वनित्व सुव्यवस्थित है। उत्तर। प्रधान के नाम से व्यवहार करने का कोई उपाय नहीं है और अप्रधान के नाम से व्यवहार करना असंगत है अतः भावोदय यह व्यपदेश कैसे हो सकता है। हमारे मत में तो उत्पत्ति के वाच्य होने पर भी उत्पत्ति से अवच्छिन्न अर्थात् उत्पत्ति से नियमित (अवच्छेदक नियामक होता है) अमर्ष भाव प्रधान है और वह अवाच्य है अतः भावोदय ध्वनि नाम से व्यवहार करना युक्त ही है।

इसी प्रकार व्यज्यमान भाव जिसका प्रतियोगी है वह प्रशम जहां वाच्य होगा वहाँ भावशान्तिध्वनि नहीं होगी। जैसे—

यथा—

'क्षमापणैकपदयोः पदयोः पतति प्रिये ।
शेमुः सरोजनयनानयनारुणकान्तयः ॥'

ननु शब्दवाच्यानां प्रशमादीनामरुणकान्त्यैवान्वयात्, अरुणकान्तिप्रशमादेरेव वाच्यत्वं पर्यवसितम् । न तु तादृशप्रशमादिव्यङ्ग्यस्य रोषप्रशमादेः । व्यङ्ग्यव्यञ्जकभेदस्यावश्यकत्वात् । न चारुण्यव्यङ्ग्यरोषस्यैव वाच्यीभूतप्रशमाद्यन्वय इति वाच्यम्, वाच्यव्यङ्ग्यप्रतीत्योरानुपूर्व्येण सि-

मर्मप्रकाशः

एकपदयोरसाधारणस्थानयोः । पततीति सप्तमी । उभयत्र शङ्कते—नन्विति ।

मधुसूदनी

क्षमेति । क्षमापणे क्षमाकारयितृत्वे एकपदयो प्रधानस्थानयोः । पदं व्यवसितत्राणस्थानलक्ष्मांघ्रि वस्तुषु इत्यमरः । पदयोः चरणयोः प्रिये वल्लभे पतति सति प्रणामं कुर्वति सति सरोजवन्नयने यस्यास्तस्या नायिकायाः नयनयोररुणकान्तयः शेमुः । शमस्य अत्र वाच्यत्वेऽपि रोषस्यावाच्यत्वाद् ध्वनित्वं, तेन प्रधानस्यावाच्यत्वाद्युक्तो भावशान्तिध्वनिरिति व्यपदेशः ।

तादृशेति । अरुणकान्तिप्रशमादिना व्यंग्यस्य रोषप्रशमादेरपि वाच्यत्वम् । अरुणकान्तिप्रशमादिर्व्यञ्जकः, रोषप्रशमादिर्व्यंग्यः । इत्येवंरूपस्य भेदस्य वैधर्म्यस्य आवश्यकत्वात् नियतत्वात् ।

नन्वस्तु वाच्यव्यंग्ययोरन्वय इत्यत आह—न चेति । तन्न वाच्यमित्यत्र हेतुं कथयति—वाच्येति । आनुपूर्व्येण क्रमेण सिद्धतया । अन्यथा वाच्यान्वय-

बालक्रीड़ा

क्षमा करा देने की पूर्ण क्षमता रखने वाले पैरों में पड़ते हुए प्रिय को देख कर कमलनयना के नयनों की लाल कान्ति शान्त हो गई ।

यहाँ भी शेमुः की प्रकृति शम् के द्वारा भाव शान्ति की वाच्य विधया ही प्रतीति होती है अतः भावशान्ति ध्वनि कैसे हो सकती है । हमारे मत में तो शान्ति के वाच्य होने पर भी रोष भाव के व्यक्त होने पर ध्वनि हो सकती है ।

शंका । प्रशम प्रभृति शब्दों के द्वारा वाच्य प्रशम का अन्वय (सम्बन्ध) अरुण कान्ति के साथ होगा अतः अरुणकान्ति की शान्ति हो गई यही वस्तु यहाँ वाच्य सिद्ध हुई । किन्तु अरुणकान्ति की शान्ति होने से व्यक्त होने वाली रोषशान्ति तो वाच्य सिद्ध नहीं हुई । अर्थात् अरुणकान्ति की शान्ति के कह देने से रोष की शान्ति नहीं कही जा सकती है । क्योंकि व्यञ्जक और व्यंग्य में भेद अर्थात् वैधर्म्य होना आवश्यक है । यहाँ वाच्य अरुण कान्ति की शान्ति व्यञ्जक है । और रोष की शान्ति व्यंग्य है । जो कि भिन्न २ हैं ।

यह भी नहीं कह सकते कि आरुण्य (लाली) से व्यंग्य रोष का अन्वय वाच्यीभूत

द्भुतया वाच्यान्वयबोधवेलायां वाच्यैः सह व्यङ्ग्यान्वयानुपपत्तेः। अन्यथा 'सुदृशो नयनाब्जकोणयोः' इत्यस्यान्वयो न स्यात्। मैवम्। एवमपि—

'निर्वासयन्तीं धृतिमङ्गनानां शोभां हरेरेणदृशो धयन्त्याः।
चिरापराधस्मृतिमांसलोऽपि रोषः क्षणप्राघुणिको बभूव॥'

मर्मप्रकाशः

वाच्यान्वयेति। सकलपदानामिति शेषः। वाच्यैः प्रशमादिभिः। व्यङ्ग्यान्वयेति। आरुण्यव्यङ्ग्यरोषान्वयेत्यर्थः। अन्यथा तदङ्गीकारे। न। स्यात्। रोषोदये सुदृक्त्वस्य बाधात्। तथा च रोषप्रशमादिध्वनित्वं सुस्थमिति भावः निर्वासयन्तीं दूरीकुर्वतीम्। मांसलः पुष्टः। क्षणप्राघुणिकोऽतिथिः।

मधुसूदनी

बोधसमये वाच्यैः सह व्यंग्यस्य अन्वयानुपपत्तेरस्वीकारे अर्थात् अन्वयो भवतीति स्वीकारे अरुणद्युतिव्यंग्योऽमर्षः सुदृशो नयनकमलकोणयोरुदियायेत्यन्वयो न स्यात्। यतो हि अन्तःकरणधर्मस्यामर्षस्य नयनकोणयोरुदयस्य संभव एव नास्ति। एवं च शमस्य वाच्यत्वेऽपि शाम्यदवस्थस्य रोषस्यावाच्यत्वाद्रोषध्वनित्वं सुस्थम्।

उक्तं निराकुर्वन्नाह—मैवमिति। एवं वाच्यान्वयबोधसमये वाच्यैः सह व्यंग्यस्यान्वयो भवतीति मास्ति अर्थात् तथान्वयो नहि भवति। अभ्युपगमदिशा खण्डयति—एवमपि वाच्यव्यंग्ययोरन्वयो भवतीति स्वीकारे तु निर्वासयन्तीमित्यादावपि पद्ये भावप्रशमध्वनित्वस्यापत्तेः, अवाञ्छितं भावप्रशमध्वनित्वं प्राप्तं स्यादित्यर्थः। भावस्य रोषस्य वाच्यत्वेऽभिधया बोध्यत्वेऽपि प्रधानस्य क्रियान्वयितया मुख्यस्य रोषप्रशमस्य व्यंग्यत्वात्।

निर्वासेति। अंगनानां प्रमदानां धृतिं विकाररहितस्थितिं निर्वासयन्तीं कामोद्रेकात् धैर्यच्युतिं कुर्वतीं हरेः शोभां कान्ति धयन्त्याः पिबन्त्याः सादरं नेत्राभ्यां

बालक्रीड़ा

प्रशम से हो जाय। क्योंकि व्यंग्य और वाच्य की प्रतीतियों में क्रम सिद्ध है अतः वाच्य के अन्वय को समझने के समय वाच्य के साथ व्यंग्य का अन्वय समझना अनुपपन्न है।

अन्यथा अर्थात् वाच्य के साथ व्यंग्य का अन्वय अनुपपन्न नहीं है याने दोनों का अन्वय होना संगत है तब व्यंग्य रोष का वाच्य सुनयना के नयनकोण के साथ अन्वय नहीं होगा क्योंकि रोष अन्तःकरण का धर्म है। नयनकोण का धर्म नहीं है। तब नयनकोण का रोष शान्त हो गया यह कहना ही नहीं बन सकता है।

उत्तर। ऐसा नहीं है। इस तरह भी—

अंगनाओं के धैर्य को देश निकाला दे देने वाली हरि भगवान् कृष्ण की शोभा का पान करने वाली मृगनयना का रोष क्षण भर का अतिथि हो गया। जो रोष यद्यपि

इत्यादावपि भावप्रशमध्वनित्वापत्तेः। भावस्य वाच्यत्वेऽपि प्रधानस्य तत्प्रशमस्य व्यङ्ग्यत्वात्। उभयोरप्यवाच्यत्वमपेक्षितमिति चेत्, प्रागुक्त-पद्यद्वये शमत्वोदयत्वाभ्यां शमोदययोर्वाच्यत्वादनुदाहरणत्वापत्तेः। इष्टा-पत्तिस्तु सहृदयानामनुचितैव। तस्माद्भावप्रशमादिष्वपि प्राधान्येन भावा-नामेव चमत्कारित्वम्, प्रशमादेस्तूपसर्जनत्वमतो न तस्य वाच्यतादोषः।

मर्मप्रकाश

शङ्कते—उभयोरपीति। एवमेव उक्तदोषद्वयाभावेऽपि। प्रधानाप्रधानयोरपीत्यर्थः। पद्यद्वये 'उषसि–''क्षमाप–'इत्यत्रेत्यर्थः। सहृदयानामिति। अत्र शास्त्रे तेषामेव मुख्यप्रमाण-त्वेनोरीकारादिति भावः।

मधुसूदनी

पश्यन्त्या एणदृशो मृगदृशो रोषः। चिरापराधस्य स्मृत्या मांसलोऽपि स्मरणेन नवीकृततया परिपुष्टोऽपि सन् क्षणप्राघुणिकः क्षणं यावत् स्थितिशाली अतिथिर्ब-भूव जातः। रोषो नष्ट इति भाव।

क्वचिद् भावस्य व्यंग्यत्वमुत्पत्यादेर्वाच्यत्वं, क्वचिद् भावस्य वाच्यत्वमु-त्पत्यादेर्व्यंग्यत्वमिति कलहशान्तिं निःसन्दिग्धशास्त्रव्यवस्थां कर्तुं शंकते–उभयोरिति। उभयोरपि भावस्य उत्पत्यादेश्च द्वयोरपि अवाच्यत्वमभिधयाऽनुपस्थाप्यत्वम-पेक्षितमिष्टमिति चेत्, प्रागुक्ते पद्यद्वये क्षमापणेति उषसीति पद्ययोः द्वयोः क्रमेण शमत्वेन शमस्य, उदयत्वेन उदयस्य वाच्यत्वादनुदाहरणतापत्तेः। ननु मास्तु तयो-रुदाहरणतेति इष्टापत्तिस्तु वाञ्छितार्थलब्धिस्तु सहृदयानामनुचितैव। तस्मात् अनुचितत्वात्। तस्य प्रशमादेः वाच्यताया न दोषः।

बालक्रीड़ा

चिरकाल से किये गये अपराधों की यादगार से पुष्ट हो गया था ताजा हो गया था। इत्यादि स्थलों में भी भावशान्ति ध्वनि ही मानी जायगी। क्योंकि भाव (रोष) के वाच्य होने पर भी प्रधान रोषप्रशम व्यंग्य है।

यदि कहें कि भाव और उनकी शांति प्रभृति अवस्थायें, दोनों का ही अवाच्यत्व अपेक्षित है। अर्थात् जहां जिन काव्यों में दोनों अंश अवाच्य हों व्यंग्य हों तभी ध्वनि होगी। तब पहले कहे हुए "उषसि" एवं "क्षमापणैक" दोनों पद्य क्रमशः उदयत्वेन उदय के और शमत्वेन शम के वाच्य होने से ध्वनि के उदाहरण नहीं हो सकते हैं। इष्टापत्ति तो सहृदयों की अनुचित है अर्थात् दोनों पद्य ध्वनि के उदाहरण नहीं है ऐसा ही हमारा मन्तव्य है ऐसी इष्टापत्ति सहृदयों के लिए उचित नहीं है। इस वास्ते भावप्रशमादि स्थलों में भी भावध्वनि की तरह प्रधानतया भावों की ही चमत्कारिता है। और प्रशमादि का उप-सर्जनत्व अप्रधानत्व है अतः प्रशमादिकों की वाच्यता का दोष नहीं है।

इदं पुनर्भावध्वनिभ्यो भावशान्त्यादिध्वनीनां चमत्कारवैलक्षण्ये निदानम्—यदेकत्र चर्वणायां भावेषु स्थित्यवच्छिन्नामर्षादित्वम्, अमर्षादित्वमेव वा प्रकारः। अन्यत्र तु प्रशमावस्थत्वादिरपीति। रसस्य तु स्थायिमूलकत्वा-

मर्मप्रकाशः

अपिर्भावस्थितिसमुच्चायकः। नन्वेवं वैलक्षण्यानापत्त्या भेदेनोक्त्यसंगत्यापत्तिरत आह—इदं पुनरिति। यदेकत्र शुद्धभावध्वनौ। विशेषणस्याव्यावर्तकत्वाद्विशेष्यमात्रकृतचमत्काराच्चाह—अमर्षादित्वमेव वेति। अन्यत्र भावशान्त्यादिध्वनौ। इतिर्निदानसमाप्तौ। ननु भावशान्त्यादिवद्रसशान्त्यादिः कुतो नोदाहृतोऽत आह—रसस्येति। असंभव इति। तत्त्वे स्थायित्वानु-

मधुसूदनी

ननु स्थितौ भावस्य प्राधान्यमिव प्रशमादिष्वपि भावस्यैव प्राधान्यात्सर्वत्र भावध्वनिरिति व्यवहारो जायतां किमिति भावशान्तिर्भावोदय इति विभिन्ननामोल्लेख इत्याशंकामपनेतुं ग्रन्थान्तरमवतारयति—इदं पुनरिति।

वस्तुतस्तु उषसीत्यत्र शेमुरिति पदेन, निर्वासयन्तीमित्यत्र रोष इति पदेन सर्वेषां वाच्यत्वात् अनुदाहरणतैवेति प्राचार्याणां सिद्धान्तः। तथाहि—ध्वन्यालोककाव्यप्रकाशालंकारसर्वस्वसाहित्यदर्पणादिषु ग्रन्थेषु सर्वत्र उभयोरपि अनभिधेयत्वे एव उदाहृताः भावशान्त्यादिध्वनयः। उदाहरणानि च तत्रैव द्रष्टव्यानि। ग्रन्थविस्तारभिया नोल्लिखितानि।

स्थायीति। ननु रसोदयादीनुदाहृत्यैव भावोदयादय उदाहरणीयाः। तथैव क्रमसंगतिः स्यात्तत्कथमुपेक्षिता इत्याह—रसस्येति। स्थायिमूलकत्वात् स्थायीभावो रसः स्मृत इत्युक्तेः; स्थायिनः सर्वदैव सत्त्वादुदयादयोऽवस्था न भवन्तीति

बालक्रीड़ा

शंका। यदि भावशान्त्यादिस्थलों में भी भावध्वनि रहेगी और भावस्थिति स्थल में तो भावध्वनि है ही तब इन दोनों में भेदक बीज क्या होगा अर्थात् भिन्न भिन्न नाम करने का हेतु क्या होगा। उत्तर। भावध्वनियों से भावशान्त्यादि ध्वनियों में चमत्कार की विलक्षणता का कारण यह है कि भावध्वनियों की चर्वणा में स्थित्यवच्छिन्न अमर्षादित्व या शुद्ध अमर्षादित्व प्रकार है। भावशान्तिप्रभृति में शान्त्यादि अवस्थायें प्रकार हैं। यहां का भाव यह है कि जहां यत् प्रकारक यद्विशेष्यक उपस्थिति होती है वहां तत्प्रकार तद्विशेष्यक शाब्द बुद्धि होती है ऐसा नियम है। तदनुसार यहां भी स्थितिविशिष्ट अमर्षादित्व प्रकारक या अमर्षादित्व प्रकारक अमर्षादि विशेष्यक उपस्थिति एवं शाब्दबुद्धि होगी वहां ही भावध्वनि होगी। और शाम्यदवस्थत्वादि प्रकारक अमर्षादि विशेष्यक उपस्थिति एवं शाब्दबुद्धि होगी वहाँ भावशान्त्यादि ध्वनियाँ होगी।

शंका। भावशान्ति प्रभृति की तरह रसशान्त्यादि को क्यों नहीं कहा। उत्तर। रसों के मूल में स्थायी भाव है वहाँ यदि रत्यादि स्थायी भाव की शान्ति हो गई तो रसत्व ही

त्प्रशमादेरसंभवः, संभवे वा न चमत्कारः, इति न स विचार्यते।

सोऽयं निगदितः सर्वोऽपि रत्यादिलक्षणो व्यङ्ग्यप्रपञ्चः। स्फुटे प्रकरणे झगिति प्रतीतेषु विभावानुभावव्यभिचारिषु सहृदयतमेन प्रमात्रा सूक्ष्मेणैव समयेन प्रतीयत इति हेतुहेतुमतोः पौर्वापर्यक्रमस्यालक्षणादलक्ष्यक्रमो व्यपदिश्यते।

यत्र तु विचारवेद्यं प्रकरणम्, उन्नेया वा विभावादयस्तत्र सामग्रीविलम्बाधीनं चमत्कृतेर्मान्थर्यमिति संलक्ष्यक्रमोऽप्येष भवति। यथा—'तल्पगतापि च सुतनुः' इति प्रागुदाहृते (७१ पृष्ठे) पद्ये 'संप्रति'

मर्मप्रकाशः

पपत्तेरिति भावः। नन्वभिव्यक्तिनाशादिरेव प्रशमादिरत आह—संभवे वेति। रत्यादिलक्षणो रत्यादिस्वरूपः। समयेन कालेन। हेत्विति। विभावादिरत्याद्यैरित्यर्थः। प्रकरणस्य स्फुटत्वेऽप्याह—उन्नेया वेति। अत एव तन्मात्रत्वाभावादेव। अस्योभयत्रान्वयः।

मधुसूदनी

भावः। तत्रापि प्रशमादेस्तु नितान्तमसंभवः स्थायित्वव्याघातात्। ननु चर्वणा निष्पत्त्या रसनिष्पत्तिरिव चर्वणाप्रशमादिनैव रसप्रशमः स्यादत आह—संभवे वेति। तथात्वे चमत्कारो न स्यात् चमत्काराधीना च व्यवस्था इति हेतोः स रसप्रशमादिर्न विचार्यते।

सोऽयमिति। रत्यादिलक्षणो व्यंग्यप्रपंचः रत्यादिस्वरूपः व्यंग्यसंसारः। सूक्ष्मेणैव अत्यल्पेनैव समयेन कालेन प्रमात्रा प्रतीयते ज्ञायते इति हेतोः। अत्र इतिर्हेत्वर्थकः। पौर्वापर्यक्रमस्यालक्षणे सूक्ष्मः समयो हेतुः।

बालक्रीड़ा

असंभव है तब रसशान्ति नाम किसका। और यदि कहें कि रत्यादि की अभिव्यक्ति नहीं होना ही रसशान्ति हैं। तब भी वही स्थिति। क्योंकि अभिव्यक्त हुआ ही रत्यादि रस होता है। इसलिए रसशान्त्यादि का विचार नहीं किया जाता है।

जहाँ प्रकरण स्फुट हो और विभावानुभावव्यभिचारियों की प्रतीति शीघ्र हो जाय उस समय में अत्यन्त सहृदय प्रमाता को इस कहे हुए सम्पूर्ण रत्यादि नामक व्यंग्य प्रपंच की प्रतीति सूक्ष्म ही समय में हो जाती है, इसलिए हेतु (कारण) और हेतुमान् (कार्य) में पौर्वापर्य के क्रम का ज्ञान नहीं होता है। फलतः रत्यादि व्यंग्य प्रपंच अलक्ष्यक्रम नाम से व्यवहृत होता है। जहाँ तो प्रकरण विचार से समझने की स्थिति में हो विभावादि का भी उन्नयन अर्थात् ऊहापोह करना होगा वहाँ सामग्री के विलम्ब के कारण उनसे प्राप्त होने वाली चमत्कृति में भी मान्थर्य होता है। जैसे—"तल्पगताऽपि च सुतनु" इस पहिले उदाहरण स्वरूप में कहे हुए पद्य में "संप्रति" इसके अर्थ की अवगति विलम्ब से होने से

इत्येतदर्थावगतिर्विलम्बेन। न खलु धर्मिग्राहकमानसिद्धं रत्यादिध्वनेरलक्ष्य-क्रमव्यङ्ग्यत्वम्। अत एव लक्ष्यक्रमप्रसङ्गे—

"एवंवादिनि देवर्षौ पार्श्वे पितुरधोमुखी।
लीलाकमलपत्राणि गणयामास पार्वती॥

इत्यत्र कुमारीस्वाभाव्यादप्यधोमुखत्वविशिष्टस्य लीलाकमलपत्त्रगणनस्योपपत्त्या मनाग्विलम्बेन नारदकृतविवाहादिप्रसङ्गविज्ञानोत्तरं व्रीडायाश्चमत्करणाल्लक्ष्यक्रमोऽयं ध्वनिः" इति प्राहुरानन्दवर्धनाचार्याः। "रसभावादिरर्थो ध्वन्यमान एव न वाच्यः, तथापि न सर्वो लक्ष्यक्रमस्य विषयः" इति चाभिनवगुप्तपादाचार्याः। स्यादेतत्, यद्ययं रसादिः संलक्ष्यक्रमस्य विषयः स्यात्। अनुरणनभेदगणनप्रस्तावे "अर्थशक्तिमूलस्य द्वादश भेदाः"

मर्मप्रकाशः

देवर्षौ नारदे। पितुर्हिमालयस्य। तथापि ध्वन्यमानमात्रत्वेऽपि। अनुरणनभेदेति। ध्वनिभेदेत्यर्थः। तदेत्यादिः।

मधुसूदनी

न खल्विति। येन मानेन धर्मिणो रत्यादेः ध्वनिता, तेनैव मानेन असंलक्ष्यक्रमता न सिद्धेति भावः।

बालक्रीड़ा

रति संलक्ष्य क्रम हो गई। ध्वनिग्राहक प्रमाण से यह कहीं भी प्रमित नहीं है कि रत्यादि ध्वनियाँ असंलक्ष्यक्रम ही होती हैं। इसीलिए लक्ष्यक्रम के प्रसंग में—

देवर्षि नारद ऐसा कह रहे थे तब पिता के पास में नीचे को मुँह करके बैठी हुई पार्वती लीला खेल के साथ कमल के पत्तों को गिनने लगी।

नीचे को मुख करके लीला करते हुए कमल के पत्तों के गणन की उपपत्ति बचपन के कारण भी हो सकती है। किन्तु नारद के द्वारा किये गये विवाह की चर्चा को सुनकर लज्जित होकर नीचे को मुंह करके कमल के पत्ते गिनती है इस का ज्ञान कुछ विलम्ब से होता है जो कि चमत्कारी है। इस लिए यह लक्ष्यक्रम ध्वनि का उदाहरण है। इस बात को आनन्दवर्द्धनाचार्य ने ध्वन्यालोक ग्रन्थ में कहा है। रस भावादि पदार्थ ध्वन्यमान अर्थात व्यंग्य ही होते हैं वाच्य नहीं होते हैं। तब भी ये सब असंलक्ष्यक्रम ही होते हैं यह कोई बात नहीं है ये संलक्ष्यक्रम भी होते हैं। यह अभिनवगुप्त पादाचार्य का लेख है।

एक आशंका। यह हो सकता है। बड़े लोगों का लेख है। किन्तु सुनिये भी तो सही। अगर ये रस भावादि पदार्थ वस्तुतः संलक्ष्यक्रम होंगे तो अनुरणन अर्थात् संलक्ष्यक्रम व्यंग्य के भेदों की गणना के प्रसंग में "अर्थ शक्ति मूल के १२ भेद हैं" यह

इत्यभिनवगुप्तोक्तिः, "तेनायं द्वादशात्मकः" इति मम्मटोक्तिश्च न संगच्छेत । वस्त्वलंकारात्मना द्विविधेन वाच्येन स्वतःसंभवित्वकविप्रौढ़ोक्तिनिष्पन्नत्वकविनिबद्धवक्तृप्रौढ़ोक्तिनिष्पन्नत्वैस्त्रिभिरुपाधिभिस्त्रैविध्यमापन्नेन षडात्मना वस्त्वलंकारयोरिव रसादेरप्यभिव्यञ्जनादष्टादशत्वप्रसङ्गात् ।

अत्रोच्यते—प्रकटैर्विभावानुभावव्यभिचारिभिरलक्ष्यक्रमतयैव व्यज्यमानो रत्यादिः स्थायिभावो रसीभवति न संलक्ष्यक्रमतया । रसीभावो हि नाम झगिति जायमानालौकिकचमत्कारविषयस्थायित्वम् । संलक्ष्यक्रमतया व्यज्यमानस्य रत्यादेस्तु वस्तुमात्रतैव, न रसादित्वमिति तेषामाशयस्य

मर्मप्रकाशः

रसीभवति अरसो रसः संपद्यते । एवन्यवच्छेद्यमाह—न संलक्ष्येति । एवमग्रेऽपि । तेषाम-

मधुसूदनी

अनुरणनेति । अनुरणनं नाम संलक्ष्यक्रमः । तस्य भेदानां गणनप्रस्तावे संकलनप्रक्रमे । यदि रसादिः संलक्ष्यक्रमस्तर्हि आचार्यैस्तस्य द्वादश विधा एव कुतो दर्शिताः । यतोऽष्टादश विधा दर्शनीयाः स्युरिति भावः ।

रसीभवति अत्र अभूततद्भावे च्विः । तेन अरसः रसो भवतीति रसी भवति । असंलक्ष्यक्रमतया एवेत्यत्रत्यस्य एवकारस्य व्यावर्त्यं कथयति—न संलक्ष्यक्रमतयेति ।

जायमानेत्यस्य विभावादिसंयोगात् व्यज्यमानस्य । तेषामिति । तेषाम् अभिनवगुप्त-मम्मटभट्ट-विश्वनाथादीनाम् । तदुक्तीनामिति-अर्थशक्तिमूलस्य द्वादश भेदाः । तेनाऽयं द्वादशात्मकः इत्यादिकथनानाम् । न विरोधोऽर्थात् संगतिर्जाता ।

बालक्रीड़ा

अभिनवगुप्त पादाचार्य की उक्ति और "इस तरह यह द्वादशात्मा है" यह मम्मट की उक्ति संगत नहीं होगी । क्योंकि वस्तु एवं अलंकार रूप दो प्रकार के वाच्य से अभिव्यक्त हुए स्वतःसंभवित्व, कविप्रौढोक्तिनिष्पन्नत्व, कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिनिष्पन्नत्व इन तीन उपाधियों से प्रत्येक तीन प्रकार के होने से ६ भेद वाले वस्तु एवं अलंकार की तरह रसादि के भी १८ प्रकार के भेद हो जायँगे । इस तरह १२ भेद कहना असंगत मालूम पड़ता है ।

उत्तर । काव्य से स्पष्ट रूप से मालूम पड़ने वाले विभावादि के द्वारा असंलक्ष्यक्रम रूप से ही न कि संलक्ष्यक्रम रूप से भी व्यक्त होने वाले रत्यादि, रसीभाव को प्राप्त होते हैं । यहां रसीभाव का यही संकेत है कि जो पहले इस अवस्था में नहीं थे । रसीभाव तब उनका होता है जब ये स्थायीभाव, शीघ्रता से प्राप्त होने वाले चमत्कार के विषय होते हों ।

वर्णनेन न तदुक्तीनां विरोधः। उपपत्तिस्त्वर्थेऽस्मिन्विचारणीया। रसभावादिरर्थ इत्यत्र रसादिशब्दो रत्यादिपरः।

तदित्थं निरूपितस्यास्य रसादिध्वनिप्रपञ्चस्य पदवर्णरचनावाक्यप्रबन्धैः

मर्मप्रकाशः

भिनवगुप्तादीनाम्। वर्णनेन। व्याख्याकारैरिति शेषः। उपपत्तिस्त्वर्थे इति। विभावादिप्रतीते रसप्रतीतेश्च विद्यमानस्य सूक्ष्मकालान्तरत्वरूपस्य क्रमस्य सहृदयेनाकलने तस्य विगलितवेद्यान्तरत्वानापत्त्या रसत्वभङ्गापत्तिः। विगलितवेद्यान्तरत्वं च सकलसहृदयानुभवसाक्षिकमिति तवापि संमतमिति तदुपपत्तिर्बोध्या। नव्यास्तु—वक्तृवैशिष्ट्यप्रकरणादिज्ञानसहितस्यैव व्यञ्जकत्वात्तत्सहितविभावादिज्ञानोत्तरं जायमानरसप्रतीतेर्विभावादिज्ञानापेक्षया विद्यमानक्रमालक्षणेन चालक्ष्यक्रमत्वम्। तच्च प्रकरणादिज्ञानविलम्बेन विभावादिज्ञानविलम्बेऽपि पूर्वोदाहरणेऽक्षतमेव। नहि विभावादिज्ञानस्य तज्जनकस्य च क्रममादायालक्ष्यक्रमत्वम्। अपि तु तज्जन्यस्य। एतदेवाभिप्रेत्य 'अर्थशक्तिमूलस्य द्वादशभेदाः' इत्यभिनवगुप्तोक्तिर्यत्किंचिद्वाच्यार्थापेक्षया क्रमोऽपि गृह्यत इत्यभिप्रेत्य लक्ष्यक्रमत्वोक्तिर्यथाकथंचिन्नेया। नहि विभावादिप्रतीतिरहितयत्किचिद्वाच्यार्थमात्रप्रतीतौ विगलितवेद्यान्तरता सहृदयानुभवसाक्षिका। येन तत्क्रमग्रहणेऽपि रसत्वहानिः स्यादित्याहुः। रसभावादिरर्थ इत्यत्रेति। अभिनवगुप्तवाक्य इत्यर्थः। अन्यथा

मधुसूदनी

उपपत्तिरिति। विभावादिभिरसंलक्ष्यक्रमतया व्यज्यमानो रत्यादिः रसः। संलक्ष्यक्रमतया व्यज्यमानः स एव वस्तुध्वनिर्न रस इत्यस्मिन्नर्थे।

उपपत्तिर्युक्तिर्विचारणीया। अयमाशयः। अयं घट इत्यादिज्ञाने ज्ञाता, ज्ञानं, ज्ञेय इति त्रिपुटी जागर्ति। अर्थात् घटस्य ज्ञाता देवदत्तादिर्भिन्नः, घटादिविषयकं ज्ञानं भिन्नं, ज्ञेयो घटादिर्भिन्न इत्यादि भिन्नता सर्वत्र वरीवर्ति। तथा रसस्थले नास्ति। तत्र तु रसानुभवकाले प्रमातुः "नीवीं प्रति प्रणिहिते तु करे प्रियेण, सख्यः शपामि यदि किञ्चिदपि स्मरामि" इत्येवंरूपा दशा। अर्थात् देवदत्तोऽहं रसं प्रमिणोमि इति भावो विगलितो भवति। रसो ज्ञानस्वरूपः। ज्ञानस्वरूपस्य रसस्य ज्ञानं स्वस्वरूपानुभूतिरर्थात् ज्ञानातिरिक्तो ज्ञेयो नास्ति ततश्च तत्र रसानुभवकाले त्रिपुटी विगलिता भवतीति कुतः क्रमस्य लक्ष्यता। वस्तुध्वनौ तु अयं घट इत्यादिज्ञानरीत्या क्रमः संलक्ष्यत एवेति।

रसभावादिरर्थ इत्यत्रेति। "रसभावादिरर्थो ध्वन्यमान एव न वाच्यः।

बालक्रीड़ा

किन्तु ये ही रत्यादि जब संलक्ष्यक्रम रूप से व्यक्त होते हैं तब इनका केवल वस्तु नाम से व्यवहार होता है इनका रसीभाव नहीं होता है। इस तरह से उनके आशय का स्पष्टीकरण करने से उनकी उक्ति का विरोध नहीं होता है। किन्तु आशय के इस प्रकार स्पष्टीकरण करने में उपपत्ति का युक्ति का विचार अवश्य करना चाहिए।

इस प्रकार से निरूपण किये गये इस रत्यादि ध्वनि प्रपंच की अभिव्यक्ति पद, वर्ण,

पदैकदेशैरवर्णात्मकै रागादिभिश्चाभिव्यक्तिमाननन्ति। तत्र वाक्यगतानां पदानां सर्वेषामपि स्वार्थोपस्थितिद्वारा वाक्यार्थज्ञानोपायत्वे समानेऽपि कुर्वद्रूपतया चमत्कारायोगव्यवच्छिन्नत्वेन कस्यचिदेव ध्वनिव्यपदेशहेतुत्वम्।

मर्मप्रकाशः

तदसंगतिः स्पष्टैवेति भावः।

मधुसूदनी

तथापि न सर्वोऽलक्ष्यक्रमस्य विषयः" इत्यभिनवगुप्तोक्तौ रसभावादिपदं रत्यादिरूपार्थपरम्। रत्याद्यर्थपरत्वाभावे हि "तथापि न सर्वो रसभावादिरर्थोऽलक्ष्यक्रमस्य विषय" इत्युक्त्या रसादेः संलक्ष्यक्रमत्वस्वीकारात् वस्त्वलंकारयोरिव अष्टादशत्वमप्रसङ्गः स्यात्। ततश्चोच्यते रसादिशब्दो रत्यादिपर इति।

ननु विभावानुभावव्यभिचारिप्रतीतिसम्पदेव रसास्वादे निबन्धनम्। विभादयश्चा (ललनोद्यानादयोऽ)र्थाः काव्यादेव प्रतीयन्ते। काव्यञ्च निराकांक्ष प्रतिपत्तिकारि वाक्यमेव न पदम्। ततश्च काव्यप्रतिपाद्यो विभावादिर्वाक्यार्थ एव न पदार्थ इत्यायातं, तेन विभावादिसंयोगान्निष्पद्यमानाः रसादयो वाक्यप्रकाश्या एव न पदप्रकाश्या इत्यनुपपत्तिं परिजिहीर्षुरुपक्रमते—तत्र वाक्यगतानामिति। कुर्वद्रूपतया मनोहारिव्यंग्यार्थस्मारकतया नियतं विभावादिव्यज्यमानरसचमत्कारविधायकत्वं पदेष्वपि वर्त्तते इति कस्यचिदेव पदस्य ध्वनिव्यपदेशहेतुत्वम्। अयमाशयः। काव्यविशेषो ध्वनिरिति ध्वनिकारोक्त्या वाक्यं ध्वनिः, पदं न ध्वनिः। तथापि समुदाये वर्त्तमानो धर्मोऽवयवेष्वपि इति रीत्या रसस्यासाधारणनिमित्ततां प्राप्तविभावादीनां समर्पकस्य कस्यचित् पदस्य तादृशव्यपदेशहेतुत्वमावश्यकमेवेति। पदमपि चमत्कारि एव भवति। एवं रीत्या विशेष्ये पदे चमत्कारस्य अयोगः असम्बन्धः। तेन व्यवच्छिन्नं रहितम्। चमत्कारायोगव्यवच्छिन्नं तस्य भावस्तत्वम्।

बालक्रीड़ा

रचना, वाक्य, प्रबन्ध, पदैकदेश एवं अवर्णात्मक अर्थात् ध्वन्यात्मक रागादि से होती है ऐसा आचार्यों का कथन है।

शंका। जब निराकांक्ष प्रतिपत्तिकारी वाक्य काव्य है। और इस काव्य से यह ध्वनित होता है। इस काव्य में यह ध्वनि है। तब इस का अर्थ यह हुआ कि ध्वनि, वाक्य प्रकाश्य ही है पदप्राकाश्य नहीं है। यदि यह मान लीजिए कि अवयवी से पृथक् अवयव नहीं होता है अर्थात् पद समूह का नाम वाक्य है और पद, वाक्य के अवयव हैं अतः यह ध्वनि वाक्य प्रकाश्य होने पर पद प्रकाश्य स्वतः हो गया। तब भी शंका होती है कि वाक्य गत सभी पद अपने अपने अर्थ का उपस्थापन करके समान रूप से वाक्यार्थ का ज्ञान

यथा 'मन्दमाक्षिपति' (७१ पृष्ठे) इत्यत्र मन्दमित्यस्य। रचनावर्णानां तु पदवाक्यान्तर्गतत्वेन व्यंजकतावच्छेदककोटिप्रविष्टत्वमेव न तु व्यञ्जक-

मर्मप्रकाशः

कस्यचिदेव पदस्य । यथेति । प्रतिपादितमधस्तात् ।

मधुसूदनी

व्यञ्जकतावच्छेदकेति । अयं भावः । वर्णाः पदम् । क्वचिदेकोऽपि वर्णः पदमिति बहुत्वमविवक्षितम् । पदं व्यञ्जकं, व्यञ्जकता पदे, व्यञ्जकतावच्छेदकं वर्णानामानुपूर्वी अर्थात् पूर्वापरीभावेन विन्यस्ता वर्णाः एव । एवञ्च वर्णसमूहः पदमिति रीत्या पदस्य व्यञ्जकतायां वर्णानां पौर्वापर्यरूपानुपूर्वीघटकतया व्यञ्जकता अर्थात् प्राप्ता भवति, तेन पदगतव्यञ्जकतावच्छेदकस्य आनुपूर्व्याः या कोटिः श्रेणिस्तस्यां वर्णानां प्रविष्टत्वमेवेति भावः।

पदसमूहो वाक्यम् । तेन वाक्यस्य व्यञ्जकतायां पदानां व्यञ्जकता अर्थात् प्राप्ता भवति । रचना पदसंघटना पौर्वापर्यरूपानुपूर्वी । सा च पदगता वाक्यगता च । एवं च तस्या अपि व्यञ्जकतावच्छेदकस्य वाक्यत्वस्य पदत्वस्य च कोटौ प्रवेश एव । अतः वर्णानां रचनायाश्च स्वतन्त्रतया व्यञ्जकत्वं नास्ति । तदेतदुक्तं ग्रन्थकारेण "न तु व्यञ्जकत्वं यद्यपि सुवचमिति ।

बालक्रीड़ा

कराने में सहायक होते हैं तब क्या हेतु है कि किसी ही पद से ध्वनि का प्रकाश होना माना जाता है।

उत्तर। जिन पदों में मनोहारी व्यंग्यार्थ के प्रतिपादन का सामर्थ्य रूप कुर्वद्रूपत्व रहता है उन पदों से नियमेन चमत्कार का अनुभव सहृदयों को होता है। फलतः वह नियत चमत्कार नियत पदों से ही प्राप्त होता है सब पदों से नहीं होता है। इस लिए कोई ही पद; ध्वनि व्यपदेश के हेतु माने जाते हैं।

आशंका। जब "अवयवी से पृथक् अवयव नहीं होता है" यह सिद्धान्त मान लिया गया है। और पदसमूह रूप वाक्य से प्रकाश्य ध्वनि, वाक्य के अवयव पदों से भी स्वतः प्रकाश्य जैसे माना है वैसे ही वर्णसमूह रूप पद से प्रकाश्य ध्वनि, वर्णों से भी स्वतः प्रकाश्य हो जाता है यह भी मानना न्याय संगत है। क्योंकि वाक्य के अन्तर्गत ही पद हैं और पदों के अन्तर्गत ही वर्ण हैं। इसी तरह किसी मुख्य लक्ष्य का संकेत करके वर्णों की और पदों की भी रचना अर्थात् आनुपूर्वी की जाती है जिससे वह क्रमशः पद निष्ठा और वाक्य निष्ठा होती है। इस लिए वर्ण समूह रूप पद निष्ठ व्यञ्जकता के अवच्छेदक परिचायक की कोटि में आनुपूर्वी घटित वर्ण प्रविष्ट हैं इसी तरह पदसमूह रूप वाक्य निष्ठ व्यञ्जकता के अवच्छेदक परिचायक की कोटि श्रेणी में आनुपूर्वी घटित पद भी प्रविष्ट है। आनपूर्वी, संघटना और रचना तीनों पर्याय वाचक हैं। फलतः वाक्य व्यंजक है

त्वमिति यद्यपि सुवचम्, तथापि पदवाक्यविशिष्टरचनात्वेन, रचनाविशिष्ट-पदवाक्यत्वेन वा व्यञ्जकत्वमिति विनिगमनाविरहेण घटादौ दण्डचक्रादेः

ममप्रकाशः

अभ्यर्हितत्वाद्रचनाशब्दस्य पूर्वनिपातः। कोटीति। रचनाविशिष्टपदत्वादिना व्यञ्जकत्व-मिति भावः। इति इत्यत्र। घटादाविति। दण्डविशिष्टचक्रादेश्चक्रादिविशिष्टदण्डादेर्वा कारणत्वमित्यत्र विनिगमनाविरहेण यथा कारणतायाः प्रत्येकपर्याप्तिस्तथात्र व्यञ्जकताया

मधुसूदनी

तथापीति। पदवाक्ययोर्व्यञ्जकत्वकथनेन तदन्तर्गतानां वर्णरचनानां व्यञ्जकत्वस्य अर्थात् प्राप्तत्वेऽपि। पदानामानुपूर्वी वाक्ये एवं पदसम्बन्धिनी पदावयवका रचनेत्युक्तौ पदविशिष्टा रचना। वाक्यानामानुपूर्वी प्रबन्धे। एवं वाक्यसम्बधिनी वाक्यावयवका रचनेत्युक्तौ वाक्यविशिष्टा रचना। रचनाविशिष्टं पदं वाक्यं वा अर्थात् आनुपूर्वी गतं पदं वाक्यं वा इति संगतिरवधेया। अनयैव रीत्या पदवाक्यद्वयस्य रचनायाश्च परस्परं विशेष्यविशेषणभावः।

घटादौ दण्डचक्रादेः कारणत्वस्येवेति। यथा घटं वा पटं वा प्रति दण्डो वा चक्रं वा तुरी वा वेमा वा कारणं तथा रचना व्यञ्जिका, वर्णो वा व्यञ्जकः, पदं वा वाक्यं वा प्रत्येकं व्यञ्जकमिति भवतीति अत्र संगतिः।

इदं तु बोध्यम्। दण्डचक्रचीवरकुलालमृत्तिकाः परस्परसापेक्षा एव कारणतां गताः। अत एव समुदितकारणतानिरूपणावसरे सर्वत्र दण्डचक्रादिदृष्टान्त उपन्यस्यते प्राचार्यैः। वैकल्पिककारणता तु तृणे, अरणौ, मणौ वा दृष्टा। तृणं

बालक्रीड़ा

ऐसा कहने से वाक्यान्तर्गत पद और उनकी रचना दोनों व्यंजक हैं यह प्राप्त हो गया। और पद व्यंजक है ऐसा कहने पर पदान्तर्गत वर्ण और उनकी रचना दोनों व्यञ्जक हैं यह अर्थात् प्राप्त हो गया। अतः स्वतन्त्ररूप से रचना को एवं वर्णों को व्यंजक नहीं कहना भी ठीक ही है। यह संघटना रचना वर्ण, पद, एवं वाक्य तीनों में रहती है।

उत्तर। ऊपर लिखे हुए इतने प्रपंच की क्या आवश्यकता हैं। क्योंकि वाक्य समूहरूप प्रबन्ध को जब आप व्यञ्जक मानते ही है तब वाक्य समूहरूप प्रबन्ध निष्ठ व्यञ्जकता के अवच्छेदक परिचायक की कोटि में आनुपूर्वी घटित वाक्य प्रविष्ट हैं। इस तरह प्रबन्धगत व्यञ्जकतावच्छेदक रचना घटित वाक्य, वाक्यगत व्यञ्जकतावच्छेदक रचना घटित पद, पदगत व्यञ्जकतावच्छेदक रचना घटित वर्ण हैं। इस तरह एक के अन्तर्गत दूसरे के आ जाने से अलग अलग व्यञ्जकों की मानने की आवश्यकता नहीं है तब भी रचनाघटित पद अर्थात् रचनाविशिष्ट पद को, या रचनाघटित वाक्य अर्थात् रचना विशिष्ट वाक्य को व्यंजक माना जाय या पदों और वाक्यों की रचना होती है अतः पदविशिष्ट रचना और वाक्यविशिष्ट रचना को व्यञ्जक माना जाय इसमें कोई

कारणत्वस्येव प्रत्येकमेव व्यञ्जकतायाः सिद्धिरिति प्राञ्चः।

मधुसूदनी

वा वह्निजनकम्, अरणिर्वा वह्निजनकः, मणिर्वा तथा। प्रत्येकं कारणतायाः दण्डादौ बाधिता एव, न हि एकेन दण्डेन, केवलेन च चक्रेण वा, कुलालेन वा, मृदा वा केवलया घटं निर्मातुं कश्चिदपि प्रभवति। तस्मात् पण्डितराजस्य मर्मप्रकाशे नागेशस्य च घटादौ दण्डचक्रादेः कारणत्वस्येव प्रत्येकमेवेति लेखो विचारणीय एव। प्रत्येकं रचनायां, वर्णेषु व्यञ्जकता प्राचार्यैः न स्वीकृता स्यात्। अथवा तादृशी सा अनुपपत्तिग्रस्ता स्यात्तदा विशिष्टकारणतामतमनुमतं स्यात्।

बालक्रीड़ा

विनिगमक नहीं है। अर्थात् इनमें से किसी एक पक्ष को मानने के लिए दृढ़तर प्रमाण नहीं है। इस लिए जैसे घटादिरूप कार्य की कारणता प्रत्येक दण्डचक्रादि में हैं उसीं तरह व्यञ्जकता वर्ण पद, वाक्य, रचना प्रत्येक में रहती है। यही प्राचीनों का कहना है।

आलोचन। यहाँ उपर्युक्त पण्डितराजके कथन में दृष्टान्त के विषय में कुछ असंगति मालूम पड़ती है। क्योंकि घट या पट रूप कार्य की कारणता दण्ड, चक्र, चीवर, कुलाल, एवं मृत्तिका रूप, या तुरी, वेमा तन्तुवाय एवं तन्तुरूप प्रत्येक कारण निष्ठा नहीं है। किन्तु दण्डादि या तुरीप्रभृति समुदित कारणों में कारणता रहती है। इसीलिए विशिष्ट कारणता भी प्रत्येक निष्ठा नहीं है। क्योंकि परस्पर सापेक्ष कारणतास्थल में भी समुदाय में ही कारणता है प्रत्येक में कारणता नहीं हैं। दण्डादि प्रत्येक को कारण बनाकर घट कभी नहीं वन सकता है। अतः परस्पर सापेक्ष कारण दण्डादि में भी प्रत्येक में कारणता नहीं मान सकते हैं। तव तक दण्डविशिष्टचक्र अर्थात् दण्ड सापेक्ष केवल चक्र से घट नहीं वन सकता जवतक कुलाल, मृत्तिका एवं चीवर वगैरह समुदाय नहीं एकत्र होगा। अतः वर्णादि प्रत्येक में व्यञ्जकता को सिद्ध करने के लिए "घटादिरूप कार्य का सम्पादन करने वाले दण्डादि में जैसे कारणता प्रत्येक निष्ठा है" यह कहना संगति रहित है। हाँ इसके लिए तृण, अरणि एवं मणि को दृष्टान्त बनाना उचित था। और जब रचना वर्ण, पद, वाक्य एवं प्रवन्ध में प्रत्येक में व्यञ्जकता अनुभव सिद्ध है और इस स्वानुभवगम्य विषय को आचार्यों ने भी स्पष्ट रूप मे अपने २ ग्रन्थों में उल्लेख कर दिया है। जो आचार्य अपने अपने शास्त्रों की पद्धति के निर्माता हैं निर्णायक हैं। तब इधर उधर बहकना कि तद्विशिष्ट तत् में व्यञ्जकता है या तद्विशिष्ट तत् व्यञ्जक है यह कहाँ तक ठीक है।

"रचना एवं वर्ण रस के व्यञ्जक नहीं है यद्यपि यह कहना ठीक है। क्योंकि ये पद एवं वाक्य के अन्तर्गत होने से व्यञ्जकता के अवच्छेदक हैं। तथापि यदि विशिष्ट में व्यञ्जकता मानी जाय तो किस विशिष्ट में मानी जाय इसका साधक कोई दृढ़तर प्रमाण नहीं है। इसलिए वर्ण एवं रचना वगैरह में प्रत्येक में व्यञ्जकता की सिद्धि है।' इस तरह के प्रश्न के उठाने की क्या आवश्यकता है। जब आपने प्रबन्ध को व्यञ्जक माना है। जैसा कि आपका लेख है—"प्रबन्धस्य तु योगवासिष्ठरामायणे शान्तकरुणयोः, रत्नावल्या-

वर्णरचनाविशेषाणां माधुर्यादिगुणाभिव्यञ्जकत्वमेव न रसाभिव्यञ्जकत्वम्। गौरवान्मानाभावाच्च। नहि गुण्यभिव्यञ्जनं विना गुणाभिव्यञ्जकत्वं

मर्मप्रकाशः

इति भावः। नव्यमतमाह—वर्णेति।

मधुसूदनी

वर्णेति। वर्णानां केवलमाधुर्यादिगुणाभिव्यञ्जकत्वमनुभवसिद्धं न तु गुणिनो रसस्य अभिव्यञ्जनपुरः सरं तेषां तत्त्वम्। एवमेव रचनायाश्च। कुत एतदिति हेतुमुपन्यस्यति-गौरवात्। गुण्यभिव्यञ्जनपुरः सरं गुणाभिव्यञ्जकत्वमिति गुरुः

बालक्रीड़ा

दीनि च शृङ्गारस्य व्यञ्जकत्वान्निदर्शनानि प्रसिद्धानि। मन्निर्मिताश्च पंच लहर्यो भावस्य" प्रबन्ध की व्यञ्जकता के विषय में योगवाशिष्ठ शान्त के, रामायण करुण के, रत्नावल्यादि नाटिका शृङ्गार के और मेरी (पण्डितराज की) निर्मित गंगालहरी १ अमृतलहरी २ करुणालहरी ३ लक्ष्मीलहरी ४ एवं सुधालहरी ५ ये पांच लहरियां भाव की व्यञ्जक हैं ये निदर्शन प्रसिद्ध हैं।

तब प्रबन्धान्तर्गत होने से वाक्य एवं पद को भी व्यञ्जकतावच्छेदक ही मानना ठीक है व्यंजक नहीं मानना चाहिए। यही सीधा प्रश्न उठाना चाहिए था और उसका उत्तर भी देना चाहिए था। उसी से यह सब गतार्थ हो जाता। भगवन्! कारण में शक्ति मानने से सब नियम ठीक हो जाते हैं। वर्ण में व्यञ्जकता रहेगी तभी वर्ण समूह पद में, जब पद में रहेगी तभी पद समूह वाक्य में, और जब वाक्य में रहेगी तभी वाक्य समूह प्रबन्ध में रहेगी इस तरह पूर्व पूर्व से उत्तर उत्तर में शक्ति संक्रान्त होगी। इसी लिए आचार्यों ने पदैकदेश, रचना, वर्ण, पद, वाक्य, प्रबन्ध, सब को व्यञ्जक माना है। इस लिए उपर्युक्त प्रश्न एवं समाधान दोनों ही निरर्थक हैं।

ऊपर कह आये हैं कि वर्ण एवं रचना व्यञ्जक हैं। परन्तु यह नहीं बतलाया है कि कौन किसका व्यञ्जक है। अतः कौन किसका व्यञ्जक है यह दिखलाने का उपक्रम करते हैं। वर्ण एवं रचना प्रभृति गुणों के ही व्यञ्जक हैं रस के अभिव्यञ्जक नहीं है। फलतः—

यस्त्वलक्ष्यक्रमव्यंग्यो　　ध्वनिर्वर्णपदादिषु
वाक्ये संघटनायाञ्च स प्रबन्धेऽपि दीप्यते। यह
पदैकदेशरचना - वर्णेष्वपि　　रसादयः।

और यह उल्लेख प्रौढ़िवाद है। क्योंकि ऐसा मानने में गौरव है। यहाँ का आशय यह है कि गुणों की अभिव्यक्ति वर्णों से एवं रचना से होती है यह विषय युक्तिसिद्ध है सर्वसम्मत है। और गुण रहते हैं गुणी रस में। अतः वर्ण एवं रचना, धर्मी रूप गुणी रस की अभिव्यक्ति करते हुए धर्म रूप गुणों की अभिव्यक्ति करेंगे ऐसा मानने में व्यंग्य व्यंञ्जक भाव होने से गौरव हो जायगा। यदि कथञ्चित् गौरव को सह्य भी मान लिया तब कोई प्रमाण भी नहीं है।

नास्तीत्यस्ति नियमः। इन्द्रियत्रये व्यभिचारात्। इत्थं च स्वस्वव्यञ्जकोप-

मधुसूदनी

कारणता। ननु अनायत्त्या प्रस्तत्वात्तथा स्वीकरणमावश्यकमिति गौरवं न दोषाय इत्यत आह—मानाभावात्। तत्पुरःसरं तदभिव्यञ्जकत्वे प्रमाणं नास्ति। ननु भोः, जलेन स्पर्शे सत्येव जलस्य शैत्यं वा औष्ण्यं वा ग्रहीतुं शक्यते, अथवा वस्तुनः परिमाणादिप्रत्यक्षीकरणसमये वस्तुविशेषमविज्ञाय परिमाणादेः प्रत्यक्षं दुर्लभ-मित्यादिकं प्रमाणं गुण्यभिव्यञ्जनपुरःसरे गुणाभिव्यञ्जनेऽस्ति तत्राह—न हीति। यदि तादृशो नियमो भवेत्तदा भवदुक्तं प्रमाणकोटीमाटीकेत, परं तथा नियमो नास्ति। कुत एतदुच्यते भोः। अधस्तान्नियमाकारो दर्शित एवेत्यत्र आह— इन्द्रियत्रये व्यभिचरात् घ्राणरसनश्रोत्रेन्द्रियेषु त्रिषु तादृशनियमो नास्ति। गुणिनः पृथिव्या दीन विनाऽपि गुणस्य गन्धादेः प्रत्यक्षमस्ति।

इदं तु बोध्यम्। वर्णानां न रसाभिव्यञ्जकत्वमिति वदन् पण्डितराजः स्वय-मेव "निखिलमिदं जगदण्डकं वहामीत्यत्र करूपतद्धितो वर्णाः वीररसस्य व्यञ्जक इति स्वोक्त्या भ्रान्तिमान् न तत्त्वदर्शी। प्राचार्याणामभिमतश्चायं वर्णानां रसाभि-व्यञ्जकत्वस्य सिद्धान्तः। तथा हि—शषौ, सरेफसंयोगः, ढकारश्च। भूयसा बाहुल्येन प्रयुज्यमाना एते वर्णा शृङ्गारे विरोधिनः स्युः। तेन हेतुना वर्णा रसच्युतः। अथवा ते वर्णा रसच्युतो नेति व्यतिरेकविधया।

बालक्रीड़ा

वस्तु गत परिमाण, संख्या एवं रूप (गुणों) की प्रतीति वस्तु के साक्षात्कार में ही होती है। और वस्तु के शैत्य एवं ऊष्णता की प्रतीति भी वस्तु के साक्षात्कार के विना नहीं होती है। अतः गुण्यभिव्यञ्जन पुरः सर ही गुणाभिव्यञ्जन शास्त्र एवं लोक में प्रसिद्ध है। फलतः गौरव अत्याज्य है। इस पर कहते हैं कि यह भी कोई सिद्ध नियम नहीं है। क्योंकि घ्राण, रसना एवं श्रोत्र इन तीन इन्द्रियों में इस नियम का व्यभिचार है। इन इन्द्रियों से पृथिव्यादि गुणियों के विना भी गन्धादि गुणों का ज्ञान होता है।

इसलिए अपने २ व्यञ्जक से उपनीत गुणी, गुण, और उदासीन पदार्थ जैसे एक दूसरे के साथ या अलग २ होकर भिन्न-भिन्न ज्ञान के विषय होते हैं इसी तरह रस और गुणों की अभिव्यक्ति को समझना चाहिए। ऐसा नवीनों का मत है।

आलोचन। भगवन् पण्डितराज! आपने "वर्ण विशेष एवं रचना विशेष माधुर्यादि गुणों के ही अभिव्यञ्जक हैं रस के अभिव्यञ्जक नहीं हैं क्योंकि रस के अभिव्यंजक मानने में गौरव है और प्रमाण भी नहीं है।" जो यह लिखा है ऐसी कोई वेद की आज्ञा नहीं है। और न प्राचीन आचार्यों की आज्ञा है। प्रत्युत प्राचीनों ने वर्ण एवं रचना, रस के व्यञ्जक हैं ऐसा ही लिखा है। गौरव का उल्लेख भी दुर्बल है। प्रामाणिक गौरव दोषाधायक नहीं है। और न कोई युक्ति है जिससे ध्वनिकार, अभिनवगुप्त एवं मम्मटादि की उक्ति की उपेक्षा करके आप की उक्ति में श्रद्धा करें। प्रत्युत आप की उक्ति की उपेक्षा करके प्राचीनों की उक्ति में ही श्रद्धा करनी चाहिए। क्योंकि ध्वनिकार प्रभृति आचार्य

मधुसूदनी

तेन उपर्युक्ता एव वर्णा यदा बीभत्सादौ रसे निवेश्यन्ते तदा तं रसं प्रकाशयन्त्येवेति अन्वयविधया वर्णानां व्यञ्जकत्वं सिद्धान्तयामास सानन्द-मानन्दवर्द्धनाचार्यः। तथाचोक्तवान्=

शषौ सरेफसंयोगो ढकारश्चापि भूयसा। विरोधिनः स्यु शृंगारे तेन वर्णा रसच्युतः।।
त एव तु निवेश्यन्ते बीभत्सादौ रसे यदा। तदा तं दीपयन्त्येव तेन वर्णा रसच्युतः।।
इति च

सिद्धान्तमेनं संजुगोपाभिनवगुप्ताचार्यः। तथा हि—यद्यपि विभावानुभावव्यभिचारिप्रतीतिसम्पदेव रसास्वादे निवन्धनम्। तथापि विशिष्टश्रुतिक शब्दसमर्प्यमाणास्ते विभावादयः रसस्वादे निबन्धनानि भवन्तीति स्वसंवित्सिद्धम्। तेन वर्णानामपि श्रुतिसमयो (अभिधो) पलक्ष्यमाणस्य अर्थस्य अनपेक्षी अपि श्रोत्रैकग्राह्यो मृदुपरुषात्मा स्वभावो रसास्वादे सहकार्येव। अत एव च सहकारिता मभिधातुं निमित्तसप्तमी कृता—

यस्त्वलक्ष्यक्रमव्यंग्यो ध्वनिर्वर्णपदादिषु।
वाक्ये संघटनायां च स प्रबन्धेऽपि दीप्यते।। इत्यत्र पद्ये।

बालक्रीड़ा

आलंकारिक सरणि के व्यवस्थापक हैं। इस साहित्यशास्त्र में साहित्य शास्त्रीय पदार्थों के विषय में निर्णयात्मक ज्ञान का संकेत ग्राहक कोई दूसरा प्रमाण नहीं है सिवाय प्राचीनों के वचनों के। यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो सकल व्यवस्थाओं में उथल पुथल हो जायगी।

ध्वनिकार, अभिनवगुप्त, एवं मम्मट की उक्तियाँ ये हैं।

जो तो अलक्ष्यक्रम व्यंग्य ध्वनि है वह वर्ण, पद, वाक्य, संघटना एवं प्रबन्ध में भी प्रदीप्त होता है। ३ उ० २ का०

अधिक मात्रा में श, ष, किसी भी वर्ण के साथ रेफ का संयोग और ढकार ये वर्ण शृङ्गार में विरोधी हैं। इससे सिद्ध है वर्ण रस का व्यञ्जक हैं। ३ उद्योत ३ का०

उन्हीं वर्णों का यदि बीभत्स रस में विन्यास किया जाय तो वे उस रस को प्रदीप्त कर देंगे। इससे भी सिद्ध है कि वर्ण रस के व्यञ्जक हैं। ३ उ०। ४ का०। ध्वनिकार।

यद्यपि विभाव अनुभाव एवं व्यभिचारियों की प्रतीति सम्पत्ति ही रसों के आस्वाद में कारण है। तब भी खास तौर से सुनाई पड़ने वाले शब्दों से ही समर्पित किए जाने पर वे विभावादि रसास्वाद में निबन्धन होते हैं अन्यथा नहीं। यह स्वानुभव सिद्ध है। इससे सिद्ध है कि शब्द की शक्तियों से उपलक्ष्यमाण अर्थों की परवाह नहीं करके भी केवल कानों को ही स्पर्श करनेवाला कोमल या कठोर वर्णों का स्वभाव रसास्वाद में सहकारी है। अत एव इस सहकारिता को ही बतलाने के लिए वर्णपदादि में निमित्त सप्तमी का उल्लेख है। केवल कर्णों से ही ग्राह्य वर्णों का कोमल या कठोर स्वभाव रस के निःस्पन्द में व्यापार करता ही है। जैसे पद रहित गान शब्द, पुष्कर (नगारा) आदि वाद्यों से नियमित ह्लादि अनुकरण शब्द। अभिनव गुप्त ३ उद्योत ४ का०।

नीतानां गुणिनां गुणानामुदासीनानां च यथा परस्परोपश्लेषेणौदासीन्येन वा तत्तत्प्रमितिगोचरता तथा रसानां तद्गुणानां चाभिव्यक्तिविषयतेति तु

मधुसूदनी

न तु वर्णैरेव रसाभिव्यक्तिः। श्रोत्रैकग्राह्योऽपि च स्वभावो रसनिष्पन्दे व्याप्रियत एव। अपदगीतध्वनिवत्, पुष्करवाद्यनियमितविशिष्टजातिकरक घ्राद्यनुकरणशब्दवच्चेति।

बालक्रीड़ा

युक्तिसंगत भी है। वर्ण, पद, पदैकदेश वगैरह में प्रतिभासित हुआ ही व्यंग्य समस्त काव्य में प्रतिभासित हो सकता है। इसलिए वर्ण एवं रचना भी रसाभिव्यंजक होती हैं।

और भी बात है। जिस इन्द्रिय का जो नियम जिस विषय के साथ है उसका सम्बन्ध उसी के साथ है। जैसे चक्षु ही रूप का ग्राहक है इत्यादि। फलतः पाँचों इन्द्रियाँ अपने विषय के सिवाय अन्य के विषय में व्यभिचरित हैं। इन्द्रियाँ विना गुणी के भी सीधे गुणों को ही बतलाती हैं यह कोई नियम नहीं है। क्योंकि चक्षुरिन्द्रिय और त्वगिन्द्रियों में व्यभिचार है ऐसा भी कहा जा सकता है। अतः उपर्युक्त आपका लेख निरंकुशत्व का द्योतक है। इसलिए इन्द्रियत्रय के व्यभिचार की कथा थोथी है।

आपका लेख ही "वर्ण एवं रचना माधुर्यादिकों की ही व्यञ्जिका है रसभावादि की नहीं है।" आपके इस लेख का विरोधी है। पहले आपने लिखा है कि "तत्र मधुर रसेषु विशेषतो वर्जनीया वर्णा, ये अनुपदं वक्ष्यन्ते त एवौजस्विषु अनुकूलाः, ये चानुकूलतया उक्तास्ते प्रतिकूला इति सामान्यतो निर्णयः। मधुररसेषु दीर्घसमासस्येत्यादि, असकृत्प्रयोगं नैकट्येन वर्जयेदित्यन्तम्।

मधुर रसों में दीर्घ समास, झय् प्रत्याहार सम्बन्धी वर्णों का संयोग है परे जिनके ऐसे ह्रस्ववर्ण, विसर्ग के स्थान मे आदिष्ट हुआ सकार, जिह्वामूलीय, उपध्मानीय, ट, ठ, ड, ढ, झय् प्रत्याहार, रेफ, और हकार इनमें से किसी एक का संयोग, लकार, मकार एवं नकार से भिन्न हलों का परस्पर संयोग, दो झयों का संयोग इनका समीप २ में बारंबार प्रयोग वर्जनीय है।

सवर्ण दो झयों का संयोग, श, ष, स से भिन्न महाप्राण वर्णों के संयोग का एक बार भी मधुर रसों में प्रयोग दोषावह है।

"एवं त्वप्रत्ययं यङन्तानि,········मधुररसे न प्रयुंजीत" इस प्रकार त्वप्रत्यय, यङन्त यङ लुगन्त वगैरह और भी जो शाब्दिकों को प्रिय वर्ण हों उनका मधुर रसों में प्रयोग न करें।

यतो हि रसचर्वणायामनन्तर्भवन्तः········रसपराङमुखं विदधीरन्। विप्रलम्भे तु सुतराम्। यतो हि मधुरतमत्वेनास्य········न सर्वथैव समानाधिकरणमर्हति।

क्यों कि इस तरह वर्ण एवं रचनाएँ रस की चर्वणा के अन्तर्भूत नहीं हो सकती हैं।

नव्याः । उदाहरणं तु 'तां तमाल' इत्यादि प्रागुक्तमेव (२५५ पृष्ठे)। वाक्यस्य

बालक्रीड़ा

प्रत्युत रस से पराङ्मुख कर देती है। विप्रलम्भ रस के विषय में तो सुतरां पराङ्मुख कर देती है। क्योंकि यह विप्रलम्भ रस, निर्मल मिश्री से बने हुए प्रपाणक रस की तरह अत्यन्त मधुर होता है।

इत्थमेते प्रसङ्गतो मधुररसाभिव्यञ्जिकायां रचनायां संक्षेपेण निरूपिता दोषाः। इस प्रकार प्रसंग से मधुर रस की अभिव्यञ्जिका रचना में होने वाले ये दोष संक्षेप से हमने बतला दिये हैं।

हीरस्फुरद्रदनशुभ्रिमशोभी किंच" इस पद्य में भ्रिशब्द पर्यन्त वर्ण शृंगार के अननुगुण हैं। अलका ᳵ फणिशाव तुल्याः इस पद्य में उपध्मानीयवर्ण शान्तरस के अनुगुण नहीं हैं।

इदं पुनर्नेदाहार्यम्। "सुरस्त्रोतश्विन्या पुलिनमधितिष्ठन्नयनयोः" शान्तरसाननु-गुणश्चायमोजस्वी गुम्फ इति चानुदाहार्यमेवैतत्। यह पद्य शान्त रस का उदाहरण नहीं हो सकता है। शान्तरस के अननुगुण ओजस्वी गुम्फ माने रचना है।

"एवमेव अले ले सद्दः समुप्पादिआ" इत्यादि विदूषकवचनेऽपि रेशब्दादिप्रयोगस्य अनौचित्यं न दुष्टम्। हास्यानुगुणत्वात्।

इसी तरह अरे रे ताजा उखाड़ी हुई अत एव हरित कुश की ग्रन्थिमय अक्षमाला को घुमाकर बालविधवा के मन को विश्वस्त कर देनेवाले ब्राह्मणों!" इत्यादि विदूषक के वाक्य में उत्तम जाति वाले ब्राह्मणों के प्रति रे शब्द का प्रयोग अनुचित होना भी दुष्ट नहीं है। क्योंकि यह प्रयोग हास्य रस के अनुगुण हैं।

"कियदिकमधिकं मे" इस वीर रस के उदाहरण भूत पद्य में ("वृत्तिरपि तदनुकूल शिथिलबन्धात्मिका पूर्वार्द्धे") लघुत्व के निरूपण के अनुकूल शिथिल रचना स्वरूपा वृत्ति भी।

काव्य प्रकाश में दिये हुए रौद्र रस के उदाहरण "कृतमनुमतं दृष्टं वा यैरिदम्" इस पद्य में रौद्ररस के व्यञ्जन में सक्षम वृत्ति नहीं हैं। इत्यादि स्थलों में आपने लिखा है कि अमुक वर्ण अमुक रस के व्यंज्यन के अनुकूल है और अमुक वर्ण अमुक रस के व्यंजन के प्रतिकूल है। अमुक रचना अमुक रस के व्यंजन के अनुकूल है। और अमुक रचना अमुक रस के व्यंजन के प्रतिकूल है। अब यहाँ लिखते हैं कि वर्ण एवं रचना रस के व्यंजक ही नहीं है। जब वर्ण एवं रचना रसव्यंजक ही नहीं है तब पहिले रसप्रकरण में एवं दोष प्रकरण में अमुकरसव्यंजन क्षम अमुक वर्ण हैं अमुकरसानुगुण अमुक रचना है अमुक रस व्यंजन में अक्षम अमुक वर्ण है अमुक रस के अननुगुणा अमुक रचना है इस तरह की चर्चा करना ही व्यर्थ था। अतः यह सब पूर्वापर विरोधी आप का लेख है।

उदाहरण तो "तां तमाल" पहले कहा हुआ पद्य है। यह माधुर्य व्यञ्जिका रचना का उदाहरण है। यहां शान्त रस है। वाक्य की व्यञ्जकता में भी "आविर्भूता यदवधि" इत्यादि विप्रलम्भ शृंगार का काव्य उदाहरण है।

व्यञ्जकतायामपि 'आविर्भूता यदवधि' इत्यादि च (१७२ पृष्ठे)। प्रबन्धस्य तु योगवासिष्ठरामायणे शान्तकरुणयोः, रत्नावल्यादीनि च शृङ्गारस्य व्यञ्जकत्वान्निदर्शनानि प्रसिद्धानि। मन्निर्मिताश्च पञ्च लहर्यो भावस्य। पदैकदेशस्य च 'निखिलमिदं जगदण्डकं वहामि' (१९०पृष्ठे) इति करूपतद्धितो वीररसस्य प्रागेवोदाहृतः। एवं रागादिभिरपि व्यङ्ग्यत्वे सहृदयहृदयमेव प्रमाणम्। एवमेषां रसादीनां प्राधान्येन निरूपितान्युदाहरणानि। गुणीभावे तु वक्ष्यन्ते, नामानि च। तत्र प्राधान्य एवैषां रसादित्वम्। अन्यथा तु रत्यादित्वमेव। नामनि रसपदं तु रत्यादिपरमित्येके। अस्त्येव

मर्मप्रकाशः

मन्नीति। भावस्य तद्व्यङ्ग्यसंबन्धिप्रबन्धादिरूपव्यञ्जकस्य। उदाहरणानीति शेषः। पदैकदेशस्य चेति। चस्त्वर्थे। उदाहरणमिति शेषः। वीररसस्येत्यस्य व्यञ्जक इति शेषः। रागादिभिरपीति। रसस्येति शेषः। वक्ष्यन्ते इत्यत्र उदाहरणानीत्यस्यानुषङ्गः, तस्य चाग्रे। नामनीति। रसवदित्यत्रेत्यर्थः॥

इति प्रथमानने मर्मप्रकाशः समाप्त्।

मधुसूदनी

नामनि "रसवत्" इति नामनि इति यावत्।

इति श्रीमरुमण्डलधराधीशचक्रचर्चितपदपाथोज-सर्वतन्त्रस्वतन्त्र-महामहोपाध्याय=

बालक्रीड़ा

प्रबन्ध की व्यञ्जकता में भी योगवाशिष्ठ शान्त रसको, रामायण करुण रस को, रत्नावली आदि शृंगार रस को और मेरी बनाई हुई पांच लहरियाँ भाव को व्यक्त करने में प्रसिद्ध निदर्शन हैं।

पदैकदेश करूप तद्धित वीर रस का व्यञ्जक होकर "निखिलमिदं जगदण्डकं वहामि" इस पद्य में निर्दिष्ट हुआ है।

इस प्रकार राग एवं रागिनियों के द्वारा भी रसादि व्यंग्य होते हैं इसमें सहृदयों के हृदय प्रमाण हैं। इस प्रकार इन रसों की प्रधानता से सम्पन्न उदाहरणों का निरूपण किया है। रसों की गुणीभाव अवस्था के उदाहरण एवं उनके नामों को आगे चलकर कहेंगे। यहां पण्तिराज ने प्रतिज्ञा मात्र करी है इस अंश को वे लिख नहीं पाये। इन उदाहरणों में वाच्यार्थापेक्षया प्रधानता होने पर रत्यादि रस है अन्यथा प्रधानता नहीं होने पर केवल रत्यादि ही हैं। रसवत् इस नाम में रस पद का अर्थ रत्यादि है। रस रूप अर्थ नही है। दूसरे कहते

रसादित्वं, किं तु न ध्वनिव्यपदेशहेतुत्वमित्यपरे ॥

इति महोपाध्यायपदवाक्यप्रमाणपारावारपारीणश्रीपेरमभट्टस्य
सूरेः सूनुना पण्डितराजजगन्नाथेन निर्मिते रसगङ्गाधरे
रसनिरूपणात्मकं पूर्वमाननम् ।

मधुसूदनी

पण्डितप्रकाण्ड-श्रीरामजीलालशास्त्रिणां तनुजन्मना साहित्यार्णवकर्णधारेण राजस्थानकेशरिणा अभिनवमधुसूदनसरस्वतीपदभाजा साहित्याचार्येण आहिताग्निना श्रीमधुसूदनशास्त्रिणा विरचितायां मधुसूदनीविवृतौ प्रथममाननम् ।

श्रीरस्तु । शुभमस्तु ।

बालक्रीड़ा

हैं कि वहां रति रस है किन्तु वह ध्वनि व्यपदेश की हेतु नहीं है ।

आचार्य श्रीधुसूदनशास्त्री की बनाई हुई यह रसगंगाधर की बालक्रीड़ा नाम की हिन्दी टीका सम्पूर्ण हुई ।

रसगङ्गाधर उदाहृतश्लोकानां सूची

अकरुणमृषाभाषा ३१५
अकरुणहृदय ३२२
अधरद्युतिरस्तपल्लवा ३०२
अपहाय सकल १७४
अपि बहलदहनजालं १९०
अपि वक्ति गिरां १८९
अयाचितः सुखं २४८
अयि पवनरयाणां ३२७
अयि मन्दस्मित २७१
अयि मृगमद २७१
अलकाः फणिशाव २६८
अवधौ दिवसावसान २८८
अवाप्य भङ्गं खलु ३२१
अष्टावेव रसाः १५६
अहितव्रतपापा ३३८
आम्रलाद्रत्नसानो ३०८
आयातैव निशा निशा २७५
आलीषु केलीरभसेन ३१२
आविर्भूता यदवधि १७२
आसायं सलिलभरे २७०
इयमुल्लसिता मुखस्य २७०
उत्क्षिप्ताः कबरीभ २१०
उल्लासः फुल्लपङ्के ९६
उषसि प्रतिपक्ष २६७
एवं वादिनि देवर्षौ ३७४
औण्णिद्दं दोब्बल्लं ७८
कलितकुलिशघाताः २६८
कस्तूरिकातिलक २७३
कालागुरुद्रवं सा २८२
किं ब्रूमस्तव वीरतां २३६
कियदिदमधिकं १८०
कुचकलशयुगान्त २९४
कुण्डलीकृतकोदण्ड १०६
कुत्र शैवं धनुरिदं ३३४
क्षमापणैकपदयोः ३७९
खण्डितानेत्रकञ्जालि २४८
गणिकाजामिलमु २४९
गाढमालिङ्ग्य सकला ३१७
गुरुमध्यगतामया ६९
गुरुमध्ये कमलाक्षी २४६
चराचरजगज्जाल १९१
चित्रं महानेष तवा १९३
चिन्तामिलितमानसो २५७
चिरं चित्तेवतिष्ठन्ते १५९
तन्मञ्जु मन्दहसितं २८८
तपस्यतो मुनेर्वक्त्रा २४९
तल्पगतापि च सुतनुः ७१
तां तमालतरुकान्ति २५५
तुलामनालोक्यनिजा २६९
तृष्णालोलविलोचने ३३४
त्वरया याति पा २४५
दयितस्य गुणाननु ३२३
दरानमत्कंधर २४२
धनुर्विदलनध्वनि १७८
न कपोतकपोतकं १८५
न कपोत भवन्त. १८५
नखैर्विदारितान्त्राणां १९७
न धनं न च राज्य ३४३
नयनाञ्चलावमर्शं १७३
नवोच्छलितयौवन १७७
नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा ३१६
नारिकेलजलक्षीर ३६३
निखिलं जगदेव ३१०
निखिलां रजनीं ३३२

नितरां हितयाद्य	३१६	राघवविरहज्वाला	८७
नितरां परुषा	३३८	लीलया विहितसिन्धु	३२९
नितान्तं यौवनोन्मत्ता	२१४	लोलालकावलिवल	२६६
निपतद्बाष्पसंरोध	३२९	बक्षोजाग्रं पाणिना	३१८
निरुद्धचं यान्तीं	३९५	वचने तव यत्र	२६९
निर्माणे यदि मार्मिको	२५२	वाचा निर्मलया सुधा	२५९
निर्वासयन्तीं धृति	३७०	वाचो माङ्गलिकीः	१७१
परिहरतु धरां फणि	१९०	विधत्तां निःशङ्कं	२४५
पाषाणादपि पीयूषं	७	विधाय सा मद्वदना	३०७
पापं हन्त मया	३६२	विधिवञ्चितया मया	२९७
प्रत्युद्गता सविनयं	२०९	विरहेण विकलहृदया	२९५
प्रमोदभरतुन्दिल	२४०	विरुद्धैरु विरुद्धैर्वा	१५८
प्रसङ्गे गोपानां	३२०	वीक्ष्य वक्षसि विपक्ष	३६०
प्रहर विरतौ मध्ये	८९	व्यत्यस्तं लपति क्षणं	३५५
बह्मन्नध्ययनस्य	२२२	व्यानम्राश्चलिताश्चैव	३५४
भम धम्मिअ वीसत्थो	७५	शतेनोपायानां कथ	६५०
भवद्द्वारि क्रुद्ध्यज्जय	३४१	शयिता शैवलशयने	२९८
भवनं कन्नणावती	३५२	शयिता सविधेऽप्यनी	६४
भास्करसूनावस्तं	३२६	शृङ्गारः करुणः	१५३
भुजगाहितप्रकृतयो	२६५	शान्तस्य शम	१५३
भुजपञ्जरे गृहीता	३५३	शुण्डादण्डं कुण्डली	२९६
मधुरतरं स्मयमानः	३०४	शून्यं वासगृहं	२७५
मधुरसान्मधुरं हि	३०५	श्येनमम्बरतलादु	१९७
मलयानिलकाल	१७४	श्रीमज् ज्ञानेन्द्रभिक्षो	६
मा कुरु कशां कराब्जे	३१३	श्रीतातपादैर्विहिते	१९४
मित्रात्रिपुत्रनेत्राय	९३	सजातीयविजातीयै	१५९
मुञ्चसि नाद्यापि रुषं	३५९	सदा जयानुषङ्गाणां	२६१
यथा यथा तामरसा	२६१	संतापयामि हृदयं	२९६
यदवधि दयितो विलो	३३१	सपदि विलयमेतु	१८८
यदि लक्ष्मण सा	३४१	सरसिजवनबन्धु	२४७
यदि सा मिथिलेन्द्र	३२५	सर्वेऽपि विस्मृतिपथं	३५७
यस्योद्दामदिवानि	१७१	सानुरागाः सानुकम्पा	२६७
यौवनोद्दामनिता	३६१	साब्धिद्वीपकुलाचलां	१८२
रत्यादयः स्थायिभावाः	१६०	सा मदागमन बृहित	३१०
रणे दीनान्देवान्दश	१८६	साहंकारसुरासुरा	२४१
रतिः शोकश्च निर्वेद	१५६	सुरस्रोतस्विन्याः	१७५

सुराङ्गनाभिराश्लिष्टा २०७
स्मृतापि तरुणातपं १
स्वर्गनिर्गतनिरर्गल २४२
स्वेदाम्वुसान्द्रकण ३३८,२५५
हतकेन मया वनान्तरे २९९
हरिः पिता हरिर्माता २४४
हरिणीप्रेक्षणा यत्र २६२
हरिमागतमाकर्ण्य ३३७
हीरस्फुरद्रदनशुभ्रिम २६७
हृदये कृतशैवलानु ३१२

रसगङ्गाधरे प्रमापकाः

अप्पदीक्षितः ७२
अभिनवगुप्तपादाचार्याः १२१,३७४,३७५
अमरुककवि २७५
आनन्दवर्धनाचार्याः ३७४
करुणालहरी १७६
काव्यप्रकाशः ७४,८७,३६३,१७९,२०८,
काव्यप्रकाशटीकाकाराः ८७,१७९,३६३, २४०
गीतगोविन्दम् २१०
गीता (महाभारते) १९४
चित्रमीमांसा ७२
जयदेवः २२०
जरत्तराः २३५
ध्वनिकारः ७७
पञ्चलहर्यः ३८६
भट्टनायकः १२२
भरतमुनिः १५३,२०२
भागवतम् २०१
मम्मटभट्टाः ३७५,११७,२२७,१५६, २४०,३६३
मादृशाः २३४
यमुनावर्णनम् ९३
योगवासिष्ठम् ३८६
रत्नावली ३८६
रामायणम् ३८६
व्यक्तिविवेककृत् ७७
शार्ङ्गदेवः १९७
श्रीवत्सलाञ्छनः १८४
संगीतरत्नाकरः १५५,१६०
साहित्यदर्पणम् ४४

SA 111

14948
2-7-11-96
JAMMU